

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一一四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

EC17/0P

四庫全書存目叢書·經部一一四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 44.5 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一一四冊目次

經部·禮類

重刊朱子儀禮經傳通解六十九卷目錄一卷(三)

〔清〕梁萬方撰
北京圖書館分館藏清乾隆刻本

一

鄭氏家儀不分卷

〔元〕鄭泳撰
上海圖書館藏清刻本

三八八

文公家禮儀節八卷

〔明〕丘濬輯
北京大學圖書館藏明正德十三年常州府刻本

四三〇

涇野先生禮問二卷

〔明〕呂柟撰
北京圖書館藏明嘉靖三十二年謝少南刻涇野先生五經說本

六三七

四禮初稿四卷

〔明〕宋纁撰
上海圖書館藏清康熙四十年宋氏刻本

六七七

重刊朱子儀禮經傳通解六

十九卷目錄一卷(三)

〔清〕梁萬方撰

北京圖書館分館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·重刊朱子
儀禮經傳通解六十九卷》提
要

朱子儀禮經傳通解卷第五十一

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫 校正

喪服義第七十一章

喪禮九 按禮篇如冠昏飲射燕食聘朝皆有義皆漢儒所
年問服問等篇大抵皆取其義言之者故悉取其文並他
篇書記之言喪服起義者合之為此篇○附按此篇舊本
合編今以此書前半子凡可分經傳者既皆割析故
此篇即以首三條為經滕定公以下皆以傳附焉

補

儀禮經傳通解卷五十一 喪服義

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮譬之者是

不知禮之所由生也法則而生也口說曰皆○疏曰此論喪之大

體有四種之制體天地者言禮大綱之體體於天地間所生之物

而所生之物又即皆有禮以體定之洪四時則陰陽順人情者下

文所云是也以其無物不體遂謂之禮故注云禮之言體也若天

嘗變不信禮之人是不識禮所由生言不知禮之有法則也○

禮吉凶異道不得相干取之陰陽也吉禮凶禮異道謂衣

制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者

仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣取之四

散也取之人情謂其制也○疏曰喪有四制變而從宜者言門內
主恩若於門外則變而行義尊卑有定禮制有恒以節為服或有
事故不能備禮則變而行義是皆變而從宜取人情也○附按記
言取之四時取之人情者祇屬一事故注僅以數與制外之益四
時虛而大情實耳此節道出思義節權四字而下四節逐一明之
于四制之義已曉然矣乃下于居喪之有三節反覆言之而提重

卷五十一 喪服義

—

卷五十一 喪服義

三

卷五十一 喪服義

四

五

六

七

年人之一歲情意變改故服一期九月五月三月之屬亦逐人情而減殺其制如是依能使羣衆聚居和諧專一之情理皆盡而無矣故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆言三年之喪喪期以下非其至極也至隆者思之極隆厚者也 是百王之所同古今之所壹也未有知其所以由來者也 不知其從來喻此三年之言三年之喪行之自遠 孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫未能識其從何代而來 達謂自天子至於庶人○疏曰此云不三年之喪天下之達喪也 知所由來者黃帝堯舜之時雖有衣裳仍未有喪服也但唐虞已前喪服與吉服同皆以白布爲之故郊特牲云太古冠布齊則縗之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠與之異從三代以下由唐虞以上曰太古古

右喪服義一 齊凡三條○又章○滕定公薨世子謂然友曰

昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘公也不幸至於大故 傳經通解卷五十一 喪服義 八

吾欲使子向於孟子然後行事 朱子集註曰定公父公父也然友世子之傳也故大故大喪也事

然友之鄉問於孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也 曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣諸

侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣 三年之喪齊疏之服

舒粥之食自天子達於庶人三代其之 齊音資疏所居反舒

莫能行古喪禮而文公獨能以此爲問故孟子善之又言父母之喪固人子之心所自盡者蓋悲哀之情痛疾之意非曰外至乎文公於此有所不能自已也但所引曾子之言本孔子告樊遲者曾子嘗誦之以告其門人歟三年之喪者子生三年然後免於父母之懷故父母之喪必以三年也若衣下縫也不緇曰新喪稱之曰齊衰齊衰也縗布也紼樂也喪禮三日始食粥既葬乃蔬也然友反命定爲三年之喪父兄食此古今齊變通行之禮也 然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也

至於子之身而反之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也 父兄同姓老臣也滕與魯俱文王之後而魯祖周公爲之長兄弟宗之故滕謂魯爲宗國也然謂二國不行至年之喪者乃其後世之失非周公之法本然也志記也引志之言而釋其意以爲所以如此者蓋爲上世以來有所傳受雖或不同不可改也然志所言本爲先王之世舊俗所傳謂禮文小異而可以通行者耳不謂後世失禮之甚者也 然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子爲我問孟子然友復之鄉問孟子

孟子曰然不可以他求者也 孔子曰君薨聽於冢宰歆粥面深鑾即位而哭百官有司莫敢不哀先之也上有好者下必

有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草上之風必偃是在世子 好爲片去聲復扶又反歡川悅反○不我足謂不

求者言當責之於已冢宰大卿之長也歆似也深墨甚墨色也卽就也尚加也論語作上古字通也偃仆也孟子言但在其哀而已然友反命世子曰然是誠在我五用居廬未有命

戒百官族人可謂曰知及至葬四友末觀之顏色之戚哭泣

之哀弔者大悅 諸侯五月而葬未葬居倚廬於中門之外居

闕或曰皆謂世子之知禮也○林氏曰孟子之時喪禮既壞然三代之喪制隱之心痛疾之意出於人心之所固有者

初未嘗亡也惟其溺於流俗之弊是以喪其良心而不自知耳文公見孟子而問性善堯舜之說則固有以發其良心矣是以至此而哀痛之誠心發焉及其父兄百官皆不欲行

則亦反躬自責悼其前行之不足以取信而不致有非其父兄百官之心雖其資質有過人者而學問之力亦不可誣也及其斷然行之而遠近見聞無不悅服則以人心之所同然者自我發之而彼之心悅誠服亦有所不期然而然者人性之善豈不信哉○孟子○宰我問三年之喪期已久矣 期音基下同○朱子○君子三年不爲禮禮必壞

三年不為樂樂必崩恐居喪不習舊穀既沒新穀既升

改火期可已矣改火期可已矣

桑柘之火秋取柘之木冬取桑之木夏取柞之木秋取柞之木

短喪之說下愚且疑言之宰我親學聖人之門子曰夫稻

衣夫錦於女安乎曰安夫音扶下同衣去聲女音汝下同

食水飲受以成布期而小祥始食菜羹練冠纁緣要經不除

者哉問之以此女安則為之夫君子之居喪食旨不甘聞樂

不樂居處不安故不為也今女安則為之樂上如字下音洛

有亦甘也初言女安則為之絕之辭又發其不忍宰我出

子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷夫三年之

儀禮經傳通解卷五十一

喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎宰我既出

真以為可安而遂行之故深探其本而斥之言由其不仁故

愛親之薄如此也懷抱也又言君子所以不忍於親而喪也

三年之故使之聞之或能反求而終得其本心也○范氏曰

喪雖止於三年然賢者之情則無窮也特以聖人為之中制

而不敢過故必俯而就之非以三年之喪為足以報其親也

所期三年而後免於父母之懷特以責我之無思欲其有

以就而及之○齊宣王欲短喪公孫丑曰為君之喪猶愈於

爾○論語○齊宣王欲短喪公孫丑曰為君之喪猶愈於

已乎朱子集註曰孟子曰是猶或終其兄之臂子謂之姑徐

徐云爾亦教之孝弟而已矣終之忍反○終其也教之以孝

反而張之不可短矣孔子曰子生三年然後免於父母之懷

示之以至情之不王子有其母死者其傳為之請數月之喪

公孫丑曰若此者何如也為去聲○朱子集註曰陳氏曰王

終喪其傳為請於王欲使得行數月之喪也時又適有此事

丑問如此者是非何如按儀禮公孫子為其母練冠麻衣緣緣

既葬而末忍即除故請之也或曰是欲終之而不可得也雖

加一日愈於已謂夫莫之禁而弗為者也夫音扶○言王子

其傳為請雖止得加一日猶勝不加我前所議乃謂夫莫之

禁而自不為者耳○此章言三年通喪天經地義不容私意

有所短長示之至情則不肖○喪父三年喪君三年示民不

疑也○不疑於君之尊也○孟子○喪父三年喪君三年示民不

疑也○不疑於君之尊也○孟子○喪父三年喪君三年示民不

不疑於君之尊也○天子之與后猶父之與母也故

為天王服斬衰服父之義也為后服資衰服母之義也詳見

篇內○君之喪所以取三年何也問君之喪何取

辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之不亦可

乎治辨謂能治人使其辨別也文理法理條貫也原本也情

則臣下相率服喪而致至也言人所施忠敬無有過於君者

有為民父母之說焉父能生之不能養之養謂哺乳之母能

食之不能教誨之食音君者已能食之矣又善教誨之者也

三年畢矣哉食謂祿廩教誨謂制命也君者兼

者也而三月慈母衣被之者也而九月君曲備之者也三年

畢乎哉曲備謂兼

樂是有法得之則安失之則危情之至也情謂忠厚使人去

也○兩至者俱積焉以三年事之猶未足也直無由進之耳

也○荀子○齊宣王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣

禮論篇

去

小功之服凡小功者謂為兄弟若同宗直稱兄弟以外族族
稱外兄弟也○附按疏言外族稱外兄弟可也而以外祖父
母從母為外兄弟則于文義全未安○諸家之所誤本者而
漢儒此篇先于此誤言遂並各分混淆而莫辨與抑疏有外
家字或亦是外家又或是有從有服而無服公子為其妻之
外祖家而訛作外兄弟與有從有服而無服公子為其妻之
父母凡公子服於君降其私親女君之子不降也○疏曰雖
父母為公子之妻猶為其父母期是有服也公子被服不從
妻而服妻之父母是從○從服者所從亡則已之父母兄弟
有服而無服○服問
屬從者所從雖沒也服謂若自為妻從女君而出則不
為女君之子服君猶為女君之黨得與女君同而今何出女
者按從服有六其一是徒從者徒空也與彼非親屬空從此
而服彼其目有四一是妾為女君之黨二是子從母而服母
之君母三是妾子為君母之黨四是臣從君而服君之黨就
此四者之中而其一所從雖亡則猶服如女君雖沒妾猶服
女君之黨若其餘即所從亡則已謂君母死則妾子不復服
君母之黨及母亡則子不復服母之君母又君亡則臣不復
服君之黨也○卷五十一
君之黨親也其中又有妾婦女君則為女君之黨服各有其
義故也今注惟云若為君之黨者略舉一隅也屬從者屬
謂骨肉連續以為親也亦有三一一是子從母服母之黨二
是妻從夫服夫之黨三是大從妻服妻之黨此三從雖所從
也妾從女君而出者妾服女君之子原與女君同此云從而
出謂姪婦也姪婦既從女君而入若女君犯七出則姪婦亦
從而出母自為其子猶期而姪婦則不復服以出則女君之
子已義絕故也○庶子不得為長子斬不繼祖與禰故也詳
○喪服小記
五宗篇立宗章下○又去庶子不得為長子三
年一條說見喪服篇斬衰章父為長子條下○為父後者
為出母無服無服也者喪者不祭故也○禮記正義於上當祭
○子上之母死而不喪子之子上孔子曾孫子思門人問諸子思
曰昔者子之先君子畏出母乎曰然禮為出母期父卒
不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆

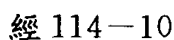
則從而隆道汚則從而汚○有殺進退無禮儀則安能自度不
為彼也妻者是為白也母不為白也妻者是不為白也母故
孔氏之不喪出母自子思始也○記禮所由廢非之○疏曰按
為母又云出妻之子為父後者則為出母無服傳云以尊者
為一體不敢服其私親是也子思既在子上當為出母服故
門人疑而問之子思之先君子謂孔子也令子喪出母乎然猶
是也伯魚之母被出死期而猶哭是喪出母也道猶禮也言
吾之先君子無所失道道有可隆則從而隆謂父在為出母
宜加隆厚為之著服道汚者有可殺則從而殺謂父在為出母
謂父卒子為父後上繼至尊不敢私為出母禮當減殺則不
為之著服彼則安能者子思自以才能淺薄不及聖祖也
○喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋
推而遠之也○或引或推重親遠別○疏曰記者錄喪服及傳
服經文嫂叔無服喪服傳文已子服期昆弟之子應降一等
服大功今乃服期故云引也昆弟相為服期其妻應降一等
服大功今乃使之無服是推疏者而斥遠之也何平叔云太
男女相為服乃有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨
肉不異尊卑恐有混交之失故推而使之無服也○附按姑
推而遠之之說釋子非之說見喪服補篇服加麻章姑姊
妹之薄也蓋有受我而厚之者也○欲其一心於厚之者姑姊
曰姑姊妹未嫁之時為之厚今姑姊妹出嫁之後為之薄
有夫婿受我之厚而重親之欲其一心事所厚故我為之薄
也○以四世而總服之窮也五世祖免殺同姓也六世親
屬竭矣○詳見五宗篇通
屬竭矣○詳見五宗篇通
為服○疏曰此節論親盡則無服絕族者雖三從兄弟同高
祖者為族兄弟猶總麻若族兄弟之子及四從兄弟為族屬
既絕故無服服在旁而及親者屬也○疏曰謂有親者則有服
曰移言不延移而及之親者屬也各以其屬而為之服若
絕族以無服○喪紀以服之輕重為序不奪人親也五廟之
也○大德
孫祖廟未毀雖及庶人冠娶妻必告死必赴不忘親也刑子

隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗為服哭于異姓之廟冠黍
祖遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也見詳
五宗篇廢子公 ○弟子為師服者弟子有君臣父子朋友之
族之政章下 道也故生則尊敬而親之死則哀痛之恩深義重故於之隆
服入則經出則否白虎通義 ○哀公問曰總要章甫有益於仁乎
委曲貌章甫冠名也孔子作色而對曰君胡然焉衰麻苴杖者志不存
乎樂非耳弗聞服使然也象生 ○斬衰三升齊衰四升五升
六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升總麻十
五升去其半有事其縗無事其布曰總此哀之發於衣服者
也詳見喪服制度 ○斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內
義經傳通解卷五十一 喪服儀傳
而見諸外也直七餘反見賢遍反 ○疏曰苴○經也者實也
所以表哀○或問曰冠者不肉袒何也衣之相為也冠曰冠
衣○禮記○或問曰冠者不肉袒何也衣之相為也冠曰冠
至尊也不居肉袒之體也故為之免以代之也免音問 ○言
敢冠冠為喪尊服肉袒則著免免狀如冠廣一寸○疏曰此
解冠則不袒袒不必冠之意也冠不居肉袒者謂心既悲哀
肉袒形衰故不可復其尊服而冠也若有吉事而內心
肅敬則雖袒而著冠故郊特牲云君袒而割牲是也 然則
禿者不免偃者不袒賊者不踊非不悲也身有鋼疾不可以
備禮也故曰喪禮唯哀為主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男
子哭泣悲哀齧頰觸地無容哀之至也禿吐錄反偃於儀反
齊改齧頰反○將踊先袒將袒先免此三疾俱不踊不袒
不免其所以否者各為一耳擊胸傷心齧頰觸地不踊者若
此而或問曰免者以何為也曰為人肉袒之時須著免今

非成人肉袒亦 曰不冠者之所服也禮曰童子不總唯當室
著免故問之 總總者其免也當室則免而杖矣不冠者猶未冠也當室謂
不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也
總者其免也言免乃有總服也○疏曰謂童子未冠故著免
也童子不總者喪服經文記者引之故稱禮曰不總言不為
族人著總服也童子無父兄則當室主家事乃為族人著總
服者總乃著免是孤兒當室則免而杖為族○男子冠而婦
人得著總也若不當室則不得免杖○問喪 ○男子冠而婦
人并男子免而婦人髮其義為男子則免為婦人則髮冠反
髮則瓜反○別男女也○疏曰此明男子婦人冠髮髮免相
對之節其義為男子則免為婦人則髮者庾蔚云猶以別男
女而已非別有義也賈疏云男去冠猶婦人去并義盡於
此無復別義○詳見喪服制度篇并總髮免髮之制章○
或問曰杖者何也曰竹桐一也故為父苴杖苴竹也為母
削杖削杖桐也言所以杖者義一也 或問曰杖者以何為也曰
儀禮經傳通解卷五十一 喪服儀傳
孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也言得
能起則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處
也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之
經也非從天降也非從地出也人情而已矣辟音避處昌慮
父在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆為其感動使之憂
戚也○疏曰堂上是父之所在辟尊者之處所以為母堂上
不杖也不趨者示父以開暇而不促遽也若趨則感動父情
使其憂戚故不杖不趨莫不悲哀於其父也此孝子之志意
人情之實也○喪之謁也見美也謁星曆反見賢遍反 ○疏曰謂
事○問喪 ○喪之謁也見美也於事以見美為敬○疏曰謂
喪上加謁衣上雖加他服猶開謁衣之美以為敬也○附
按謁衣袖短衣上雖加他服猶開謁衣之美以為敬也○附
文之外增一他服因以謁則襲不盡飾也美也○玉藻○玄
美謁衣衣冠俱非是 冠不以弔者不以吉服臨人以示助哀也白虎通義 ○凡見人無

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解

朱子儀禮經傳通解卷第五十二

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫 校正

喪通禮第七十二 凡十

喪禮十 卒按喪禮有可以先後次第見者如自士喪禮至
可以次第見者各隨其事析爲門目撮
取諸經傳記文條貫列之以補爲此篇

補

凡喪父在父爲主 與賓客爲禮 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也

則宜尊者

父沒兄弟同居各主其喪

各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

喪爲主也 則宜尊者 父沒兄弟同居各主其喪 各爲其

於正室 詳見卒哭耐練 大功者主人之喪有三年者則必爲之

再祭朋友虞祔而已 謂死者之從父昆弟來爲喪主有三年者謂

之練祭可也 疏曰謂死者無近親而從父昆弟爲之喪也

三年者謂死者雖有妻若子而妻不可爲主子猶幼少未能爲主

故大功者主之爲之練祭再祭朋友疏於大功不能爲練祭但

耐而已然則大功虞祔亦爲之可知又曰親重者爲之遠公親輕

者爲之近祭 凡主兄弟之喪雖疏亦虞之 詳見王廣禮

○男主 必使同姓婦主必使異姓 謂爲無主後者爲主也異姓同宗之婦

主以接女賓或無適子適婦爲正主則以他人攝主若攝男主必

使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女異姓同宗之婦

者謂喪家之同宗其婦必與之異姓婦人外成者以其外成適於

他族故不得與已同宗爲主 喪服小記 附東滙陳氏曰若父

母之喪則適子爲男主適婦爲女 其無女主則男主拜女賓於

寢門內其無男主則女主拜男賓於阼階下子幼則以衰袍之人

儀禮經傳通解卷五十一 喪通禮 主後

爲之拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟

之在竟外則殯葬也喪有無後無無主 詳見喪大記上篇

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗

主 此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無總之親也其主喪

不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類

夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之 喪無無主諸侯

則其君爲主里尹主之亦斯義也 疏曰周禮六卿之內二十五

家爲閭閻置一胥中士也六遂之內二十五家爲里置一宰下

士也然里不曰里士而曰里尹故注引王度記以證之其記云百

戶爲里里一尹其祿如庶人在官者則里尹之祿也諸侯里一

國之臣以已臣在國而死他國君來弔則君爲主死者雖有至親

不得爲主今此婦人之死里尹主之妻家之親不爲主亦斯義也

或曰主之而附於夫之黨 疏曰言妻黨主之而非也夫之黨其親姑也

達孫承之故祖父卒服斬與子爲父同此承重之意也夫祖非無
 庶子而必以適孫爲後則知所謂正體之重庶子不得傳之矣庶
 子不得傳重則爲喪主者非適孫而誰庶子何以不得傳重也小
 記曰庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也注云尊先祖之正體不
 二其統也大傳曰庶子不祭明其宗也觀此則庶子不得傳重可
 知矣不得傳重而得爲喪主乎使庶子而可爲喪主則適孫可無
 承重矣使適孫而不爲喪主則所謂承重者爲何矣今天下喪禮
 廢壞獨適孫承重律令著之通俗行之稍見古人爲後之義于此
 而更忽之則非也意亡矣士君子之所深憂也曰適孫爲主庶子反
 無所事乎曰非也喪主者喪禮所謂主人也庶子之所同而拜賓送賓
 主人也古禮惟擗踊哭泣服衰直經衆生人所同而拜賓送賓
 祝辭之稱與凡成禮于喪中者主人所獨今世居喪儀節大異古
 初子孫不分適庶繁施而無別孰謂其無所事也曰然則庶子
 父喪亦各有所重適孫何以得專主耶曰庶子之均其儀節亦庶
 子之不欲自異于適爾謂各有所重何以庶子先父而死者其子
 不爲祖承重乎觀此則庶子無所重而重在適也庶子雖叔父之
 尊不得以其爲兄子而厭之矣曰庶子雖不厭然居喪儀節適庶
 既均適孫之爲主者于何見之曰勞重者難返欲一旦復古禮于
 今日有所不能就今言古唯祝詞及名刺之通于外者先適孫而
 後庶子存古意什一于千百而已矣曰如適孫復死則如之何曰
 儀禮經傳通解卷五十二喪禮禮生後
 今制不有曾玄承重者乎謂之承重則母問曾玄服斬與孫承重
 同服同則其爲喪主亦無不同次子亦不得而專之也故次子爲
 喪主者必長子無子或適孫曾玄無子不得已而後爲之乃可爾
 古人無子孫者兄弟主之無兄弟者族人主之無族人則前後家
 東西家或里尹主之蓋喪有無後無無主聖人盡禮之變而爲之
 制若言其常禮則適子適孫適曾孫適玄孫之爲喪主其可得而
 移易也哉

右主後第一章凡十五條○又
 二主禮與推時孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無
 二上疏云嘗禘郊社之時雖衆神並在猶先尊後卑一祭之不一時總祭故云尊無二上未知其爲
 禮也昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有
 二主自桓公始也僞猶假也舉兵以遷廟主行無則主命爲假主非也喪之二孤則昔
 者衛靈公適衛適季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公

為主客入弔康子立於門右北面公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興與康子拜稽顙於位有司弗辨也今之

二孤自季康子之過也辨猶正也若康子者君弔其臣之禮類非也當哭踊而已靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓子以三年秋卒是公出也○疏曰桓公名小白作弱主弔數也

仲子之喪檀弓免焉○疏曰檀弓云○魯有主人乃止明無主猶還家而無主猶為之免故鄭注云○疏曰檀弓云○魯有主人乃止明無主猶皆在他邦乃祖免加麻者素弁上加總之環經○附東滙陳氏曰公儀氏仲子字檀弓魯人之知禮者祖免本五世之服而朋友之死于他邦而無主者亦為之免可以仲子舍其子舍孫而立其子此所立非也公儀氏魯同姓周禮適子死立適孫而立其子孫為後○疏曰按史記魯相公儀休此云子服儀禮經傳通解卷五十二妻通禮主後傳五

儀禮經傳通解卷五十二妻通禮主後傳五

伯子故疑為會同姓也春秋有公檀弓曰何居我未之前聞也○附東滙陳氏曰何居怪之之辭猶言何故也趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也主賓位就主

者而問之子服伯子蓋仲孫蔑之玄孫子服景伯蔑魯大夫○疏曰按賓位之法隨主人而變小飲之前主人未忍在主位有事在西階下則賓亦入門西弔於西階下故主喪禮君使人繼主人拜送拜賓即位西階下東面鄭云未忍即主人位也若小飲之後入門則出堂簾然後有餘主人位則在階下西面賓弔者入門西階即位而雙經于序東鄭云即位踊

尸儀於堂主人降自西階即位而雙經于序東鄭云即位踊東方位也則東主人不接賓發初在東耳檀弓之來當在小飲之前初于西階行禮弔而主人未覺後乃趨向門右問伯子焉必知小飲前者以仲子初喪即正適庶之位未小飲而著免者故為此非禮之弔亦欲其異常也然則子游伯子曰之弔惠子是小飲後故服衰而在門東詳見下條注

仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子

舍其孫膺而立衍也夫仲子亦猶行古之道也伯子為親考

也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也○疏曰文王在殷之世殷禮自微子適子死立其弟衍殷禮也○附東滙陳氏曰猶尚也亦猶擬議未定之辭伯邑考文王長子文王之立武王先儒以為權或亦以為適殷制皆未可問可知否則以德不以長亦如大王傳位季歷之意與子游問諸孔子孔子曰否立孫據周禮○附東滙陳氏曰檀弓云○魯有主人乃止明無主猶還家而無主猶為之免故鄭注云○疏曰檀弓云○魯有主人乃止明無主猶

示之孰知舍孫○司寇惠子之喪惠子衛將軍文子彌牟立子之為非乎○司寇惠子之喪惠子衛將軍文子彌牟游為之麻衰牡麻經○疏曰適立庶為之重服以誡之麻衰云麻衣如雪又間傳云大祥素編麻衣皆吉服之布稱麻故知此麻亦吉服之布也又按弔服錫衰十五升去其生疑衰十四升今子游麻衰為吉服十五升猶輕於弔服而注乃云重服者據此牡麻經為重弔服并經大如總之經文子辭曰一殷而環之今乃用牡麻絞經與齊衰經同也

儀禮經傳通解卷五十二妻通禮主後傳五

子辱與彌牟之弟游又辱為之服取辭○疏曰游謝其存時子游曰禮也文子退反哭未覺其子游趨而就諸臣之位深譏夫之家臣位亦在門東而南近門並皆北嚮故云在實後也是以盧云喪賓後主人同在文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪敢辭又止之子游曰固以請從命

文子退扶適子南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱為之服又辱臨其喪虎也敢不復位○疏曰虎適子名文子親則諸臣之位也子游趨而就客位○疏曰文子初辭其服也未門內北面明矣子游趨而就客位云文子初辭其服也未

論及子游固以請則文子始覺其誤矣于是扶適子正喪主之位焉而子游之志已達趨就客位禮之正也今詳于長謂談言微中亦可以解紛若子游者不以言而以服至服之已

談言微中亦可以解紛若子游者不以言而以服至服之已

窮而又以位蓋事之難言者言之必速聽惟使之儼人之非禮而忽觸已之非禮所謂納約自隔而為善于諫諍者與

○石駝仲卒 駝仲衛大夫 無適子有庶子六人十所以為後

者 立也 曰沐浴佩玉則兆 言齊祭則得吉兆 曰既而後

後者其掌卜之人謂之曰若沐浴佩玉則得吉兆所以有

上者按春秋左氏昭二十六年云年約以德德約以上上

立愛公卿無私若公羊隱元年云立適以長不以賢立子

貴不以長何休云適夫人無子立右膝右膝無子立左膝

膝無子立嫡姪嫡姪無子立右膝右膝無子立左膝左

立左膝左膝無子立嫡姪嫡姪無子立右膝右膝無子

而死資家親親先立弟文家尊尊先立孫其變生也賈家據

見立先生文家據本意立後生何休又作膏肓難左氏云若

以其上隱桓之禍皆由此作乃曰古制固亦謬矣而鄭儀之

云立嫡以長不以賢固立長矣立子以貴不以長固立貴矣

若長均貴均何以別之故須上又禮有詢立 五人者皆沐浴

君士立恭故知有十也是鄭從左氏之義 五人者皆沐浴

佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩

玉 心正且知禮 疏曰居親之喪必衰絰憔悴安有居親之

喪而沐浴佩玉者乎言不可鄭云心正謂不信邪言知禮

沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜為有知也 以上三條禮記

石祁子不沐浴佩玉而得吉兆方氏曰非亦 補注石祁子兆

有凶卜春以宋吉為主故記以兆言吉也 成公十有五

年三月乙巳仲嬰齊卒仲嬰齊者何 疑公子仲遂 公孫嬰齊

也 未見於經為公孫嬰齊今為 疑公子仲遂 公孫嬰齊

大夫死見於經為仲嬰齊 疑公子仲遂 公孫嬰齊

歸父之家然後哭歸父使晉還至稷聞君薨宋遣堉惟哭

成踊反命于介自是走之齊魯人傷歸父之無後也於是也

嬰齊後之 弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親後不

安朱氏曰朱子語類李孝述問云先兄居適長已娶無子而

沒或人為母在宜用尊厭之制不須備禮如何朱子答云

子成人而無子當為立後尊厭之說非是又問誰主其喪未

子答云既已立後何有此疑又問云先兄嘗抱一襁褓之子

為嗣既沒孝述以其未勝喪又別無同居長上遂自主喪兩

月而此子卒前仲問不曾言及先兄將葬孝述復求從兄

之子為之後亦不稱祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫

尊教始悟其非猶疑不能執喪問之伯量被云當以此仰

先生答云有攝主沒喪大記云子幼則以衰抱之人為之

是當以孝述為攝主沒喪大記云子幼則以衰抱之人為之

兄之後為同宗之子之不知亦謂之適孫否若可謂適孫則

廟祭當使為主未知禮祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫祫

稍長耶若即主祭則今兩板之變固合異日遷廟之稱矣

如或末可則今日易從子稱異日復易從弟稱有賁慢之嫌

又按喪服小記云之喪虞卒哭其夫若子主之則舅主

之所主不同而各有所宜不嫌數更則異日再易祠板所稱

恐亦無害又眾議以為必以幼子主之理勢方順孝述于換

栗板日已更稱矣不知是否先生批云攝主但主其事名則

宗子主之不可易也細考曾子問諸說可見執按喪有無後

無無主無後與喪主之曰攝也喪主可攝何立後為凡主後

祖也後宗子父必宗子後者非獨後宗子後宗子之父之高曾

後禮

圖
朱

二

一

後傳

九

1

鐵

不傳

果

年

禮月

後懷

十、

1.

1-

魚

[illegible]

卷

工

禮月
十一

後傳

1

1

1-

大宗也適子不得後大宗由此言之支子後大宗適子不得
後大宗非夫人而可以立後非夫人而可以為人後也則矣
禮制別子為適繼別為宗繼別者為大宗百世不遷繼別者
為小宗五世則改以大宗為適長相承合於所統不可以一
朝中斬令忽諸母祀故以大宗之子為後繼以父子之名其
承祖宗之重此人之於此雖欲遠祖顧其私親而不得繼繼
隆本生降殺先王授之於大小輕重而繼繼繼繼繼繼繼繼
易人父子乎哉詩云哀哀父母生我劬勞生我劬勞之父母而
有繼母事之如吾母此繼父也故曰支子後大宗與前子視繼
父事之如吾父此繼母也故曰支子後大宗與前子視繼
母等束之以誼聯之以恩正復孝慈無間本其始事皆有大
不得已也若在小宗支子後復紛紛繼繼繼繼繼繼繼繼繼繼
小宗以支子後支子彼無不可絕之也此無不得已之情忽
然指本生稱繼嗣於情也拂於禮也過君子深非之昔孔子
射于獲相之園子路出延射曰真軍之將亡國之大夫與為
人後者不入夫與人為後至於責軍亡國者同斥正謂非大
宗而棄本生親乎有利者為之耳豈乎士君子講明禮義篤
于天性有身為小宗支子固不可拘俗而強為人後亦不可
扶私而強人為之後也然則生也不幸無嗣死竟同于若敖
氏之鬼與禮稱稱與無後者從祖稱食正為小宗支子之絕
嗣者設耳又何必為立後自于大宗也或曰諸葛亮在蜀以
已未有子先求兄子禪子禪為後其後亮生子瞻而諸葛恪被
吳門誅仍令禪子禪還奉祀此於義何居大亮非適長似
殊大宗然諸葛兄弟三人各仕一國正禮所謂別子為祖者
也繼別為宗豈容遠絕亮之求禪為後舉之還奉祀可謂
允協也或又曰近世陽明王氏曰古者士大夫無子則為
置後無後者鮮矣後世人情偷薄始有棄貧賤而不問者古
所謂無後者大抵皆陽明之類也然則古昔無間大小宗無不
立後者大陽明所謂士大夫置後亦與諸葛繼別之意相通
至云無後皆陽明此語未的按禮又云支子不祭陽明無後
者陽明無後同屬兩條注云庶子不得立廟故不祭已之陽
與兄弟之無後者必于宗子祭祖之時與祭于祖廟也蓋庶
子兄弟無子固不得更為立後當祭祖時亦得通于別子之義
庶弟何容越分求繼若夫富貴充宗亦得通于別子之義
而謀為立後者必辨賢明序爵之理中焉近世溺于私
見假父乞兒母愛子抱鳴呼嗷嗷之負禽獸之道也春秋書
莒人滅鄆以明異姓為後者等於是宗絕祀矣雖然即宗人
而立之為後者亦必有大不得已存焉故禮于為人後者借
日持重大宗而原據天性未嘗沒其本生之實奪其父母之
名也自漢儒執公羊傳為人後者為之子之說後人則又用

會而益甚焉如宋之議濮本朝之議與獻皆欲易為伯叔不
得稱考此尚謂之有天性也耶子痛未俗不悟後宗之義而
拘繼絕之論且又爭為人後嗣然薄于所生者是猶父子之
後說如此云又曰禮神不歆非類民不祀非族史稱賈克亂
紀春秋譏魯人滅鄆甚言異姓之不可為後也魏時有四孤
之說謂遇兵饑有賣子者一也有棄溝壑者二也有生而父
母亡無繼親其死必然者三也有俗人以五月生子幼忌
之不早者四也田疇日絕祀者三也有俗人以五月生子幼忌
非故廢其宗祀既死必死之人他人收以養活所謂恩踰父
母者也其家若絕祀可四時祀之門外王修議曰當須分
別此兒有識未識有識有識以死自知所生雖創更生之命
受育養之慈枯骨復肉亡魂更存當以生活之恩報公嫗不
得出所生而背恩報生以死報施以力古之道也愚謂生
與養固兩不可負惟是死報施以力古之道也愚謂生
養之家無後則送死服闋而後歸宗世世祀之別室思與義
兩得之矣

商祝辨乎喪禮故後主人辨猶別也正也○能曰商祝謂習商禮
儀禮經傳通解卷五十二喪禮○能曰商祝謂習商禮
之禮言此商祝但知禮之未備故在○大宗伯大喪則為上相
主人後而其位處卑也○案記○大宗伯大喪則為上相
篇總目章○小宗伯既葬詔相喪祭之禮詳見喪大記○世婦大
喪凡王后有三摯事於婦人則詔相○詳見喪大記○大行人若有
大喪則詔相諸侯之禮○詔相左右教告之也○疏曰大喪言若有
踊進退皆有禮法左右○象胥凡國之大喪詔相國客之禮儀而
助也須助而教告之也○象胥凡國之大喪詔相國客之禮儀而
正其位○客謂諸侯使臣來弔者○疏曰大喪王后世子也言凡則
上周禮○內小臣若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九擯
之禮事正內人之禮事也○疏曰三者事至無常故云若此三者
后皆有事九擯以下從后往為上三事須物則小臣擯贊而傳
辭于諸司求物供所為也后尊故云擯詔告也九擯稍卑則言相
相佐助之女御卑直正○肆師凡卿大夫之喪相其禮○疏曰庶
之而已○周禮天官

者歸見昭子昭子問蔡故以告昭子數曰蔡其亡乎若不亡

是君也必不終詩曰不解于位民之攸暨今蔡侯始即位而

適卑身將從之疏曰喪大記記國君初死之禮云既正尸于

人也雖初死之時即於適處其至孝者道成矣大子即所謂主

位位在卑是以長幼為適處其庶凡之下○春秋左氏傳

○曾子曰小功不為位也者是委巷之禮也識之也位謂以

委巷猶街里也子思之哭嫂也為位善之也禮婦人倡踊尚反

婦小功倡先也申祥之哭言思也亦然說者曰言思子游之

無服○疏曰時有哭小功不為位者故曾子非之云是乃委

細屈曲街巷之禮言禮之末略非禮儀正法因引得禮之人

子思哭嫂為親疏之位於時子思之婦與子思之嫂有小功

服故先踊子思乃隨之而哭非但子思如此又申祥哭妻之

兄弟言思亦如子思也又曰子思哭嫂為位下接云婦人倡

踊婦人既在先即知為位是親疏敘列也○禮記○附馬氏

儀禮經傳通解卷五十二喪通禮 吊位傳 七

曰凡哭必為位者所以敘親疏恩紀之差嫂叔疑於無服而

不為位故曰無服而為位者惟嫂叔蓋無服者所以遠男女

近似之嫌而為位者所以篤兄弟內喪之親子思哭嫂為位

婦人倡踊以婦人有相為姊妹之義而不取以已之無服先

之也至於申祥之哭言思亦如子思蓋非禮矣妻之昆弟外

喪也而既無服則不得為哭位之主矣記曰妻之昆弟為父

後者死哭之適室子為主祖免哭踊夫入門右由是言之哭

妻之昆弟以子為主異于嫂叔之喪也以子為主則婦人不

賓客之戒具喪荒亦如之令百官府共其財用其音恭禮本共字

之○禮謂其禮法也○大府山澤之賦以待喪紀○外府喪紀

具戒官有事者所當共○疏曰謂王使公卿已下聘問諸侯之

共其財用之幣鄒齊音咨○疏曰謂王使公卿已下聘問諸侯之

○封人凡喪紀則飾其牛牲牛人喪事共其奠牛同人喪紀共其

生獸死獸之物獸人凡喪紀共其死獸生獸膳人喪紀共其脯腊

凡乾肉之事獸人喪紀共其魚之鱸醢醢人凡祭祀共其薦羞之豆

實喪紀亦如之詳見喪大記上○籩人喪事共其薦羞羞外饗

凡小喪紀陳其鼎俎而實之詳見喪大記上篇○掌客凡禮賓客

札喪殺禮凡賓客死致禮以喪用下二語詳見喪紀○六十歲制

七十時制八十月制九十日脩唯絞紼衾冒死而後制詳見五學

儀禮經傳通解卷五十二喪通禮 財用 大

老章○喪具君子耻具一日二日而可為也者君子弗為也謂紼

冒○紼弓○附東匯陳氏曰喪具棺衣之屬君子耻于早為之而

畢具者嫌不以久生期其親也然六十歲制七十時制八十月制

九十日修蓋慮夫倉卒之變也一日二日可辦之物○大司徒以

則君子不豫為之所謂絞紼衾冒死而後制者也○大司徒以

荒政十有二聚萬民八日殺哀殺哀謂○鄉師正歲稽其鄉器

共吉凶二服族共喪器鄉共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服

為之喪器者喪器素紼葛豆蠶織之屬族師主集為之此三者民

所以相其也凶器若族喪器者也此鄉器者旁使相共則民無廢

事上下相補是以禮行而教成○疏曰知凶服是相共若人之

衰裳是常服主人自共弔服是暫服可以相共其庶人弔服無過

右財用第四章凡二十條○又章下凡六條○隱公三年秋武氏子來求
賻喪事無求求賻非禮也詳見帛禮篇贈喪章下○文公九年春毛伯
來求金非禮也不書王命未葬也春秋左氏傳○子思曰有其禮
無其財君子弗行也有其禮有其財無其時君子弗行也詳見喪禮義章○孔子曰斂手足形還葬而無槨稱其財斯之
謂禮詳見喪禮義章○子柳之母死子碩請具具葬之器用子柳會叔仲皮之
子子碩曰何以哉言無其財子碩曰請啜庶弟之母啜謂嫁之也妾
兄也賤取之曰賈子柳曰如之何其弑人之母以葬其母也不可忠恕之事

喪事主哀少儀○小過卦曰君子以喪過乎哀附朱子本義曰喪過乎哀小者之過可過
喪禮經傳通解卷五十二 喪通禮 哀戚 半
于小而不可過于太可以小過而不可甚過○子曰喪與其易也
家所謂可小事而宜下者也○周易下經
寧戚詳見喪禮義篇○曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必
也親喪乎朱子集註曰致盡其極也蓋○子游曰喪致乎哀而止
朱子集註曰致極其哀不尚文飾也○以上論語
足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也詳見喪禮義篇○子曰
臨喪不哀吾何以觀之哉朱子集註曰臨喪以哀爲本既無其本則以何者而觀其所行之得失哉○論
語
○始死充充如有窮既殯饗饗如有求而弗得既葬皇皇如有
望而弗至練而慨然祥而廓然謂紀具反○皆憂悼存心之貌也求猶索物○疏曰親始死孝子匍
匍而哭之心形充屈如急行道極無所復去窮困之容也既殯心
形稍緩雖擗眼目迷瞻之貌饗饗如有所失而求覓之不得也既
葬又漸緩擗洒皇皇無所依託如有望人之來而人不至也練則
又加緩但慨嘆日月若馳之速也至大祥而寥廓情意但不樂而

而解者雖已易愼爲感愼之意而愼焉一全句之神似仍牽于舊解未能合也其解曰如有從而弗及似有可及之處也

笑矣何足為難○孟獻子禪縣而不樂比御而不入夫子曰
恐注疏皆誤

獻子加於人一等矣詳見卒哭耐練祥○孔子既祥五日彈

琴而不成聲十日而成笙歌詳見卒哭耐練祥○衛定公卒

夫人姜氏既哭而息見太子之不哀也不內酌飲歎曰是大

也將不唯衛國之敗其必始於未亡人定姜言獻公行無禮

言暴妾使嗚呼天禍衛國也夫吾不獲縛也使主社稷大夫

余是也成公十四年春秋左氏傳○立公子嗣公

聞之無不聳懼補注衛定公之子衛之母弟○立公子嗣公

名穆叔不欲曰是人也居喪而不哀在感而有嘉容是謂不

度不度之人鮮不為患武子不聽卒立之比及葬三易衰衰

衽如故衰於是昭公十九年矣猶有童心君子是以知其不

能終也襄公三十一年春秋左氏傳○昭公十有一年九月已亥葬我小

君齊歸公不感晉士之送葬者歸以語史趙史趙曰不思親

祖不歸也言不思親則不為祖考所歸叔向曰晉公室其卑

矣君有大喪國不廢蒐有三年之喪而無一日之感國不恤

喪不忌君也君無感容不顧親也國不忌君君不顧親能無

卑乎殆其失國春秋左氏傳○衛石共子卒石買悼子不哀賈之

孔成子曰是謂歷其本歷猶拔也必不有其宗為二十八年不

公十九年春秋左氏傳○孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐槨

壤如丈反原壤登木曰久矣予之不託於音也木梓材也託

以作歌曰狸首之班然執女手之卷然狸力知反卷音夫子

為弗聞也者而過之伴不從者曰子未可以已乎○已猶止

也○附劉氏曰如狸首之班言木文之華也卷與拳同夫子

如執女手之拳言木梓之滑膩也壤之廢敗禮法甚矣疏曰此

曰丘聞之親者毋失其為親也故者毋失其為故也論孔子

無大故不遺故舊之事從者謂夫子曰彼既無禮子未可休

已乎言不須為治梓也夫子對從者曰邱聞之與我骨肉有

親者雖有非禮毋失其為親之道故舊者雖有非禮毋失其

為故之道原壤母死登木而歌夫子聖人與之為友者論語

云故舊無大故則不相遺棄彼注云大故謂惡逆之事雖登

木之故未至如此○附正學方氏曰周公曰故舊無

大故則不棄也苟有大故則周公必棄之矣小過而容之義

也夫故而棄之者亦義也察察然拒味然容薄量無制者

之為豈聖人所為乎天下之大宜莫甚于母死而歌者矣此

而不棄焉乎棄以是為聖人之量吾弗知也○或問朱子原

壤登木而歌夫子為弗聞而過之待之自好及其夷侯則以

杖叩原壤太過否曰這說却差如壤之歌乃是大惡若要理

會不可但已只得且休至其夷侯之時不可不教誨故直責

之復叩其腰自當如此若如今說則是不管他却不朋友

之道矣○胡氏曰數其母死而歌則壤當絕叩其夷侯之腰

則德猶故人耳盛德中禮見于周旋此亦可見○馮氏曰母

死而歌惡有大子此者乎宜絕而不絕蓋以平生之素事

有出于一時之不意者如此善乎朱子之言曰若要理會不

非禮也襄公二十二年○吳公子札自衛如晉將宿於戚

又子聞鐘聲焉曰夫子獲罪公君以在此懼猶不足而又何

樂夫子之在此也猶燕之巢于幕上君又在殯而可以樂乎

遂去之不止文子聞之終身不聽琴瑟襄公二十九年○知

悼子卒未葬知音智○悼子晉大夫荀盈昭九年卒○疏

平公飲酒與羣臣燕平公晉師曠季調倖調如季左傳作外

飲也燕禮記鼓鐘樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋

日請旅侍臣鼓鐘樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋

樂也按燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主

人答拜而樂闋是注賓入門奏肆夏既獻而樂闋記又云公

拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋是注獻

君亦如之知此非工入升受下管閑歌者以合樂之後無時

奏鐘謂為賓初入門者據鐘杜賁自外來聞鐘聲曰安在

師云以鐘鼓奏九夏是也杜賁自外來聞鐘聲曰安在

儀禮經傳通解卷五十二喪通禮哀戚傳重

夫反○怪之也曰在寢杜賁入寢歷階而升酌曰曠飲

杜賁或作屠剛曰在寢杜賁入寢歷階而升酌曰曠飲

斯又酌曰曠飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出飲於下

飲字皆同惟一飲之飲如字○三酌皆罰○附按一趨而出

便使平公不得不呼而進進而詳問杜氏固懷忠告之心善

道之術而其舉動之儀又平公呼而進之曰曠飲曠何也曰

自困心而怡中乎節矣平公呼而進之曰曠飲曠何也曰

子卯不樂紂以甲子死紂以乙卯亡王者謂之疾日不舉樂

王朝至于商郊是紂甲子死也按昭十八年二月乙卯周毛

一飲一食忘君之疾是以飲之也疏曰謂是君變衰之臣臣

會食求一飲一食忘君之疾是以飲之也當規正君過今唯欲行燕

喪臣猶言近習之臣乃朝夕與君處者則凡君之一飲一食

皆當開導諫諍而使之合禮為其與君常近固好防君甚

密也疏乃解為變衰之臣夫既為變人而猶望其諫諍乎

飲何也曰曠也宰夫也非刀匕是共又敢與知防是曠飲之

也七必季反共音供與音預防音房○防謂禁放也疏曰

皇氏云非不也杜賁言宰夫不以刀匕是共乃又敢與諫

爭越官侵職平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人則服杜賁

是以飲也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人則服杜賁

洗而揚觶解之政反字林音支又云酒器○舉爵於君也禮

獻君之後行酌之初賁言者洗象解升賓之序進坐食于薦

南是舉爵於君也揚作騰者謂燕禮大射凡舉爵皆為騰此

云揚解故鄭云揚舉也燕禮云賁故鄭云賁送也揚騰義得

兩通但此云杜賁揚訓為舉故言揚近得之○今按燕禮注

云賁送也讀或為揚揚舉也今文賁皆作騰○附按三人之

過皆起于平公惟公先有過而三人乃皆不免于過也今公

儀禮經傳通解卷五十二喪通禮哀戚傳重

言亦有過者是從三人已皆受罰來故云然又公之過在飲

酒今言酌而飲寡人是蓋之過也但此名為罰酒同一酒也

罰其目前之酒過則飲為受罰又非過矣非過則飲為宜也

因想平公飲一爵爵畢即當止爵不復以燕酒入日乃得為

過公謂侍者曰知我死則必毋廢斯爵也欲後世至于今既

畢獻斯揚解謂之杜舉此爵送因杜賁為名畢獻獻實與君

世鑒戒至于今既畢獻之後所揚之解謂之杜舉表明此爵

實杜賁之所舉也按春秋傳以此小異亦所聞不同○禮弓

○昭公十有五年二月癸酉有事于武宮僑人叔弓卒去樂

卒事君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂者

中祭作樂○疏曰祭祀重禮國之大事一物不具則為失所

今以卿佐之卒而聞先君之樂而不止祭一皆合于禮故

曰禮君在祭樂之中大夫有變以聞可乎喪謂大夫國體也

君之卿佐是謂古之人重死君命無所不通死者不可復生

殷肅故曰國禮古之人重死君命無所不通重莫大焉是以

君雖在祭樂之中大夫死以聞可也○疏曰命告也大夫與君一體情無疑貳祭雖重以卒告君當哀其喪而止樂不得以輕廢重故死可○襄公三十有一年夏六月辛巳公薨于楚宮立胡女敬歸之子子野胡歸姓之國敬歸義公姜次子季氏秋九月癸巳卒毀也過哀毀瘠以致滅性○春秋左氏傳

居倚廬哭晝夜無時既虞朝一哭夕一哭而已既練哭無時詳見喪禮義疏○斬衰之傳○父母之喪哭無時使必知其反也詳見喪禮義疏○斬

衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偯小功總麻哀容可也此哀之發於聲音者也偯於起反說文作恹云三折也偯聲餘從容也○疏曰斬衰之哭一舉而至氣絕如氣往而不反回之聲也哀容可者言小功總麻其情既輕哀聲從容於禮可也○曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其

儀禮經傳通解卷五十二 喪通禮 哭踊

母焉何常聲之有若小兒不見其母啼號安得常聲乎○雜記○附東瀝陳氏曰哀痛之極無復有節所謂哭不

也○無事不辟廟門鬼神尚幽閑哭皆於其次則入即位○疏曰此論在殯無事之時次請倚廬唯朝夕哭及賓來弔之時則入

門內即位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中○喪服小記○童子哭不偯不踊不杖不菲不廬禮也當室則杖○疏曰按問喪

云童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子裝杖成子禮是也皇氏云童子當室備此

記中五事特云杖者舉重言也○雜記○附東瀝陳氏曰○祥而外無哭者禪而內無哭者詳見宰哭附練祥○國祭哭則止朝夕

之奠即位自因也祭哭謂大祭時雖不哭猶朝夕奠自因自用故事○疏曰當大祭時雖不哭猶朝夕奠自因自用

然孝子於殯宮朝夕奠之時則即降下位自因其故事而設奠也○雜記○附東瀝陳氏曰謂自即其降下之位而因仍禮飾之故事○祭之日喪者不哭不敢凶服疏曰郊祭之且人之喪者不哭又不敢凶服而

以千王之吉○孔子惡野哭者為其變衆同禮御枚氏禁行人祭○郊特牲○孔子惡野哭者為其變衆同禮御枚氏禁行人祭○郊特牲

婦人居間士三踊婦人皆居間疏曰此明諸侯至士初死止室殯

侯去死日五日而殯則合死日六日也七踊者始死一踊明日

之時又一踊襲明日朝一踊又明日小斂朝一踊為四也其日晚

小斂時又一踊是日小斂日再踊即於前三日為五也小斂明日朝

又踊為六也至明日大斂之朝不踊當大斂時乃踊凡為七踊也

大夫三日殯合死日為四日始死一明日襲朝一又明日小斂朝

再小斂明日大斂凡五也士三日殯合死日數也始死一小斂朝

與丈夫更踊也男子先踊踊畢而婦人踊婦人踊畢而士踊士

始死動尸舉柩哭踊無數今云七五三者謂為禮有節之踊每

儀禮經傳通解卷五十二 喪通禮 哭踊

踊○疏曰國君喪羣臣朝夕即位哭踊嗣君孝子雖先入即位哭

必待羣臣皆入乃俱踊士卑在最後故舉士入為畢也入有前後

者孝子哀深故前入然踊須相視為節故俟其齊○檀弓○附按

東瀝陳氏曰國君之喪諸臣有朝夕哭踊之禮哭雖依次居位踊

必相視為節而愈當齊一以中其節乃為禮也然諸臣之踊必

後乎嗣君則朝夕踊者已統盡諸臣而倡之者嗣君也故注疏必明及之○孔子曰伯母叔母疏

不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉

出用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用

禮文哉美之也伯母叔母義也姑姊妹骨肉也○雜記○戚斯

莫莫斯辟辟斯踊品節斯斯之謂禮詳見喪禮義疏○跛者不踊

者孔子曰哀則哀矣而難為繼也夫禮為可傳也為可繼也

故踊哭有節詳見喪禮義篇○子蒲卒哭者呼滅滅蓋子子

皇曰若是野哉非之也唯復呼名于皇孔子弟子高柴○補

其野哭者吹之神疏曰唯復呼名其間名而反哭則敬鬼

之辭哭者吹之神疏曰唯復呼名其間名而反哭則敬鬼

斯子也吾以將為賢人也蓋見其才藝吾未嘗以就公室

觀其行也季氏魯之宗今及其死也朋友諸臣未有出涕者

而內人皆行哭失聲斯子也必多職於禮矣夫內人妻妾

者謂暫時不哭故下文云晝夜哭是也按家語云文伯歎辛

其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內

者女死之今吾子早夭吾恐其好內聞也孔子聞之曰女智

莫若公文氏之婦知禮矣與此不同者彼戒婦人而戒子之

德此論子之惡各○穆伯之喪敬姜書哭文伯之喪晝夜哭

舉一邊相包乃具○儀禮經傳通解卷五十二喪通禮 哭踊傳 堯

孔子曰知禮矣喪夫不夜哭嫌思情性○華周杞梁之妻善

哭其夫而變國俗朱子集註曰華周杞梁二人皆齊臣戰死

保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六儀四曰喪紀之容鄭云

之容喪紀之容謂期立謂喪紀○斬衰貌若直齊衰貌若冢大功

貌若止小功總麻容貌可也此哀之發於容體者也直七條反齊

反○有大憂者而必深黑止謂不動於喜樂之事○疏曰直是黎

黑色故為惡○附傳○附東應陳氏曰冢牡麻也枯黯之色似之

大功之喪雖不如齊斬之痛然其容貌若○喪容喪容色容雖顯

有所拘止而不得肆者蓋亦變其常度也○喪容喪容色容雖顯

○安舒貌詩故喪事雖遽不陵節吉事雖止不息陵也止立侯

故駢駢爾則野駢索刀反鼎鼎爾則小人舒謂大君子蓋猶爾

之中○疏曰詩云好人提提者魏風葛屨之詩也魏俗偏僻道新

來婦人縫作衣裳故述而刺之云美好婦人初來之時提提然引

得舒之中蓋行禮之時明閑法則志意猶猶然猶猶是曉達之貌

○禮月○附東應陳氏曰經終給于趨事之貌折折從容中禮之

貌喪事雖急遽而不可廢其節次吉事雖有立而待事之時而

不可失於怠惰若驢驘而太疾則踰野矣鼎鼎而太舒則小人好

為矣猶猶而得緩急之中君子行禮之道也○附按朱子集傳好

人提提不是說婦人○君喪之禮毀瘠不形視聽不衰為其慶喪

曲禮○視不明聽不聰行不正不知哀君子病之見下飲○孔子

曰身有瘍則浴自創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為

也毀而死君子謂之無子○子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為

儀禮經傳通解卷五十二喪通禮 容貌 手

下顏色稱其情厥容稱其服問喪問居父母之喪○以上雜記

欲其必誠必信故曰敬為上子游言喪致乎哀而止先儒謂而止

二字微有過于高遠而略細微之弊此言哀次之可見矣毀瘠

不形不勝喪乃比于不慈不孝故曰瘠為下也齊○毀不危身詳

斬之服固有重輕稱其情則中于禮矣○五十不致毀六十不毀飲食

章○三月而沐見上哀○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴詳

士虞禮篇○妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殯視成人視猶

所比者哀容居處也○疏曰明此等之親服雖有異其哀戚輕重

大祝辨九機五日吉擗六日凶擗詳見前章○爲父母長子稽顙

爲于僞反下同長丁丈反稽音稽顙素素反○疏曰謂重服先稽

顙而後拜者也父母長子並重故也其餘期以下先拜後稽顙○

附按此長子單指四世長子也爲祖存父亡已以嫡孫而爲之

長于服斬衰者故與爲父母之禮同者其餘長子爲之杖期者不

在此例下節疏謂從不杖齊衰大夫弔之雖總必稽顙敢以輕待

以下與爲衆子作分別者似誤大夫弔之雖總必稽顙敢以輕待

爲不杖齊衰以下則先拜後稽顙今大夫弔之雖總必稽顙敢以輕待

先稽顙婦人爲夫與長子稽顙其餘則否恩教於父母○疏曰亦

而後拜父母也以受重于他族而恩殺○喪服小記○爲妻父母在

者謂父母也長子亦同上但母爲之則齊衰三年○爲妻父母在

不杖不稽顙父母見存不敢盡禮於私喪也○疏曰此謂適子爲妻

大夫爲適婦爲妻主父爲已婦之主故父在不敢爲婦杖若父沒

母存爲妻雖得杖而不得稽顙不杖屬於父在不敢爲婦杖若父沒

故云父母在不杖不稽顙○附按此是言爲妻之禮或疑如記言

則父母不在自杖而稽顙矣爲妻亦杖期也可稽顙安在爲長子

儀禮經傳通解卷五十二喪通議拜拱○至

之杖期者不可稽顙乎曰三綱雖同而細析二臣子于君父尊卑

之分大不同而妻者齊也與夫則同等此其所以有異乎且即此

同等者而亦以父母之存亡異其禮可知父母至尊矣故必亦係

父爲長子斬衰三年母爲長子齊衰三年乃可與爲父母同科耳

母在不稽顙稽顙者其贈也拜言獨母在則稽顙○疏曰此明父沒

母在爲妻亦得有稽顙母在不稽顙者謂爲妻于尋常拜賓之生

也其稽顙者有他人以物來贈已其恩既重謝此贈我之人則爲

拜得稽顙也○疏記○附按此係稽顙與上條不同上條稽顙言

之喪吾從其至者詳見喪禮義篇

右拜拱第八章凡六條○又○秦穆公使人弔公子重耳重

耳稽顙而不拜穆公曰稽顙而不拜則未爲後也詳見喪禮

章○孔子與門人立拱而尚右三子亦皆尚右微孔

曰三子之嗜學也嗜食我則有姊之喪故也三子皆尚

左復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也○疏曰內事尚右

載左辟者取義與此不同載右辟者從地道尊右載左辟者

取其反吉故土虞禮設洗于西階西南鄭注反吉是也○稽

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功總麻議而不

及樂此哀之發於言語者也齊音咨○疏謂陳說非時事也○疏

儀禮經傳通解卷五十二喪通議拜拱○至

死但唯而巳不以言對按雜記云三年之喪對而不言爲莊喪預

久故對也○附傳○附按言而不議議而不對者身氏以爲親始

首○三年之喪言而不語對而不言○疏曰言已事也爲人說爲語○

行者對謂有問者此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠

者則上文問傳云斬衰唯而不言對齊衰對而不言是也○羅記

○附按疏謂此大夫士言而後事行則不言是也○羅記

事也不語者不詳爲人語之其言則若若執事之人有疑而

來問則對之不問者不遠以問其人而執其所疑處詳告之則其

對亦從其畧也蓋心專于哀而所行之事一任乎明者之因其大

疑之言而裁制而無心于指示詳明豫爲設疑而問導者孝子所

以專致其哀親之心而自不暇爲此不顧爲此也則禮者即本孝

子此心而制爲禮則雖有得專一其哀矣○父母之喪寢苦枕塊非

喪事不言既拜與人立君言王事不言國事大夫上言公事不言

家事既練君謀國政大夫士謀家事此常禮也○疏曰君諸侯也

此言既葬而與人立得為常禮者鄭以本記下文君既葬王政入於國既葬而服王事是禮故以此不言國事及不言家事大判為常禮也且會子問據無事之時故不葬○言容爾爾貌章立不旅行此有事須言故與人立○喪大記○言容爾爾貌章

○居喪不言樂○曲禮○子張問曰書云高宗三年不言言乃

誰有諸也○時人君無行三年之喪禮者問有此與惟之仲尼曰胡為

其不然也○古者天子崩王世子聽於冢宰三年○冢宰天官卿貳王

之聽朝○疏曰此論王世子遭喪冢宰聽政之事言乃誰者尚書

無逸云言乃雍雍字相近故鄭隨而解之○禮記○附東滙陳

氏曰言乃誰者命令○三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不

言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也○孝經說曰言不文者指

身自執事而后行者面垢而已○詳見喪○子夏問於孔子曰居君

儻禮經傳通解卷五十二喪禮通言

之母與妻之喪如之何孔子曰居處言語飲食行爾於喪所則稱

其服而已○家語子貢問○附靈臯方氏曰居君之母與妻之喪居

先君於地下是國之福夫人之幸也古者禮莫嚴於男女故嫂叔

不通問姑姊妹女子子已嫁而反兄弟不與同席而坐同器而食

小君之喪而羣下致其哀君子以為俱矣

右言語第九章凡九條

斬衰而履杖而飲粥者志不在於飲食○大戴禮○補注○飲粥朝

一溢米夕一溢米既虞疏食水飲既練始食菜果飯素食○詳見喪

衰章○斬衰三日不食齊衰一日不食大功三不食小功總麻再

不食士與敫焉則一不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一

溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功總

麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水

飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫

而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉○與音預飲力

反滋音逸莫音暮食音嗣醴本亦作醴呼兮反醴音禮期音基日

月如字禫大威反○先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味○疏曰

斬衰三日不食者謂三日之內孝經云三日而食者謂三日之外

乃食也齊衰二日不食者皇氏云謂正服齊衰也喪大記云三不

食者當是義服齊衰小功總麻再不食者喪大記云壹不食再不

食則壹不食謂總麻再不食謂小功也與此不同者蓋所聞異耳

父母之喪既虞卒哭者此明父母終喪所食之節又期而大祥有

醯醬者謂至大祥之節食醯醬則小祥食菜果之時但用醯醬而飲

醴酒又云食肉喪大記云祥而食肉者所聞異也醴酒朱簿乾肉

又澁所以先食之○附傳○附按中月而○三日而食○見上哀○

禫之說詳見卒哭附練祥禫記篇禫章

功衰食菜果飲水樂無鹽醢不能食食鹽醢可也○如字下音嗣○

儀禮經傳通解卷五十二喪禮通言

功衰齊斬之末也醢醢醢○膳夫主日一舉○殺牲盛饌曰舉王

酢七故反故才代反○雞記○膳夫主日一舉○殺牲盛饌曰舉王

后與王同庖○疏曰以朝食大喪則不舉○疏曰臣子皆為王喪服

者一日食有三時同食一舉○疏曰大喪不舉也○周

禮天○君之喪子大夫公子眾士皆三日不食子大夫公子食粥

納財朝一溢米莫一溢米食之無算士疏食水飲食之無算夫八

世婦諸妻皆疏食水飲食之無算○納財謂食穀也二十兩曰溢於

四分升之一○諸妻御妾也同言無算則是皆一溢米或粥或飯○

疏曰此廣明五服之喪君及大夫士食飲之節也財謂穀者謂所

食之米當珠納故云納財言每日納用之水朝夕唯二溢也食之

無算者言居喪困病不能領食隨時而食之也疏曰也食飯也

士疏病輕故疏食蠶米為飯亦水為飲婦人貧弱恐食粥傷性故

亦言疏食水飲○附按一溢米注詳見喪服篇斬衰章服

制之○大夫之喪主人室老子姓皆食粥眾士疏食水飲妻妾疏食

水飲○室老其貴臣也士亦如之○如其子食粥妻妾疏食水飲○疏

水飲○眾士所謂眾臣士亦如之○曰此明大夫禮也子姓謂孫也不

有服人召之食不往大功以下既葬適人非其黨不
食斬衰之喪非有大事不之君所大夫父之友可知○有服人召
之食不往大功以下既葬適人非其黨也食之非其黨弗食
也往而見食則可食也為食而往則不可黨猶親也非親而食則
則無所服數○疏曰夫親族不多則其食有限若非類而食
必忘哀也○三年之喪如或遠之酒肉則受之必三辭一人衰
經而受之受之于手反○受之必正服明不苟於滋味○疏曰此雖
上文喪大記受之猶不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒若
所云是也如君命則不敢辭受而薦之薦於廟貴喪者不遺人
人道之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也言齊斬之
在施惠○視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也疏
視猶待也謂待君之母與君之妻輕重之宜比於兄弟若其
酒食不發見於顏色則得飲食之不然亦不得飲食也以上三條
雜記○附錄畢方氏曰視君之母與君之妻比之兄弟何謂也凡
小功者謂之兄弟凡子居君之母與妻之喪居處飲食衍爾兄
儀禮經傳通解卷五十二喪通議飲食
弟之期其痛如刻胡可比也小功比葬食肉飲
酒此曰發諸顏色者亦不飲食國體存焉爾○居君之母與妻
之喪飲食衍爾見上言
右飲食第十○章凡十五條○又○曾子謂子思曰似吾執親
之喪也水漿不入於口者七日子思曰先王之制禮也過之
者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水
漿不入於口者三日杖而後能起○樂正子
春之母死五日而不食曰吾悔之○春曾子弟子自吾母而不
得吾情吾惡乎用吾情○惡乎猶於何也○疏曰此
會子弟子坐於牀下者也禮三日曰吾悔者悔其不以實情
勉強而至五日曰我母死而不得用吾之實情更於何處用
吾實情乎○附錄畢方氏曰樂正子春之母死五日不食而
自悔其不情何也不及子禮不可不自強也適禮而強之則

本心為之變易矣曾子執親之喪大槩不入於口○悼公之
者七日而不聞有悔者順其自然而無容心焉爾○悼公之
喪季昭子問於孟敬子曰為君何食○康子之會孫名強敬子
武伯之敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公
室也四方莫不聞矣○言鄰國皆知吾等不能以臣禮而為
瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食
盜反夫者扶食食上如字下音嗣○存時不盡忠喪又不盡
禮非也孔子曰喪事不敢不勉○以上禮記○附錄畢方氏
曰敬子言勉強食粥而為瘠瘠之貌我雖能之然其不使人
疑我非以哀戚之真情而處此瘠乎不若達禮而食食也○
應氏曰季子之問有君子補過之心而
孟氏之對可謂小人之無忌憚者也
宮正大喪則授盧舍辯其親疎貴賤之居○詳見喪大記○射人作
卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之○詳見喪大記○疏曰作卿大
能禮經傳通解卷五十二喪通議飲食
此其廬者謂若宮正所云親者貴者居
廬當比其本服親疎及貴賤○周禮夏官○哭皆於其次○見上哭
○居倚廬寢苦枕塊既虞剪屏柱榻寢有席既練舍外寢○詳見喪
制之傳○童子不廬○見上哭
○父母之喪居倚廬寢苦枕塊不說
經帶齊衰之喪居望室下剪不納大功之喪寢有席小功總麻林
可也此哀之發於居處者也父母之喪既虞卒哭柱榻剪屏下剪
不納期而小祥居望室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫
而林○倚於綺反寢七審反苦始占反枕之鳩反塊苦對反說吐活
伏期首基○疏曰此言喪居處之異也平素不納者平為蒲率為
席期首基之不編納其頭而藏於內也斬衰居倚廬齊衰居望室
其正耳亦有斬衰不居倚廬者則難記云大夫居廬士居望室
是士服斬衰而居望室也亦有齊衰之喪不居望室者喪服小記
云父不為衆子次於外注云自若居寢是也○附錄畢方氏
氏曰廬不預宮何也近則習習則哀心不可繼而微常則安安則

敬心不可攝而散且親方存子之起居飲食必異所懼其發也况
在殯乎故無事不辟廟門朝夕褻惟而哭所以致哀而遂敬也廬
於中門之外哭無時○三年之喪廬室之中不與人坐焉在聖
所以便事而達情也○三年之喪廬室之中不與人坐焉在聖
室之中非時見乎母也不入門○聖鳥各反字亦作惡同見賢通反
後入門則居廬疏衰皆居聖室不廬廬嚴者也有其哀則不
時不入門也○疏衰皆居聖室不廬廬嚴者也有其哀則不
疏日廬聖室之中不與人坐者按喪大記云練居聖室之中非時見
居即坐也與此同○雜記○附靈臯方氏曰在聖室之中非時見
乎母不入門何也喪禮莫嚴於御內蓋食梁肉而妻然念所親者
有之矣御內而不哀未之有也禮以防德非徒外之文既練居
聖室悲憂則既殺矣使以見母而時接其內人哀敬之心移焉雖
強居於外猶之乎作偽於其親也故見其母有時其入也有時其
出也有時而母以外不得見所以示人心之危而俾自循省也自
注喪禮莫嚴於御內句云既葬君食之則食之大夫父之友食之
則食之不避梁肉祥禪○父母之喪居倚廬不塗寢苦枕由非喪
而後未吉祭不得復寢○父母之喪居倚廬不塗寢苦枕由非喪
事不言君為廬宮之大夫士禮之固障之也禮袒也謂不障既
儀禮總傳通解卷五十二 喪通禮 居廬 堯

葬柱棺塗廬不於顯者君大夫士皆宮之見賢通反○疏曰既葬
情殺故柱棺稍舉以納日光又以泥塗廬辟風寒不於顯者言凡
塗廬不塗廬外顯處皆宮之者以大夫士既葬故亦得宮之凡
非適子者自未葬以於隱者為廬適子歷反○不欲人屬目蓋廬
○疏曰此謂庶子也既非喪主故於東南○既練居聖室不與人
角隱處為廬經云自未葬則葬竟亦然○既練居聖室不與人
居既詳勤聖○疏曰謂在聖室之中猶不與人居也既詳勤聖者
詳大祥也勤黑也平治其地令黑也聖禪而從御吉祭而復寢一
白也新塗聖於牆壁今白稍飾故也○禪而從御吉祭而復寢一
節詳見卒哭耐練期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰
祥禪記篇禪章期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰
期者大功布衰九月者皆三月不御於內為子為父○附靈臯方
者父有為母為妻先王制禪非重妻而輕諸父兄弟也世父母叔
父母兄弟姊妹姊妹子姓兄弟之子一斷以終喪不御於內一本大
枝斂而死喪相繼則人道為曠絕矣故近其期所以使人易守
也妻一而已廢姪且於初婚內事以次攝非宗子娶不也臣設其

義可得而伸也何以言母妻而不言祖父祖母與妻疑為父在而
屈者也祖父父母之伸則不以父在為疑者也自注故近其期所以
使中人易守句云寡伯叔父婦人不居廬不寢苦喪父母既練而
兄弟者必終喪不御於內婦人不居廬不寢苦喪父母既練而
歸期九月者既葬而歸婦謂歸夫家也○疏曰女子出嫁為祖父
而降在大功者按喪服女子為父母卒哭折筭首注云卒哭喪之
大事畢可以歸於夫家此云既練歸時不同者能氏云喪服注云卒
哭可以歸是歸於夫家此云既練歸時不同者能氏云喪服注云卒
婦人不居廬不寢苦喪何義也深宮同門以自藏復情重食以自蔽
雖至痛而不廬不苦所以示守身之嚴而不可苟也然必有次焉
班序羣居而不聽適私室大記曰夫人世婦在其次則杖即位則
使人執之曾子問曰壻親迎女在塗而有齊衰大功之喪則如之
何孔子曰男不人改服於外次女入改服於內次男女各有一次限
之以內外借作並息雖有不肖者無由接於淫非此禮之所以閉
其塗而禁於未發也其不及小功以下何也恩則輕服則九月者既
葬而歸何也為人夫者無為哀其妻之親屬至於久而不息也使
歸而人室焉則喪之道息矣用此見古者士大夫必具姪婦以攝
內事奉舅姑然後婦人得成禮於所親禮不下庶人此類是也
儀禮總傳通解卷五十二 喪通禮 居廬 堯

公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公公士大夫有地者也其大夫
○疏曰公之喪者臣下呼此有地大夫之君為公故云公之喪知
此公是公士大夫有地者以其臣大夫待練士卒哭而歸此公之喪知
若正君按雜記大夫次於公館以終喪士練而歸與此殊也注云
素在君所食都邑之臣皇氏云素先也君所食都邑謂大夫士之
來服至小祥而各反故云歸也○附按此節或疑疏謂非正君喪而
非正君者而其臣亦名大夫耶且有地之大夫而亦稱君耶曰此
有地大夫之君乃天子八命公六命卿出封則為九命公七命侯
伯者也其爵與大夫同若等其家老邑宰亦與侯國大夫等故得
大夫之名謂之正君侯以封國者言此公無國故非正君喪服篇新
喪君條下注天子諸侯一條此公稱君何疑也公既與國君等而禮
又降者為王朝臣雖尊耳所食都邑即其采地乃王畿五百里內
大都四百里內小都也其在朝廷而死者蓋采地在四五百里外
而身王在朝廷居卿位者有時死於王國中而其臣皆在采地內任
職治事故君喪而求服也○又按或疑此公公大夫有地者可在
注乃連言士豈士亦有地者與曰非此謂也喪服篇有公士
大夫之衆臣為其君服句此即與彼闕通彼注云士卿士也

經 114—31

所以致知非必用之而後學也若謂親在不忍讀喪禮一部載記喪事居半彼專經家將置不讀乎又若論語之顏淵死伯牛疾幸我問孟子之滕定公自齊葬魯等篇俱可刪乎昔之夫儒有以喪服名家者蕭望之以論語禮授皇太子宋元嘉末徵雷次宗為皇太子諸王講喪服經齊何休之為諸王講喪服陳後主在東宮引王元規親受禮記左傳喪服等儀孝文帝親為羣臣講喪服于清岳堂是則至尊在御不廢講求也○大功廢業或曰大功可也禮安得有現在不忍讀喪禮之說○大功廢業或曰大功可也則身不動作其事稍言或曰者以其事可疑也然錄記之人當明禮理使後世作法今檢禮記多有不定之辭仲尼之徒親承聖旨下游湯養而弔會于襲襲而弔又小歛之奠或云東方或云西方或曰設為疑辭者以其時經幽厲之亂又遇齊晉之強國異家殊樂崩禮壞諸侯奢僭典法說作或人隨所撰錄善惡異載所以不定指為失禮者亦以兼有此或人之言也○禮記之附錄陳氏曰業者身所習如學舞學射學琴瑟之類廢之者恐其忘哀也諸君口所習稍習為之亦可然稱或曰亦未定之辭也○高安朱氏曰呂叔簡極極極極之非曰士可能也農工商賈不可能也今按下列諸字明指士言如講學論道射藝書數皆士業也非謂儀禮經傳通解卷五十二喪禮通禮 動作

農工商賈凡所習之業且禮未明言終喪如是安知不有所指之月日期以下既葬飲食肉所謂廢業亦當如是而止且未葬喪事縱縱亦何 ○男女非祭非喪不相授器日以記云非祭非喪不相授器則是祭其相授則女受以簪其無則皆坐奠之而后取之與喪時得相授 ○疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功停地也○內則 ○疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人言重行求見人兩人來求見已亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也○疏曰請見人言小功可則大功不可也此文承疏衰既葬下則雖小功亦謂既葬耳且是與父尋常相見不論執摯之事而皇氏以為見人謂執摯耳若然父母之喪豈謂執摯見人乎皇說非也○雜記○附東溫陳氏 ○既練君謀國政大夫士謀家事見日疏衰齊衰也與與與與 ○既練君謀國政大夫士謀家事見言請 ○君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭并經帶金革之事無辟也 經音選○此禮也并

以即事也○疏曰此言值國家有事子弟不得逾常禮而偶已因服王事者謂身出為王服金革之事也大夫士既葬公政入於家者亦為權事并經帶者言卒哭則有變服今不得服已變服而服甲服變服重甲服輕故從戎便也此與君為互文則國君亦并經此亦服國事但君尊不言奪服耳然此云并經帶并經謂甲服帶謂異于凡弔服也○喪大記○庶人喪不貳事 策之言二也要經亦異于凡弔服也○喪大記○庶人喪不貳事 策之言二也二事不使從政也喪大記曰大夫士既葬公政入於家既卒哭并經帶金革之事無辟○疏曰喪不貳事者謂不為兩事故續從二三之二也引上文喪大記者證大夫士在喪有二事○附按此舉指庶人三年之喪言若期以下之喪則否下條詳之○又按此舉以二參之以三言二為靜字言貳則為動字矣今注就庶人言為貳二事者就王政言則王者于庶人之喪不貳之而使庶人有二事也只就本字解如顏子之不貳過不 ○父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政 以上王制○附靈臯方氏曰大夫不從政何也非獨遂其哀心亦寬其財力俾得自營以便喪之所費也 ○三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功總之喪既殯而從政以上王制言之此謂庶人也從政從政者教令謂給繇役○疏曰上文王制云齊衰大功三月不從政此不同者此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也○雜記○附東溫陳氏曰從政謂庶人供力役之征

右動作第十二章 凡十一條○又 章下凡五條 ○僖公九年夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘宋其稱子何也未葬之辭也禮柩在堂上孤無外事今背殯而出會以宋子為無哀矣○文公十有六年秋八月辛未夫人姜氏薨夫人殷泉臺喪不貳事貳事緩喪也 喪事主哀而復泉臺是以喪為緩○以上春秋穀梁傳○子夏曰金革之事無辟也者非與孔子曰吾聞諸老聃曰昔

人待此奔者但在東階之下不升堂故奔喪者在庭中
人唯饋奠有事之時乃升堂若尋常無事恒在堂下○
氏曰非主人其餘或親或疏之屬也故下云齊衰以下
于要也上文言襲經于序東此言免於又哭三哭皆免袒有
序東輕重雖殊皆是堂下序牆之東於又哭三哭皆免袒有
則主人拜賓送賓又哭三哭亦入門左中丈夫婦人之得之也
庭北面如始至時也
皆如朝夕哭位無變也待奔喪者無變嫌賓客之也於賓客以哀
之明奔喪者至三哭猶不以序入也○疏曰若平常五屬人哭則
主人爲次重者前輕者後今奔喪者急哀但主人哭不候主人
爲次重者前輕者後今奔喪者急哀但主人哭不候主人
之無變悉如其初言猶不以常禮次序而入也若婦人奔喪則徒
之異於男子與賓客○奔母之喪西而哭盡哀括髮袒降堂東即
同故與主人拾踊
位西鄉哭成踊免經于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭
不括髮爲母于又哭而免輕於父也其他則同○疏曰此謂適子
儀禮經傳通解卷五十三喪禮 奔喪 三
送賓矣○以上三條奔喪○附東滙陳氏曰父喪喪
經于序東此言免經于序東即加免輕于父也○奔父之喪
括髮於堂上袒降踊免經于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降
踊免於東方經即位成踊出門哭止三日而五哭三袒凡奔喪
已殯乃來也爲母不括髮以至成服一而已既於父也即位以下
於父母同也三日五哭者始至訖久反位哭乃出就次一哭也與
明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒與明日又明日之朝
而三也○疏曰奔父之喪括髮不并經者奔喪異於初死也袒謂
堂上去衣降堂降階東而踊爲踊故袒也襲謂掩所袒之衣帶襲
經于東方謂既踊畢升堂襲帶經於東序東奔母之喪不括髮者
初時括髮若又哭以後至成服不括髮東方亦東序東父則括髮
而加經母則不括髮而加經此是異於父者也若免加經已後即
位於序東之東而更哭三哭此是異於父者也若免加經已後即
喪禮所謂反位拜哭於序東也出門哭止者出殯宮之門就於虛
初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異
於在家也又云此謂已殯而來者若未殯前來當與在家同不
得減殺○喪服小記○附按東滙陳氏序此條更清喪陳氏云不
言并經者異于始死時也至即以麻括髮于殯宮之堂上袒去上

降階之東而踊踊畢而升堂襲掩所袒之衣而著要經于東
方東方者東序之東也凡奔父喪之禮如此若奔母喪初時括髮
至又哭以後道成服皆不括髮其袒于堂上降踊者與父同但父
括髮而加經母不括髮而加經此則所異也若免加要經而即位
于序東之東而更哭三哭此是異於父者也若免加經已後即
成踊也其即位成踊父母皆然○老聃曰見星而行者唯罪人
與奔父母之喪者乎○大夫問君之喪攝主而往臣之君之
以不即行故使兄弟若宗大夫問大夫之喪尸事畢而往喪事
人攝行主事而往不廢祭○大夫問大夫之喪尸事畢而往喪事
也○昭公十五年○君在祭樂之中大夫有變以聞可乎大夫國體
年春秋公羊傳○君在祭樂之中大夫有變以聞可乎大夫國體
也古之人重死君令無所不通此二條舊本在下章之末今以下
章既改爲不得奔○凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而後襲於十
襲而後拜之主人袒降哭而大夫至因拜之爲之成踊○疏曰此主
人謂奔喪者身是主初來奔喪主人括髮於堂上降堂而哭於此
時大夫至因拜之於東階下不敢成已踊及襲經帶之事必待拜
儀禮經傳通解卷五十三喪禮 奔喪 四
後而始成也若士來弔則降堂者先成已禮踊襲經帶後乃拜之
士謂兩士相敵然則兩大夫相敵則亦襲後乃拜之爲之成踊此
祖拜之成踊別記本又云大夫後至袒拜之爲之成踊與此文字
多少不同故云或曰○奔喪○附東滙陳氏曰此言大夫士來弔
此奔喪之人○婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君
也尊卑禮異○婦人歸奔父母夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯
夫人歸奔父母夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯
然謂夫人行道之夫人至入自闔門升自側階君在阼其他如奔
喪禮然女子亦不自同於女賓也宮中之門曰闔門爲相通者也
期而云三年者以本親言也夫人至入自旁側闔門不由正門升
自旁階之階不升正階異於女賓主國之君待之在阼階之上不
降階而迎也其他似奔喪之禮嫌諸侯夫人位尊與卿大夫之妻
禮異故明之也○雜記○附東滙陳氏曰踰封越疆也言國君夫
人奔父母之喪用諸侯弔禮主國待之亦用諸侯之禮闔門非
正門宮中往來之門也側階非正階東房之房階也奔喪禮謂哭
踊於庭○婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東舉即位與

人拾踊。舉側瓜反拾其切反。婦人謂姑姊妹女子子也。更。哭於室者也。去。繼大紛曰。舉。拾。更也。主人與之更踊賓客之。去。起。呂反。○疏曰。以上文諸侯夫人奔喪入自閨門。明卿大夫。下。婦人皆從閨門入也。閨門謂東邊之門。男子之免在東序。故。婦人亦於東序就掩映之處。在堂上。男子之免在東序。故。變於在室者。熊氏云。亦未殯之前。舉於室。故士喪禮云。婦人。室若既殯之後。室中已是神之所處。婦人在堂當舉於東房。今此。婦人始來奔喪。故舉於東序耳。又按喪大記云。婦人舉帶麻于。中注云。天子諸侯之禮。房中則西房也。○附東。陳氏曰。東階非。階也。婦人入者。由閨門。閨門是東。○奔喪者不及殯先之墓北。邊之門。東階即雜記所謂側階也。○面坐哭。盡哀主人之待之也。即位於墓左。婦人墓右。成踊。盡哀。括。東。卽主人位。經絞帶哭成踊。拜賓反位。成踊相者。告事畢。主人。之謂在家者也。哭於墓爲父母則祖。告事畢者。於此後無事也。○。附東。陳氏曰。不及殯。後乃至也。尸柩既不在家。則當先哭。哭。此奔喪者是適子。故其衆主人之待之者。與婦人皆往墓所就墓。所分左右之位。奔者括髮而于東。偏卽其主人之位。禮畢則相者。儀禮經傳通解卷五十三喪變禮奔喪五

人門哭時也。於此乃言爲母異於父者。明及殯不及殯其異者。同。○疏曰。鄭恐一括髮是墓所括髮入門。則不括髮。故云入門哭時。者言。凡在堂不應入門。遂不括髮也。釋爲母異於父。今於不及。殯後始言者。若及殯言異於父。恐不包不及殯。惟言于不及殯。則及殯處。灼然可知。是舉後以摠明其前也。及殯。登括髮也。○凡異。及殯亦登括髮。是異於父者。其事同也。○以上三條奔喪。○凡異。居始聞兄弟之喪。唯以哭對可也。○附東。陳氏曰。兄弟異居而計。至唯以哭對。其來計之人。以。其始麻散帶經。與居家同也。凡喪小。哀傷之情。重不暇他言也。○其始麻散帶經。與居家同也。凡喪小。氏曰。其帶經之麻。始皆散垂。謂大功。未服麻而奔喪及主人之未。以上之兄弟至二日而後較之也。○成經也。疏者與主人皆成之親者。終其麻帶經之日數。功以千。親者大功以土。疏者及主人之節。則用之其不及者。亦自用其日數。○疏曰。凡異居者。言凡非一之節。其始麻散帶經者。謂大功以土。兄弟聞喪而至。始服麻之時。散垂要之帶。經若小功以下。服麻則。糾垂不散也。未服麻而奔喪者。謂道路既近。聞喪即來。至在主人。小飲前。故云及主人之未成經也。小功以下者。值主人成服之節。則與主人皆成之。若大功以土。初來奔至。雖值主人成服而奔者。儀禮經傳通解卷五十三喪變禮奔喪六

七

八

室如始哭之時○疏曰有殯謂父母未葬喪柩在殯宮者也外
喪謂兄弟喪在遠者他室別室也若聞外喪而哭於殯宮則嫌是
哭殯今於別室明所哭者爲新喪也入奠者明日之朝著已重喪
服入奠殯宮及下室卒奠出者謂終已之奠而出改已重喪服者
新死未成服之服卽他室之位如昨日始聞喪卽位之時○釋記
○附東滙陳氏曰入奠者哭之明日之朝著已重喪之服入奠殯
宮也改服卽位卽昨日他室所哭之位如始卽位之禮○門遠兄
者謂今日之卽哭位如昨日始聞喪而卽位之禮也
弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊拜賓則尚左乎詳見喪服變除篇稅服章
○哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所
識於野張帷奔喪○附東滙陳氏曰禮弓云師吾哭諸寢又云有
異代之禮所以不同不奔喪○哭朋友者於門外之右南面者變於有執
然記者所聞或誤與
寢門外○疏曰右西邊也南面背南也獨南爲主以對各弔客又
曰按上又禮弓云有殯聞遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門
內之右今哭于門外是變于有親者也寢門外者○所識者弔先
禮弓云朋友吾哭諸寢門之外是也○喪服小記
儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 不得奔喪 十
哭于室而後之墓皆爲之成踊從主人北面而踊從主人而踊於
來便也主人墓左西面○疏曰所識謂與死者相識今弔其家後
乃往墓統於主人故也雖相識輕亦爲之成踊故皆賓主拾之主
人先踊賓從之故云從主人而踊○附東滙陳氏曰言皆者必于
家于墓皆踊也○附按爲死者哭爲生者哭明記云所識者弔是
爲所識之有喪而于其既葬之後而弔所識者也如是則自應先
哭于家而後之墓爲之成踊者爲所識之踊因而成踊也皆爲其
恩義于生者之所識耳
疏謂所識爲死者恐誤
○凡爲位非親喪齊衰以下皆卽位哭盡
哀而東免經卽位袒成踊謂無君事又無故可得奔喪而以已私
之不離聞喪之處齊衰以下未奔者也唯父母之喪則不爲位其哭
更爲位而哭皆可行乃行
襲拜對反位哭成踊送賓反位相者
告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者
告事畢成服拜賓三日五哭者始聞喪訖夕爲位乃出就次一哭
也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而
數朝夕備五哭而止者爲急奔喪已私事當畢亦明日乃成服凡
云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之○疏曰漸云三日成服於

五哭皆 朝哭故數成服後日之哭乃為五此三日五哭是在三
日之內故數又哭為五哭又言凡云五哭者總結從上以來四處
之文 若所為位家遠則成服而往 謂所當奔者外喪也外喪緩而
注言容待齊持聞贈之物故成服乃去○附靈早方容待齊○疏曰
謂聞諸父兄弟死於異國之禮也主人者或以親或以長而應主
其人之喪者也告就次者聞喪不入內雖一夕必有次也若所為
位家遠則成服而後往近則不忍待也首言非親喪者若親喪在
外則無遠近聞而奔不暇為位以哭也自注云舊說此以私事出
未奔者果爾則在他國不應有來主人兄弟故復還就其說謂既
奔喪至家則喪家之主人為之拜賓送賓主人亦謂在喪家者
之義情事俱不可通○附按舊本此條在上章若除喪而後歸條
之後今以此為位之禮○凡為位者壹祖 謂於禮當為位而哭者
應與下二條類編後之○凡為位者壹祖也始聞喪哭而祖其明
日則否父母之哭自若三祖也○疏曰此謂斬衰以下之喪初聞
喪應為位者一祖而已又哭三哭則不祖為父母之喪則又哭三
哭皆祖○附按喪服篇斬衰章共十○凡為位不貧 以其精神不
能故藏于除父母外猶自斬衰說下○凡為位不貧存乎是○以
上四條

儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 不得奔喪 十

右不得奔喪第二章 凡十三條○附按舊本作聞喪今以上
章之名奔喪必先聞喪不可以此聞
喪反次于奔喪之後故○晉獻公之喪秦穆公使人弔公子
重耳 獻公殺其世子申生申耳辟 且曰寡人聞之亡國恒於
斯得國恒於斯 言在喪 雖君子儼然在憂服之中喪亦不可
久也時亦不可失也孺子其圖之 勸其反國意欲納之 以告
舅犯 舅犯重耳之舅 舅犯曰孺子其辭焉喪人無寶仁親以
為寶 字即指下文之父言注謂親行仁義者非是 父死之謂
何又因以為利 欲反國求為 而天下其孰能說之孺子其辭
焉 解也公子重耳對客曰君惠弔亡臣重耳身喪父死不得
與於哭泣之哀以為君憂 父死之謂何或敢有他志以

儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 不得奔喪 十一

辱君義稱而不拜哭而起起而不私 他志謂 子顯以致命
於穆公 使者公子繫也盧氏云古者名 穆公曰仁夫公子重
耳夫稱類而不拜則未為後也故不成拜哭而起則愛父也
起而不私則遠利也 疏曰使吾重耳重耳受弔禮已畢使
公之命以勸重耳故有且日謂非特弔耳兼有餘事使者更
稱穆公之命曰寡人聞前古以來生亡其國恒於此喪禍交
代之時得其國家亦恒於此交代之時雖吾子正在憂戚喪
服之中無得國之意然身喪在外亦不可久言十苦也得國
之時亦不可失言當求也故云孺子其圖之重耳以此告舅
犯故犯使孺子辭也父死之謂何言父身死是何事正是內
禍之極豈得因內禍反以為已利而欲求反國天下聞之
其誰能解我為無罪重耳遂用舅犯之言出而對客既敘其
弔意又謝其欲納且道不可之意言父死是何事復敢干悲
哀之外別有他志以屈辱石之義乎言義者宜也穆公之意
以重耳反國為宜故云義也若類而不拜則未為後者喪禮
主人適子為後者乃謝喪之弔又先稱類而後拜乃成拜今
以未反國而為親之後故但稱類而不拜故云不成拜也然
其稱類而哭之哀慟而後起者則愛父也既起不復私與使
者言是遠利也鄭知在禮及使者為公子繫者並國語文言
繫重耳而退又弔公子夷吾於梁如弔重耳之命夷吾見
吾命之以汾陽之田百萬不鄭與我矣吾命之以負蔡之田
七十萬亡人苟入掃祭宗廟社稷且入河外列城五言四
人之所懷按國語之說夷吾則穆公夷吾之言皆自形容
夷吾而來○附按稱類而不拜則未為後也 〇襄公
十有一年秋九月吳子乘卒臨於周廟禮也 疏力蔭反〇周
公出文王魯立其 廟〇補注臨哭也 凡諸侯之喪異姓臨於外 於城外 同姓於
宗廟 所出王 同宗於祖廟 始封君 同族於禰廟 父廟也同族
是故魯為諸姬臨於周廟 諸姬同 為邢凡蔣茅胙祭臨於周
公之廟 即祖廟也六國皆周公之支子別 〇曾子與魯立於

門側其徒趨而出徒謂客曾子曰爾將何之曰吾父死將出

哭於巷以爲不可發曰反哭於兩旁次舍也館人使

北面而弔焉附東滙陳氏曰其徒門弟子也其八所寓之

子所以北館舍也士喪禮主人西面賓在兩東北面此會

廟門人至曰庶氏之母死何爲哭於孔氏之廟乎問人弟子

孔子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室○伯高死於衛赴於

門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野

於野則已疏於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命

子貢爲之主曰爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也

儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 不得奔喪傳主

高相知而來不拜故云吳於正主知死來者悉拜今與伯

赴與計同已太也○馬氏曰兄弟出于祖而外所親者故哭

之祖父友聯于父而外所親者故哭之祖門外師以成已之

德而其親視父故哭諸寢友以輔已之仁而其親視兄弟故

哭諸寢門之外至於所知又非朋友之比有相趨者有相揖

者有相問者有相見者皆泛交之者也孔子哭伯高以野爲

太遠而以子貢爲主者子行禮其審詳于哭泣之位如此者

是其所以表微者與○方氏曰伯高之子孔子非特所知而

已由于貢而見故哭于子貢之家且使之爲主以明恩之厚

所由也爲子貢而來則弔生之禮在子貢知伯高而來則傷

死之禮在伯高或拜或不拜凡以稱其情耳故夫子稱之如

此○石梁王氏曰爲○孔子哭子路於中庭哭之中庭也與

爾哭也來者一句○孔子哭子路於中庭哭師同親之

有人弔者而夫子拜之爲之既哭進使者而問故使者自衛

謂死之使者曰醢之矣遂命覆醢附朱子曰下路仕街之失

意狀前蓋論之多矣然于路即

是見不到非知其

○陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭若無哭

非喪而荷爲也

夫之禮陳莊子齊大 穆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫

束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於

中國雖欲勿哭焉得而勿哭且臣聞之哭有二道有愛而哭

之有畏而哭之公曰然則則知何而可縣子曰請大諸異

姓之廟明不於是哭諸縣氏以上五條禮弓○附東滙陳氏

人臣者無外交不敢貳君也故雖束脩微禮亦不以出竟交

政于中國者言當時君弱臣強大夫專盟會之事以與國君

相交接也此變禮之由也愛之哭出于不能已畏之哭出于

不得已矣伯高子賜氏義之所在也哭莊子于縣氏勢之所

也

曾子問曰並有喪如之何何先何後並謂父與母及親孔子曰葬

先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠不奠務於

儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 並有喪 古

疏曰若營奠父事恐事遲行葬不哀次不哀次輕於在殯者○

疏曰若營奠父事恐事遲行葬不哀次疏曰以父喪在殯者重

不敢爲平伸哀故云輕於在殯者○補注東滙陳氏注云次者大

門外之右平生待賓客之處惟至此則孝子悲哀恒車暫停今爲

父喪在殯故行葬母之時孝子不得爲反葬奠而居辭於殯遂修

母伸哀于所次之處則推車不暫停也反葬奠而居辭於殯遂修

葬事疏云禮云主人請故期告于賓之後即陳葬事以出陳葬事與

葬之屬下乃云祝聲三告是告殯之事今先云辭於殯次云修葬事

○父母之喪偕先葬者不虞耐待後事其葬服切衰詳見前

事反喪服 詳見喪服發除 如三年之喪則既練其練祥皆行也

喪服變除篇 大祥除服章 ○會子問曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔

子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否 其哀難主於君○疏曰

君是恒在君所家所有殷事之時皆歸於家若尋常朝夕則不歸

也盧氏云歸殯反于君所者人君五日而殯故可以歸殯父母而

又往殯君也若其臨君之殯則當歸哭父母而來殯君殯君訖方

返殯其父母也以此言之臣有父母之喪未殯而有君喪則歸

日雖遠必待殯君訖而還殯父母以君尊故也又曰君未殯則君

哀重而父母又喪是親哀亦重哀既重則難兼為尊則主意于君

故尋常恒在君所○附靈車方氏曰諸侯有父母之喪而天子崩

則如之何記曰君薨未殯臣有父母之喪歸殯反於君所親未殯

則子之情不可奪也親既殯則臣之義不可違也春秋傳曰周人

有喪魯人有喪周人帶魯人不帶周人曰固吾臣也使人可也魯

人曰吾君也親之者也未殯雖有天子之命猶不敢則既殯而往

可知矣○附按記文只是言一因之君故疏謂人君五日而殯可

以歸殯父母而又往殯君也今因推于天子亦謂王畿內之公卿

大夫可也若畿外之諸侯則道路遠而往反之日多矣安得有此

儀禮經傳通解卷五十三 喪服 並有喪 去

疏且視下文言歸居于家有殷事則之君所朝夕否又言歸哭而

反送君者是就本國說故記文並下君之喪既引二條但言君

或兼言君臣而無有 大夫室老行事士則子孫行事 疏曰恒在君

一天子諸侯字也 大夫室老行事士則子孫行事 疏曰恒在君

與夫同今詳本條大夫恒在君所有殷事姑歸彼內○會子問

曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷

事則之君所朝夕否 居家者因其哀後而歸於父母殷事朝夕

父母新喪故歸於家以治之若君喪有期月半為新大事則臣

仍適君所以哭君至于送常朝夕則不往哭君惟在家為父母治

喪也○附按此條與上條相反以見尊卑○會子問曰君既殯而

親親各當平理而中子節斯為孔子之言

臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君 言送君則既葬

服君服而歸不取私服也○疏曰歸哭父母而反以送君葬畢始

歸家而治父母之喪以此言之父母之喪既葬而有君之喪則亦

往哭於君所而反送父母父母葬畢而居君所又曰既葬而歸者

不待君之虞祭也其君喪之期與卒哭未知臣往君所與否○疏

東漢陳氏曰敬啟殯也諸哭哭親喪也反送君復往送君之葬也

此二條及上一條皆對言君親之喪則由此推之君為親而親為

君父互而顯 ○會子問曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子

曰遂既封而歸不候子 遂送送君也封當為窆子問

父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往 詳

喪服變除篇 ○會子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服

焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉

重輪輕也私喪家之喪也喪於是乎有過時而弗除也君之喪服

服四制曰門外之治義斷恩 於是乎有過時而弗除也君之喪服

除而后殷祭禮也 謂主人也支子則否○疏曰門外之治義斷恩

言臣所處于君喪與父母之喪者皆兩相顧矣此就喪服言則皆
所是服為三升有半父喪為三升若先服重者則易輕者此因
君為尊故孔子直云不致私服也然則當初服之時猶不敢私服
至于除喪更屬未節安敢以正服君喪之日而又除此喪服哉至
于除君服後君事畢矣然後除親服而舉二祥之祭乃為禮耳此
蓋就葬父後未及小祥而遭君喪者言之若母喪則又輕更不待言曾子同曰父母之喪弗除可乎
疏曰曾子又疑云聖人制變受之期使送死有已復生有節此適
子除君服後有股祭之事猶為可解若庶子無股祭是父母之服
一生不有除說於禮而可乎○附按上文言適子仕者舉大小二
祥祭以除服若其庶子同仕則亦隨適子而除之矣此又言單庶
子仕者其適子舉祥祭時庶子亦應與祭但孔子曰先王制禮過
不廢除其喪服則仍是服未除故曾子疑之

儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 並有喪 七

時弗舉禮也非弗能勿除也忠其過於制也故君子過時不祭禮
也疏曰言今日不追除服者非不能一除而為此勿除也正思必
欲除之而反過於聖人之禮制也又引君子過時不祭之事以
證之謂春而露既滿君子履之休惕思親故設祭若春時或有事
不得行祭至夏則行夏祭不復追補春祭蓋過時不祭以為禮也
儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 並有喪 七
適時弗除其禮亦○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父
猶是耳○曾子問○昆弟之喪既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而
昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服 詳見喪服變除篇不
章○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而
後祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然 詳見卒哭
練章○有殯聞外喪哭之他室入食卒哭出改服即位如始即位
之禮 見上不得
卒哭 祔祔祥
禘記篇附章
○王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也 詳見

右並有喪第三章 凡十四條○周人有喪魯人有喪周人

弔魯人不弔周人曰固吾臣也使入可也魯人曰吾君也親
之者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔以其下成康

為未久也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨
諸臣乎 定公元年春秋穀梁傳○附按傳言並有喪而諸侯
國之君臣也非天子之喪也上文曾子問所言之君臣皆謂本
說又見弔禮篇弔章下周人有喪條

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂
以其綬復 館主國所致舍復招覓復魄如於其國主國館賓與使
左轂象升屋東榮綬當為綬讀如綬之義字之誤也綬謂旌旗
之旄也去其旄而用之異於生也○疏曰此謂五等諸侯朝覲五
子及自相朝會之屬既在他國所授之舍其復魄之禮則與在已
本國同若諸侯在道路而死則與本國異升其乘車左轂上
而復之也此車以南面為正左在東升左轂象在家升屋東榮也
凡五等之復各加其命數今般上狹不知以幾人崔氏云一人而
已若王侯於國亦建綬而後周禮天官夏采云以乘車建綬復于
四郊是也○附按其乘車謂諸侯所自乘之車也復不升屋而升
車者為道則無屋且即道上廬宿有屋矣而車則為行道之所有
事故以行道之神氣所常相依者而招覓于此與則離別于在綬
儀禮經傳通解卷五十三 喪變禮 並有喪 七

之升屋而猶是在 其綬有綬縞布裳帷素錦以為星而行 轉載極
之升屋之意也 其綬有綬縞布裳帷素錦以為星而行 轉載極
車飾也轉載名於觀與舊讀如舊飾之舊觀也飾染赤色者也
將葬載推之車飾曰綬舊讀如舊飾之舊觀也飾染赤色者也
用縞則轉用赤矣轉象宮室屋其中小帳縞覆棺者若未大斂其
載尸而歸車飾皆如之○疏曰轉謂載推之車有較者謂轉之四
旁有物較垂象縞甲邊縞其轉下棺外用縞色之布為裳帷以圍
繞棺裳帷內又用素縞為屋小帳以覆棺而行者於死處必止
於落縞也讀如舊飾之舊觀也按左傳定四年祝融云封康叔以
精衣謂以舊草染縞為赤色故讀此轉與彼同是亦舊草以染布
也按謂縞甲邊縞者舊說縞象縞甲覆於棺上中央隆高四面漸
下較象邊縞垂於縞之四邊與轉連縞則 至於廟門不毀牆遂入
亦亦也若葬車之飾則上用荒不用轉 至於廟門不毀牆遂入
適所殯唯精為說於廟門外 廟所殯宮廟裳帷也適所殯而兩轎
室也縞或為微凡極自外來者正棺於兩轎之間戶亦掩之於此
皆因殯焉異者極入自廟升自西階戶入自門升日降階其殯必
附按至殯宮之門不折去裳帷者以一路用此為飾今仍以為縞

者以概從外來有似如小飲則子免而從柩謂君已小飲也如小飲則子免而從柩主人布深衣不則子首不麻身不跪哀惟首著免布身著而深衣也自門升自阼階親未入棺不忍異於生使如生之來反○疏曰自門不禮事之君大夫士一節也疏曰非但君死於道路○掌客凡賓客死致禮以喪用詳見聘禮篇

右道有喪第四章凡五條○又許穆公卒于師葬之以侯禮也男而以侯凡諸侯薨于朝會加一等諸侯命有三等公為上等侯伯為中

等子男死王事加二等謂以死於王事者謂因王事或為下等死王事而別言死王事者謂因王事或○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何孔

儀禮經傳通解卷五十三喪變禮 道有喪傳 圭子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未

至則廢如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟

歸設奠服賜服於斯乎有冠醴無冠醴○父沒而冠則已冠而地而祭於廟已祭而見伯父叔父而后饗冠者義禮之傳○曾子

問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰婿使人弔如婿之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母

不在則稱伯父世母婿已葬婿之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而勿敢嫁禮也婿免

喪女之父母使人請婿弗取而後嫁之禮也女之父死婿亦如

之曾子問曰親迎女在塗而婿之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪女在塗而女之父母死則女反如婿親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭曾子問曰除喪則不復言禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初○曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑婿不杖不非不次歸葬于女氏之黨示未成婦也○曾子問曰取女有吉日而女死如

之何孔子曰婿齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之以上三條詳見○曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾也旅衆也孔子

曰四請問之曰大廟火日食后之喪雨霑服失容則廢大廟始祖廟也曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰

六請問之曰天子崩大廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢後天子之後夫人諸侯之夫人○附東遷陳氏曰此大廟本國之大廟也夫人小君也○曾子問曰天子嘗

禘郊社五祀之祭盥盥既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢謂風與陳饌牲器時也天子七祀言五者闕中言之○疏曰天子七祀言五者周天子七祀諸侯五祀大夫三祀五居其中舉五而言則上兼七下通三欲見天子及大夫其祭皆然闕通也○附東

遷陳氏曰嘗禘郊廟之祭郊社天地之祭此言五祀而祭法言七祀先儒已言祭○孔子曰天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭

其祭也尸入三飯不復醑酢而已矣自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭視畢獻而已既葬謂吉視畢獻而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟祭告也曾子問

曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如

之何孔子曰廢亦謂風則陳自薨比至于殯自啟至于反哭奉帥

示子此必利反○帥循也所奉循如天子者謂五祀之祭也社稷

按特牲饋食禮祝延尸于奧迎尸而入即延坐三飯告飽祝延尸

尸又飯至於九飯畢若大夫依少牢饋食尸食十一飯而畢鄭注

少牢云士九飯大夫十一飯則其餘有十三飯十五飯也按此說

則是諸侯十三飯天子十五飯又按特牲禮尸九飯畢主人酌酒

饋尸尸飲卒爵酢主人主人受酢飲畢酌獻祝飲畢主人又酌

獻佐食此是士之祭禮也今則約此而說天子五祀之祭天子崩

未殯五祀之祭不行者以初崩哀戚未遑祭祀但五祀外神不可

以私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而即祭然則宜降殺不得純

如吉禮故迎尸入奧之後尸三飯告飽則止祝不更勸侑其食於

時家宰攝主酌酒酹尸尸受卒爵不酢攝主而巳者謂不為在後

餘事也又敗殯後靈柩復見哀摧更甚故云五祀之祭不行至已

葬反哭官卑而後行但既葬攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受

十五飯攝主酌尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受

飲畢則止無獻佐食以下之事者以葬後猶未甚吉也注云郊社

亦然者趙商問曰王制云唯祭天地社稷為越縉而行事今既云

葬時郊社之祭不行何得有越縉而行事鄭答越縉行事喪無事

儀禮經傳通解卷五十三喪變禮四

之時代郊社有常日自啟至反哭自當辟之鄭言無事者謂既

殯以後未啟以前得行祭禮郊社至尊故辟其日不使相妨五

祀既畢若與啟反哭日相違則五祀辟其日也惟嘗禘宗廟侯吉

者王制云喪三年不祭是也其在喪祭郊社之時喪所之朝夕仍

莫難記云國祭哭則止朝夕之奠即位自因也人臣尚爾明天子

自得也按天子崩后喪諸侯當奔赴而得奉循天子之禮者諸侯

或不親奔而有身在國者或雖據君薨及夫人之喪其嗣子所

自得奉循天子○附東漢陳氏曰會子所問如此孔子曰廢又言

自薨至殯自啟至反哭皆循天子之禮也○附按疏謂天子崩后喪諸

侯當奔赴而得奉循天子之禮者諸侯或不親奔而有身在國者

禮也說見弔禮篇弔章下周人有喪條疏又言或雖據君薨及夫

人之喪其嗣子所祭自得奉循天子○附按疏謂天子崩后喪諸

侯當奔赴而得奉循天子之禮者諸侯或不親奔而有身在國者

見天子之時天子命之以位乃歸而若其國若當君薨○曾子問

而天子未命之前嗣子何得代父為君而事神於之祭○曾子問

曰大夫之祭鼎俎既陳豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請

聞之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火自食三年之

喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也○齊衰異門則祭其齊衰之祭也

尸八三飯不侑酹不酢而已矣大功酢而已矣小功總室中之事

而已矣○室中之事謂賓長獻士之所以異者總不祭然則士不得

者無服則祭○謂若舅舅之子從母見弟○疏曰齊衰則祭若遭異

倘使至十一主人酌酒酹尸尸不酢主人唯此而已若大功則服

祭禮尤備其祭尸酢主人後主人獻祝及佐食畢次主婦獻尸尸

酢主婦又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

面而祝又獻祝及佐食而祭遂止尸尸在室之與祝在室中北

兄弟姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其
他如奔喪之禮如同官則次於異宮見上奔喪章○曾子問曰卿大夫
將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍於公
館以待事禮也吉內不可以同處○疏曰且舍公館待事畢然後
歸哭也所以出於公館者以祭是吉不可與凶同
處也○曾子問○附東滙陳氏曰受宿受君命
而宿齊衰也齊衰內喪大門內齊衰服之喪也○聘君若薨于後
入竟則遂赴者未至則哭于巷于館受禮不受饗食赴者至則
哭而出唯稍受之歸執圭復命于殯升自西階不升堂子即位不
哭辯復命如聘子臣皆哭與介入北鄉哭出祖括髮入門右即位
踊詳見聘禮篇聘君薨章○附按聘禮原本次第道主國喪居第
一者以所與行禮之人為主故次及于本國之君又次及于本
身乃以本身之卒終之今黃先生取以注因告而凶則是行聘禮
之人適遭凶事故以聘君薨為首私喪次之乃旁及于主國之喪
儀禮經傳通解卷五十三喪變禮○附告而內
亦以賓介之卒為末次第雖○若有私喪則哭于館衰而居不饗
不同非好為異各有其義耳○掌客賓客有喪惟芻稍之
食歸使衆介先衰而從之詳見聘禮篇○掌客賓客有喪惟芻稍之
受詳見聘禮篇○大夫以君命出聞喪徐行而不反母之喪不忍
疾行又為君當使人追代之
○宣公八年春秋左氏傳○聘遭喪入竟則遂也不郊勞不筵
几不禮賓主人畢歸禮賓唯饗餼之受不賄不禮玉不贈遺夫人
世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪遺喪將命于大
夫主人長衣練冠以受詳見聘禮篇○掌客道主國之喪不受饗
食受牲禮詳見聘禮篇○君之喪未小飲為國賓出拜國賓于
位疏曰國賓謂鄰國大夫來聘者道主國君之喪○喪大記○附
庭向陳氏曰出迎也拜國賓于位者國賓位在門東主人于
庭向其位○賓入境而死遂也主人為之具而殯介攝其命君弔
而拜之也

介為主人主人歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食歸介復
命極止于門外介卒復命出奉柩送之君弔卒殯若大夫介卒亦
如之士介死為之棺歛之君不弔焉若實死未將命則既歛于棺
造于朝介將命若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓
既復命往卒殯乃歸詳見聘禮篇○掌客凡賓客死致禮以喪用
見上道有喪章
右因吉而凶冠昏第五章凡二十條。又○仲遂卒于垂王
祭聘第五章凡三條○仲遂卒于垂王
午猶繹萬入去籥釋言亦去羌呂反籥羊勾反○春秋經在
辛巳有事于大廟而仲遂卒明日而繹非也萬于舞也籥籥
舞也傳曰去其有聲者廢其無聲者○疏曰萬是執干而舞
武舞也籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥
以有聲故也籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥
儀禮經傳通解卷五十三喪變禮○附告而內
卿卒不釋禮記○附按詩記曰萬舞二舞之總名也于舞者
舞鄭氏據公羊以萬舞為于舞誤也春秋書萬入去籥言文
武二舞皆入去其有聲者故去籥為公羊乃以萬舞為武舞
與籥舞對言之失經意矣若萬舞止為武舞則此詩何為獨
言萬舞而不及文舞左傳考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦
不應獨用武舞然則萬舞為二舞之總名明矣而舊說又云
按左傳是令尹子元欲為文夫人為館于其宮側而振萬焉
夫人聞之泣曰先君以是舞也習戎備也今令尹不尋諸侯
離而于未亡人之側不亦異乎然則萬舞信為武舞矣呂
氏豈偶忘之耶今詳于元于夫人宮側振萬原不必專用武
舞夫人因樂舞而言及習戎備則已大小不同萬中有武舞
即是矣不必單為武舞乃可如是立言也舊說即據為武舞
之証而駁詩記恐亦誤也況他經言萬者多矣如商頌章方
庸鼓有萬舞有萬舞有萬舞有萬舞有萬舞有萬舞有萬舞
將萬舞朱子集傳曰萬者舞之總名武用于威文用羽籥則
詩記之言甚是○季文子將聘于齊求遺喪之禮以行季孫
烏可冒敬耶○季文子將聘于齊求遺喪之禮以行季孫
侯疾故其人曰將焉用之文子曰備豫不虞古之善教也求

而無之實難卒得。過求何害。所謂文八月晉侯驪卒。文

六年春秋。○楚子西子期伐吳及桐汭陳侯使公孫臯子弔

焉及良而卒將以尸入吳子使大宰嚭勞且辭曰以水潦之

不時無乃廢然與大夫之尸以重寡君之憂寡君敬辭上介

辛尹蓋對曰寡君聞楚為不道存伐吳國滅厥人民寡君使

蓋備使弔君之下吏無祿使人逢天之威大命隕隊絕世于

良廢日共積一日遷次今君命逆使人曰無以尸造于門是

我寡君之命委于草莽也且臣聞之曰事死如事生禮也於

是乎有朝聘而終以尸將事之禮又有朝聘而遭喪之禮若

不以尸將命是遭喪而還也無乃不可乎以禮防民猶或踰

之今大夫曰死而棄之是棄禮也其何以爲諸侯主先民有

言曰無穢虐士備使奉尸將命苟我寡君之命達于君所雖

隕于深淵則天命也非若與涉人之過也吳人內之詳見前

傳○附按舊本有剛句刪

字今遵朱子聘義篇定本

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出大功

之未可以冠子可以嫁子父小功之未可以冠子可以嫁子可以

取婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可詳見前

傳○喪三年不祭唯祭天地社稷爲越綈而行事義音弗○不敬

也○綈車索○疏曰私喪是卑天地社稷是尊今雖遭私喪既

毀已後若有大地社稷之祭即行之未葬之前屬綈於綈以備火

時起其繩則謂之綈若佐人挽而行之則謂之月郊注雖記

云廟中日綈在塗曰亦鄭志答田瓊云天地社至尊不可廢以

越綈祭之若六宗山川之神則待喪終乃祭其宮中五祀在喪內

則亦祭之鄭又答田瓊云五祀上帝之神喪時朝夕出入則所祭

不爲越綈也天地社稷之祭預上時日今忽有喪故於既葬越綈

行事若遭喪之後當天地社稷之祭而祭之則其祭於廟此等爲新死者

此郊社祭日而爲之按禮卒哭而祭之則其祭於廟此等爲新死者

爲之非常祭也至常祭必待三年之喪畢而祭之則其祭於廟此等爲新死者

三年爲吉祭者皆非禮也魯公三十二年左氏傳曰凡君薨卒哭

而祔祔而作主特祀於寢蒸嘗禘於廟社注云新主既祀於寢

則宗廟四時常祀自如舊三年禮畢又禘於廟社注云新主既祀於寢

意顯與三年不祭連者按釋例云禮記後儒所作不正與春秋同

是杜不盡用禮記也○王制○程氏遺書曰禮言惟天地之祭爲

越綈而行事此事難行既言越綈則是在禮官於時無曲致得

齊又安能脫喪服衣祭服此言難行縱天地之祀爲不可廢則須

使家宰攝爾昔日英宗初即位有人以此問先生曰今人居喪百

事皆如常特於祭服廢之則不如此無廢爲愈也子厚正之日父在

爲母喪則不敢見其父不敢以非禮見也今天子爲父之喪以此

見上帝是以非禮見上帝也故不如此無廢爲愈也或問喪三年不祭朱

子曰程先生謂今人居喪都不能如古禮却於祭服廢之則又曰喪祭之

禮不行恐不得橫渠曰如此則是不以禮記其親也又曰喪祭之

禮不行恐不得橫渠曰如此則是不以禮記其親也又曰喪祭之

禮不行恐不得橫渠曰如此則是不以禮記其親也又曰喪祭之

則官量人職凡宰祭與鬱人受鉞歷宗伯職主不與祭則攝位曾子問天子崩諸侯葬祫取羣廟之主藏之祖廟卒哭成事而以主各反其廟未卒哭藏羣廟之主爲不祭也主旣反廟則時祭不可廢矣旣殯五祀行於宮中况五廟七廟之祭而可廢至三年之久乎○天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟詳見卒哭耐練祥禋祀篇卒哭章○天子崩未殯五祀之祭不行旣殯而祭其祭也尸入三飯不佐醑不酢而已矣自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祀畢獻而已○其齊衰之祭也尸入三飯不侑醑不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭以上見上因吉而凶章○曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎問已有喪服可以助相識者祭否孔子曰緦不祭又何助於人得助祭于他人乎而熊氏云謂身有總服義禮經傳通解卷五十三懷慶堂因四而吉无

名也○以上曾子問○附按疏引王氏所言者未葬稱子某既葬稱子不稱名雖是禮對先君而稱嗣子之禮究非稱嗣子于先君前之禮也蓋雖三月而見亦必先在稱前名子而後以子某見也不言者與三日見者皆同耳王氏說似失之

右因凶而吉冠昏祭第六韋凡七條○又○文公二年冬公

子遂如齊納幣納幣不書此何以書譏何譏衛譏喪娶也娶

在三年之外則何譏乎喪娶三年之內不圖婚倍公以十二

滿二十五月又禮必先納采問名納吉娶者大吉也以爲有

人心焉者則宜於此焉變矣春秋公羊傳

朱子儀禮經傳通解卷第五十四

東雍梁萬方廣椿甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

古絳李世牧武安甫

弔禮第七十四

喪禮十二古有喪弔之禮喪主乎有喪者言之也弔主乎

者皆有弔其事散見於喪禮中不盡其條今別以弔

補

喪祝主弔則與巫前喪祝與巫以桃○男巫主弔則與祝前巫祝

也○典路主弔于四方以路從王乘一路典路以條路從行亦

大司馬若師不功主弔勞士庶子則相師敗主親弔士庶子之

庶子卿大夫之子從○大僕掌三公孤卿之弔勞

者或王有故不得親往○宰夫凡邦之弔事掌其戒令

也○以上周禮夏官○女巫若王后弔則與祝前

小臣掌士大夫之弔勞此亦王使往

女巫與祝前○女御從世婦而弔于卿大夫之喪

之介云○疏曰三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫

女御象元士但介數依命數爲差則王之大夫四命世婦之從亦

以疑之也○周禮天官○魯人凡王弔臨共介

曲禮曰弔天子也王至尊介爲弔致之以禮於鬼神與○疏曰弔

天子也者下與諸侯主卿羔已下爲目但天子至尊不自執使介

爲擊致之以禮於鬼神者無正○內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨

王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云○疏曰諸侯爲王后弔臨之卿大夫已臣暫故王后不弔臨遣內宗掌弔臨之事明爲后掌之若然下文天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪注云王使往弔則知此后不弔臨大夫之喪按喪大記諸侯夫人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也○世婦掌弔臨于卿大夫之喪疏曰按上文○以上周禮春官

丙宗注云王后弔臨諸侯而已彼本經上文與后事相連則主於后故知此爲王使往也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若幾外諸侯則后不弔以王爲三公六卿錫衰諸侯總衰諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔則幾外諸侯不親弔可知按司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往弔者此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名爲弔是以太僕云掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名○寺人凡爲弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

丙人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之疏曰從世親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮○疏曰知從世婦不自弔臨者按上文世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故也世婦所掌唯弔卿大夫今云哭族親據理而言王后有哭族親之法則內人女御亦往哭之○以上周禮天官儀禮經傳通解卷五十四弔禮

丙宗大喪序哭者及命婦哭諸侯亦如之疏曰此諸侯來朝薨於王國主爲之總衰者也若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼謂葬於本國主進哭之則婦人不哭婦人無外事故也○外宗大喪則叙外內朝莫哭者哭諸侯亦如之疏曰外宗及命婦以上周禮春官○君臨臣喪以巫祝桃刻執紼詳見喪禮義篇君於臣喪章○先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬見下會葬章下○弔者卽位于門西東面其介在其東南北面西上西

於門主孤西面○上客臨客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜之以上見下贈喪章○今按諸侯使人弔含襚則臨同日早事其序則弔在前臨在後今以弔臨爲哀死者之事含襚則是贈死者之事故舉弔臨兩條之畧於此其全文則詳見贈喪章列于含襚之先後庶有以見行禮之序云○君使人弔徹帷主人迎于寢門外負篋不哭詳見士喪禮上篇君使人弔章○大夫之喪將大歛既鋪絞紵衾衣君至○士之喪將大歛君不在其餘

子因注解忌為怨遂謂敬叔殺懿伯反使弔喪一事有無窮
可議處甚矣注疏之誤解而劉氏之沉細也必如劉說乃得
洗刷而復見真面目也 ○季文子卒大夫入欽公在位階西
此等不在闕疑之列 ○隱公元年冬十有二月公子益師卒公不
鄉。襄公五年 ○隱公元年冬十有二月公子益師卒公不
春秋左氏傳 ○禮卿佐之喪小欽大欽君皆親臨之崇恩
與小欽故不書日 厚也始死情之所篤禮之所崇故以小欽
為文。春 ○季孫之母死哀公弔焉曾子與子貢弔焉闕人
為君在弗內也曾子與子貢入於其廐而脩容焉子貢先入
闕人曰鄉者已告矣曾子後入闕人辟之涉內霑卿大夫皆
辟位公降一等而揖之君子言之曰盡飾之道斯其行遠
矣疏曰按喪大記君臨大夫之喪將大欽鋪絞終君至君即
矣位於序端卿大夫即位於堂廉西面東上是大夫得私為二
蓋少西巡迴而東面不當北面之位然君在大夫得私為二
子位位者卿大夫等見公將降故先辟位或公始入升堂之
後卿大夫猶庭中北面辟位者謂辟中庭之位少近東耳又
用有常服而得特為盡飾者謂更服新衣也 ○禮記。附按
疏解盡飾為更服新衣則是修容者特為君在所以敬君非
以威儀飾動之以求入也又君卿大夫之敬二子者固以素
知其賢而以賢者臨事而盡敬君之道則其周旋進退之格
謹更自不言可知故但承修容以二子盡飾之道一節美之
所以表臨事之伸敬于君者洵 ○公行子有子之喪右師往
為可法而舊說駁之似亦過矣 ○公行子有子之喪右師往
引入門有進而與右師言者有就右師之位而與右師言者
朱子集註曰公行子孟子不與右師言右師不悅曰諸君子
齊大夫右師王驥也 孟子聞之曰禮
皆與驥言孟子獨不與驥言是簡驥也 簡驥者
朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖也我欲行禮子敖以
我為簡不亦異乎 朝音朝。是時齊卿大夫以君命弔各有
其業今序其事故云朝廷也歷更涉也位他人之位也右師
未就位而進與之言則右師歷已之位矣右師已就位而就

與之言則已歷右師之位也孟子右師之位文不
同階孟子不敢失此禮故不與右師言也○孟子○顏回死
魯定公弔焉使人訪於孔子孔子對曰凡在封內皆臣子也
禮君弔其臣升自東階向尸而哭其恩賜之施不有卒也
亂反與算同○年計○衛靈公適魯遭季桓子之喪衛君請
弔哀公辭不得命公爲主客入弔康子立於門右北面公揖
讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜與哭康子拜稽顙於
位有司弗辯也今之二孤自季康子之過也許見喪通禮
哀公使人弔賁尙遇諸道辟於路賁宮而受弔焉哀公魯君
地爲宮象○附東滙陳氏曰辟於路賁宮也賁宮畫
辟讀爲闕謂除闕道路以畫宮也 曾子曰賁尙不如杞梁
之妻之知禮也齊莊公襲莒于奪杞梁死焉奪音其妻迎其
柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣免於罪則有
先人之敝廬在君無所辱命無所辱命辭不受也春秋傳曰
滙陳氏曰魯襄公二十三年齊侯襲呂左傳言杞殖華還載
甲夜入且于之隧且干莒邑名隧狹路也鄭云或爲免故讀
奪爲免梁卽殖以○魯人有同姓死而弗弔者人曰在禮當
免不免當弔不弔有司罰之如之何子之無弔也答曰吾以
其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰
百世之宗有絕道乎子曰繼之以姓義無絕也故同姓爲宗
合族爲屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以
食序列昭穆萬世婚姻不通忠篤之道然也孔叢子雜訓○
子亦傷書而多用左氏語者但孝經相傳已久蓋出于漢初
左氏未盛行時不知何世何人爲之也孔叢子敘事至東漢

然其詞氣甚卑近亦非東漢人作所載孔叢兄弟往還書疏
正類西京雜記中僞造漢人文章西京雜記之繆匡衡傳注
中顏氏已辨之可考皆甚可笑所言不肖爲三公等事以前
書考之亦無其實而通鑑皆誤信之其他此類不一欲作一
書論之而未暇也姑記于此云○附按朱子記此于孝經刊
誤之末今錄入者欲學者知朱子辨書真僞之至確而洞悉
乎孔叢子也若黃先生于孔又錄之者亦如朱子于又小正
篇末謂汲冢周書是近世所僞作者以其文無悖理而仍
存之○又按此條已詳見五○孔子在衛司徒敬子之卒夫
子弔焉主人不哀夫子哭不盡聲而退詳見喪禮義疏備言
係顏淵死子曰噫一章○顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣
與弔無涉今易以此條○顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣
從去曰有慟乎之至不自知也 非夫人之爲慟而誰爲
扶爲去聲○夫人謂顏淵言其死可惜哭之宜慟非他人之
此也胡氏曰痛惜之至施當其可皆性情之正也○論語
○子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔
曾子曰我弔也與哉於朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔○
附按魯方氏曰有殯聞遠兄弟之喪雖總必往非兄弟雖殯
不往子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之何也孔子之喪
門人祥禫而後歸德之成義足以並所生道之合○孔子兄
可以富同氣故曰禮雖先王未嘗有可以義起也○孔子兄
子有孔蔑者與宓子賤偕仕結反孔子往過孔蔑而問之曰
自汝之仕何得何忘對曰朱有所得而所忘者三王事若龍
學焉得習是學不得明也俸祿少饘粥不及親戚是骨肉益
疎也公事多急不得弔死問疾是朋友之道闕也孔子不悅
往過子賤問如孔蔑對曰自來仕者無所亡其有所得者三
始誦之今得而行之是學益明也俸祿所供被及親戚是骨
肉益親也雖有公事而兼以弔死問疾是朋友篤也孔子喟

然謂子賤曰君子哉若人無君子者則子賤焉取此王事龍宜為學前後相因也學焉得習言不得習學也○家語子路初見○載馳許穆夫人作也衛

懿公為狄所滅許穆夫人閔衛之亡傷許之小力不能救思

歸唁其兄又義不得故賦是詩也疏曰在禮諸侯夫人父母

於兄弟義不得歸是以許人尤之夫人賦詩以見已志也○

詩鄭風小序○附朱子集傳曰宣姜之女為許穆公夫人閔

衛之亡馳驅而歸將以唁衛侯於漕邑未至而許之大夫有

奔走既涉而來者夫人知其必將以不可歸之義來告故心

以為憂也既而終不果歸乃作此詩以自言其意爾又曰弔

失國曰唁又引范氏曰先王制禮父母沒則不得歸卒者義

也雖國滅君死不得往○初齊豹見宗魯於公孟見齊魯反

為駟乘焉將作亂而謂之曰公孟之不善于所知也勿與乘

吾將殺之對曰吾由子事公孟子假吾名焉故不吾遠也遠

後禮記檀弓卷五十四○弔傳弔傳

萬反○言子借我以今聞難而逃是僭子也僭子念反○使

善者故公孟親近我子行不僭也子行不僭也

子行事乎吾將死之以周事子而歸死於公孟其可也周事

也丙辰衛侯在平壽齊氏用戈擊公孟宗魯以背蔽之斷肱

以中公孟之肩皆殺之琴張聞宗魯死將往弔之仲尼曰齊

豹之盜而孟繫之賊女何弔焉言齊豹所以為盜孟繫所以

年春秋左氏傳○附按宗魯為人謹厚而見義不與述其不

難以死報君又欲不拂乎宗魯以為善全之道由孔子齊豹

之盜孟繫之賊女何弔焉○附按宗魯為人謹厚而見義不與述其不

義何取焉蓋見義不真以非義之義為義者往往坐此是上

君子情義之學之為急務也或曰宗魯報齊以德何可厚

非不知聖賢所謂權者正在此耳豹之德不可忘者一已之

私恩也孟之難不可逃者千古之大義也其輕重昭然矣今

之喪為孟氏且國故也為子偽反○孟氏公孫放家慶父為

至今朔年而猶未已為惠叔毀請長庶故或稱孟氏叔卒則惠叔請之

且國之公族故聽其歸殯而書之襄仲欲勿哭惠叔

曰喪親之終也雖不能始善終可也史佚有言曰兄弟致美

救乏賀善弔災祭敬喪哀情雖不同母絕其愛親之道也弟

致美謂各盡其美義乃終襄仲說帥兄弟以哭之春秋左

羊肆羊肆市列子產穉之枕之股而哭之枕之反歛而殯諸伯有之

臣在市側者既而葬諸斗城斗城鄭子駟氏欲攻子產子皮

怒之曰禮國之幹也殺有禮禍莫大焉乃止魯葬伯有為有

年春秋○陽門之介夫死陽門宋國門名司城子罕入而哭

之哀宋以武公諱司空為司城○附東晉人之視宋者反報

後禮記檀弓卷五十四○弔傳弔傳

於晉侯曰陽門之介夫死而子罕哭之哀而民說始不可伐

也孔子聞之曰善哉規國乎善其知微○附東檀弓曰規

也詩云凡民有喪扶服救之救猶助也○附按詩抑風谷

罕有焉雖微晉而已天下其孰能當之疏曰言晉之強盛猶

而天下更有強於晉者誰能當之言縱有強者不能當宋也

而已是助句語○檀弓○附按而已因是語助然無無義者

此就下序而已二字于文中至舊說又云宋國雖以子罕得

人心可無憂晉而已然天下亦孰能當之甚言人心之足持

也一戰微弱也雖但弱晉之強使不敢伐而已然推此意則

民既悅服必能親其上死其長而舉天下莫能當之矣前說

為是今詳此二說雖皆有而已之義然下句皆作一轉恐不

得人心者之無其數也

小宰受其含綖幣玉之事詳見喪大記上篇○大宰以九式均節

用三日喪荒之式詳見喪通禮○大宗伯以喪禮哀死親者

服者親者含禮○疏曰按士喪禮親者不將命注云大功已上有

同財之義無歸含法今鄭云親者服焉據大功親已下但有服

含法至小功以下有含并有親者若然此據大夫已下說若天子

諸侯雖無服其含禮則有之故春秋王使榮叔歸含且曰士喪禮

君使人送也○宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器用凡所

共者弔事弔諸侯諸臣幣所用幣也器致明器也凡喪始死弔

求贈○疏曰弔謂王使人弔諸侯自弔諸臣須從王行者并有贈

喪之具百官當共故宰夫總戒令之也又曰檀弓云君臨臣喪平

視桃刻執戈惡之也此弔諸臣之法春秋左氏主使榮叔歸含且

頭是有弔法故云弔諸侯諸臣也又公羊傳口實曰含車馬曰

衣服曰祔幣不入含祔昭中故知是贈也又贈非正禮是於死者

恩厚乃加之故禮記云弔喪弗能贈不問其所費按禮公二年公

羊云武氏子來求贈何以書譏何譏譏喪事無求不得禮○大

鄭引此者見王於諸侯諸臣有歸則贈諸侯諸臣亦不得求

府凡邦國之貢以待弔用此九貢之財所給也給弔用給凶禮之

儀禮經傳通解卷五十四弔禮禮記西

事下云有喪禮也禮甲禮贈禮恤禮五禮皆須以○疏喪凡國有

財貨京之故云給凶禮之五事○以上周禮天官○疏喪凡國有

司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含祔贈賵之屬詔贊者以

謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪事凡公有司之所

詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往凡公有司之所

葬君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位出反

日孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升目西階東面致命曰

何不淑受命受主人命以出也不言撫者喪無接責相者入告出

也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔相者入告出

主孤西面立于作相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

在下交後相去遠黃先生序于此

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

在下交後相去遠黃先生序于此

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

在下交後相去遠黃先生序于此

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

在下交後相去遠黃先生序于此

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

在下交後相去遠黃先生序于此

者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外

含祔贈賵皆同日而畢事賓五者相次同時○附按此節原本

承事使一介老某相執紼上客弔者也臨視也言欲入視喪所相
 者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上
 之復位客對曰寡君命某母敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固
 辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某母敢視賓客敢固
 辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君
 命某母敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從賓三
 之爲恭也爲客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜
 之從其命與客拾踊三拜客謝客出送于門外拜稽顙疏曰謙言使
 儀禮經傳通解卷五十四四 附喪 七
 助主人執其葬其葬爲哭而來前後皆云孤某須矣是不出迎
 以主人悲感無暇接賓去則拜送者謝其勞而遠來也○雜記○
 附東滙陳氏曰土客即前章所云弔者蓋鄰國來弔之正使也弔
 含送則皆畢自行臨哭之禮若聘禮之有私覲然蓋私禮爾主人
 入門而右客入門而左禮也今此客入門之右是不敢以賓禮白
 居也宗人掌禮之官欲納此弔賓先受納賓之命于主國嗣君然
 後降而請于客使是後門左之賓位也宗人以客答之辭入告于
 君而反命于客如是者三客乃自稱使臣而從其命於是立于門
 西之賓位主君自阼階降而拜之主客
 俱升堂哭而更踊者三所謂成踊也 ○族之相爲也則贈承念
 皆有正焉○弔臨贈賻睦友之道也以上見上弔章○貨財曰賻與馬曰
 贈衣服曰襚玩好曰賁玉貝曰含賻贈所以佐生也贈襚所以送
 死也送死不及柩尸弔生不及悲哀非禮也故賻贈及事禮之大
 也詳見喪禮義篇 ○諸侯相襚以後路與冕服先路與褰衣不以
 賻賻不以已之正者施於人以彼不以爲正服所用也後路載車貳車行在後也○雜記○臣致襚於君則曰

致廢衣於賈人賈音價○言廢衣下必共敵者曰穉疏曰衣送敵
日穉也○少儀○附按東漢陳氏云賈人識物價賤而主君之
衣服者也敵者則直以穉言矣今詳賈人主君之衣服乃言及之
且不取直○君無穉大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以
即陳詳見喪大記上篇○君使人穉徹惟主人如初穉者左執領
右執要入升致命詳見喪大記上篇○親者穉不將命以即陳○
庶兄弟穉使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上○朋
友穉親以進以上三條詳見士喪禮○親者兄弟不以穉進疏曰
執之將命也若非此親者穉則損者傳辭將進以為禮節若有
者兄弟穉但直進陳之不必執以將命也按士喪禮大功以上同
財之親穉不將命即陳於房中小○有穉者則將命損者出請入
告主人待于位○朋友親穉如初儀○穉者以裙則必有裳執衣
儀禮經傳通解卷五十四
如初升降自西階以東以上三條詳見士喪禮上○贈馬入廟門
以其主
於死者贈馬與其幣大白兵車不入廟門以其主於生人也兵車
之於外戰伐田獵之服非盛者也周禮革路建大白以印或曰穉
日禮既祖而後贈馬入設於廟庭今入門者欲以供駕視車也
故云王於死者以馬助生人昔喪曰贈馬贈請以財貨贈助主人
喪用並是助主人之物故不將入廟門也大白革路之旗雖並
送喪之從車而本非田獵之具不可入廟門故云戰伐田獵之服
非盛者也此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而贈之者○
附東漢陳氏曰國君之喪鄰國固贈者既致命坐委之損者舉之
有以此贈者亦或本國自有之
主人無親受也喪者非尸柩之事不親也舉之事以東○疏曰坐
主人無親受者吉時人饋物主人皆自拜受之若有喪主於哀戚
凡四方使者以物贈已悉不得拜受故破損者受之而已○少儀
○弔喪弗能贈不問其所損疏曰贈不能則不問者以徒問為可
也○公賈玄纁束馬兩人公國君也賈所以助主損者出詩入告主

杖迎于廟門外不哭全條詳見士喪○薦馬馬出自道行器
也器序從主人之史請讀贈詳見士喪禮下篇重出車○主人
祖乃行至於邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命
賓由右致命詳見士喪禮下篇○賓賈者將命賓卿大夫士也損者
出請入告出告須馬入設賓奉幣○若奠入告出以賓入將命如
初士受羊如受馬○若賻入告主人出門左西面賓東面將命主
人拜賓坐委之○贈者將命損者出請納賓如初賓奠幣如初若
就器則坐奠于陳凡將禮必請而后拜送○兄弟賻奠可也所知
則賻而不奠○知死者賻知生者賻○書賻於方若九若七若五
○凡賻幣無常以上八條詳見士喪禮○贈死不及尸非禮也見
儀禮經傳通解卷五十四
右賻喪含禮傳第二章凡三十五條○又○文公四年冬十
有一月壬寅夫人風氏薨五年春王正月王使榮叔歸含且
賻含者何口實也孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛
其春秋之制也文其言歸含且賻何兼之兼之非禮也春秋
家加飯以稻米其言歸含且賻何兼之兼之非禮也公羊
傳○舍一事也賻一事也兼歸之非正也禮含則歸其曰且
志兼也其不言來不周事之用也賻以早而舍以晚已疏故
國有遠近皆令及事理不通也雜記曰舍者執璧將命曰案
君使某舍相者入告出曰孤某須矣舍者入升堂致命于拜
稽顙舍者坐委於殯東南明君之於臣有舍贈之義○諸侯
所以助喪盡恩舍不必用示有其禮○春秋穀梁傳○諸侯
伐秦曹桓公卒于會魯成十三年曹伯廬卒于諸侯請舍

友有相啖使之襲襲非也襲賤者之事○附東漢陳氏曰襄公

朝于荆康王卒之在襄二十八年楚言荆者州言荆人曰必請

襲公衣之魯人曰非禮也荆人強之巫先拂柩荆人悔之巫

之本號魯僖公元年始稱楚襄公朝楚適遭楚子昭之喪魯

人知襲之非禮而不能違於是君臨臣喪之禮先之○邾

及其覺之而悔已無及矣此其適權變之宜足以雪恥○邾

襲考公之喪徐君使容居來弔含弔且曰寡君使容居坐含

進侯玉其使容居以含欲親含非也含不使賤者君行則親

王自比有司曰諸侯之來辱敝邑者易則易于則于易于難

者未之有也容居以臣欲行君禮徐君自此天子使大夫敵

云曹桓公卒于會諸侯請含是也大夫歸含者雜記諸侯之

喪若使人弔含贈是也若君是也其禮簡易者則行簡易

儀禮經傳通解卷五十四弔贈喪傳

之禮若君來其禮廣大者則行廣大之禮易子難者則應簡

易而為廣大實是臣而君禮者未之有也又云子音近廷

廷是廣大之義○以上檀弓○附東漢陳氏曰考公之喪徐

國君使其臣容居者來弔且致珠玉之含言寡君使我親坐

而行含以進侯玉于邾君侯玉者徐自擬天子以邾君為已

之諸侯言進侯氏以玉也又言其使容居以含者容居求即

行含禮也○石梁王氏曰坐當訓跪○附○王有姻喪晉使

按別本使去聲今詳三使字皆當如字

趙成如周弔且致襚○文公九年冬秦人來歸

信公成風之襚禮也秦慕諸夏欲通敬於魯因有翟泉之盟

盟無有相赴弔之制故不諸侯相弔賁也雖不當事苟有禮

諱其後而以接好為禮○春秋左氏傳○衛有太史曰柳

焉書也以無忘舊好○春秋左氏傳○衛有太史曰柳

服而往遂以襚之脫君祭服以襚臣乃親賢也○檀弓○附

陵胡氏謂獻公與弒未必能親賢如此皆未得其實衛獻公

且莊已死何妨終祭往弔若欲請其遺言當于喪疾時不當

于疾革也時君驕汰故記禮者以為盛德之事而錄之其實

皆遠于禮○齊侯伐晉夷儀敝無存先登求自門出死於霑

下既入城夷儀人不戰故齊師之在夷儀也齊侯曰得敝無

存者以五家免給其五家令乃得其尸公三襚之襚衣也比

厚之與之犀軒與直蓋而先歸之犀軒卿車直蓋高蓋坐引者以師哭

之傳喪事以盡哀也君方為親推之三齊侯自推喪車輪三

左氏○隱公三年秋武氏子來求賻喪事無求求賻非禮也

蓋通于下嫌天子財多不當求下財少可求○歸死者曰賻

儀禮經傳通解卷五十四弔贈喪傳

歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也周雖不求魯不

可以不歸雖魯不歸周不可以求之求之為言得不得未可

知之辭也交讓之春秋穀○伯高之喪孔氏之使者未至

贈冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯

高徒猶空也禮所以副忠信也忠信而無禮何傳乎○疏曰

日攝貨也十箇為束每束五兩蓋以四十尺帛從兩頭各卷

至中則每卷二丈為一箇束帛是十箇二丈今之五匹也乘

馬四馬也伯高不知何人意必與孔子厚者冉子知以財行

禮不知聖人之心則于其誠不于其物也雖若自責之言實

冉子矣○孔子之衛過舊館人之喪前君君死入而哭之哀

出使子貢說駭而賻之子貢曰於門人之喪未有所說駭說

駭於舊館無乃已重乎夫子曰子鄉者人而哭之過於一哀

而出涕子惡夫涕之無從也小子行之客行無他物可以易之者使遂以往

曰論語言顏回之喪子哭之慟此出涕則為其矣又舊館之思自不得此顏回之極而說於此則其矣又舊館

舊館情疏而厚恩待我我須有贈明故說以贈之若顏回則師徒之恩親乃是常事顏回之死必當以物與之而顏路

更請車馬為其以不知足故夫子抑之以上說引其附按疏引孔子待回事與此發明而義可見矣但所謂抑其

不知足者其見猶未若胡氏之言之深切著明也胡氏曰孔子遇舊館人之喪嘗脫駟以贈之矣今乃不許顏路之請

何耶葬可以無梓槨可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且為所禮窮之者得我而勉強以

副其意豈誠心與直道哉或者以為君子行禮視我之有無而已夫君子之財用視義之可不可豈獨視有無而已哉

隱公元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵咺呼阮鳳反宰官咺名仲子者桓公之母婦人無諱故以字配姓

○疏曰爾者助祭之物士喪既夕禮云公則玄纁束帛兩馬四馬此率咺來歸贈蓋用四馬也

賵禮經傳通解卷五十四賵禮賵禮經傳通解卷五十四賵禮

生不及哀諸侯已上既葬則綴麻非禮也春秋左氏傳曰公既葬則麻除論詳見

喪大記下篇作主章下○仲子者桓之母也喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

賵曰上云以馬與士既夕車馬曰賵賵財曰賵衣被曰襚春秋公

也康子父之舅有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其氏故稱稱甥

可以稱旌繁乎繁步干反○求冉有名稱事也繁馬飾繁縷也○哀公二十三年春秋左氏傳

天子諸侯之喪斬衰者莫大夫齊衰者莫士則朋友莫不足則取於大功以下者不足則反之

○詳見王喪禮上篇大斂奠章下○今莫卒莫拜賓蓋喪莫○曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎

主人不親皆責助奠○曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與莫非禮也以擯相可也

○詳見喪變禮篇○天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者

○詳見喪大記下○卒哭獻畢戶出門入徹主人不與

○詳見卒哭祭禮章下○賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位

○詳見士虞禮○朋友虞附而退見下會○曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎孔子曰總不祭又何助於人

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

○詳見喪大記上○職喪掌諸侯大夫之喪使其旅帥有司而治之

之喪公明儀為志焉

禮記

送後不由徑送葬不辟塗潦由徑不荷取其速也不避泥潦嫌于
也○會葬之禮於鄆上從竟至墓主為送葬來○竟音境○相

趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭

而退朋友虞附而退此中者思厚薄去遲速之節也附當為前○

而來會趨喪也思既輕故振出廟之宮門而退去相揖謂經會他

處已相揖者思既深故待振出至大門外之哀次而退也相問謂

會相問道恩轉深故至空竟而退也相見謂身自執紼相請往來

思愈厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也朋友嗇情重生

死同般故至主人虞附而始退也知生者弔今注云弔則知是弔

生人也○難記○附按東廡陳氏云相趨者古人以趨示敬論語

之微故來弔喪以情輕故振出廟之宮門即退去也相揖者已

官相會相識相問遺者是有往來恩義故其退以次而遲若嘗執

紼行相見之禮者請又加重故待孝子反哭于家乃退朋友恩義

儀禮經傳通解卷五十四弔禮會葬

更重故待成祭而祭畢而後退今詳此所謂朋友者○天子七月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

之喪公明儀為志焉禮記

送後不由徑送葬不辟塗潦由徑不荷取其速也不避泥潦嫌于

也○會葬之禮於鄆上從竟至墓主為送葬來○竟音境○相

趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭

而退朋友虞附而退此中者思厚薄去遲速之節也附當為前○

而來會趨喪也思既輕故振出廟之宮門而退去相揖謂經會他

處已相揖者思既深故待振出至大門外之哀次而退也相問謂

會相問道恩轉深故至空竟而退也相見謂身自執紼相請往來

思愈厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也朋友嗇情重生

死同般故至主人虞附而始退也知生者弔今注云弔則知是弔

生人也○難記○附按東廡陳氏云相趨者古人以趨示敬論語

之微故來弔喪以情輕故振出廟之宮門即退去也相揖者已

官相會相識相問遺者是有往來恩義故其退以次而遲若嘗執

紼行相見之禮者請又加重故待孝子反哭于家乃退朋友恩義

儀禮經傳通解卷五十四弔禮會葬

更重故待成祭而祭畢而後退今詳此所謂朋友者○天子七月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至在方大夫三月

郊京師辛丑葬襄王王者不書葬此何以書不及時書過時

書我有往者則書謂使大夫往也惡文公不自往故書葬

云諸侯不得越境而葬春秋公羊傳○附按上本意同執畢至疏

○天子志崩不志葬舉天下而葬一人其道不疑也志葬危

不得葬也不得備禮葬○春秋穀梁傳○附按上公羊傳言

其為不及時與過時已無可考則舉此一例為正今穀梁

葬襄公今年得臣葬襄王是夷周于晉也即據本經文前後

而作此疑似之論不尤易惑人乎夫諸侯不得越境而葬

共弔葬之禮矣得臣非卿乎則于禮更何加焉凡說春秋者

以言及胡傳而不盡是之不深取之也○文公四年冬十有一月壬寅夫人風

氏薨五年春王正月王使榮叔歸含且賵三月辛亥葬我小

君成風王使召伯來會葬附按以上禮也成風莊公之妾天

○春秋左氏傳○襄公三十有一年滕子來會葬春秋昭

公三十年秋八月葬晉頃公鄭游吉弔且送葬魏獻子使士

景伯詰之曰悼公之喪子西弔子蟬送葬今吾子無貳何故

對曰先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬唯嘉好聘饗之事

於是乎使卿今大夫曰女盍從舊舊有豐有省不知所從從

其豐則寡君幼弱是以不共從其省則吉在此矣唯大夫圖

之晉人不能詰春秋左○文襄之霸也其務不煩諸侯君薨

大夫弔卿共葬事夫人士弔大夫送葬先王之制諸侯之喪

俗遇制故文襄雖節之猶過於古○昭公三年春秋左氏傳○齊姜薨齊侯使諸姜宗婦

來送葬宗婦同姓大夫之婦婦人越疆送葬○葬楚康王公及

陳侯鄭伯許男送葬至于西門之外諸侯之大夫皆至于墓

○襄公二十九年春秋左氏傳○附按此左別傳所載也上條

文襄之霸注言先王之制則此諸侯送葬之非禮可知矣

○鄭簡公卒將為葬除司墓之室有當道者毀之則朝而塋

弗毀則日中而塋子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何子產

曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何

故不為遂弗毀日中而葬詳見喪大記下

公風曰凡民有喪匍匐救之匍音蒲匍音五反○詩邶風○附朱

也婦人自陳其治家勤勞之事又○鄰有喪春不相里有殯不巷

歌春秋左氏傳○附按此相鄰相親之義也○附東漢陳氏曰

為里巷歌○適意不登登力勇反○為其不敬壘塚也墓壘域

禮無所不至若後葬之而登其塚則大不敬矣推此心也將由

親而上為祖為曾由親而下為兄為弟皆視此矣後子孫已畢于

我亦當由一體推之而無相親之道況或至他人之墓所○適意

不歌非樂所也○以

右哀有喪第五章凡四條○又○子食於有喪者之側未嘗

飽也朱子集註曰臨○子於是日哭則不歌哭謂弔哭一日之

能歌也○謝氏曰學者於此二者可見聖人情○子見齊衰

者雖狎必變狎謂素親狎○凶服者式之式車前橫木有所

子見齊衰者冕衣裳者與臂者見之雖少必作過之必趨朱

日聖人之心衷有喪專有爵於不成其作
與趙蓋有不期然而然者只以上三條論語○襄公十有九
年晉士句帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還還者何善辭也何
善爾大其不伐齊也此愛命乎君而伐齊則何大乎其不伐
喪大夫以君命出進退在大夫也春秋公羊傳

朱子儀禮經傳通解卷第五十五

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫

喪禮義第七十五

喪禮十三右篇喪禮悉備凡喪之禮皆有共義不得服制
然也古無此篇今取禮記論孟孝經家語荀子
書大傳白虎通諸書之言發明喪禮之意者集為此篇以
補釋義之闕○附按此篇極長舊本並不分節目則別篇
言詳見于此者苦難查檢故今亦做各
篇分爲十七章而以經傳細爲之別焉

補

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮義

喪者何謂也喪者亡人死謂之喪言其亡不可復得見也
不直言喪何爲孝子心不忍言尙書曰武王既喪喪禮曰
死於適室知據死者稱喪也生者喪痛之亦稱喪禮曰喪
服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親也
是施生者也天子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱
受之父母其痛一也白虎通義

夫禮必本於天殺於地列於鬼神達於喪祭彼尸教反○聖人則
天之明因地之利取
法度於鬼神以制禮下教令也既又祀之盡其敬也教民嚴上也
鬼者精魂所歸神者引物而出謂祖廟山川五祀之屬也民知嚴
上則此禮達於下也○禮運○附東滙陳氏曰禮本於天理之
節文也殺教也效於地者效山澤高卑之勢爲上下之等也本記
下文殺以降命以下乃詳言之列于鬼神禮
有五經莫重乎祭也喪祭人事之儀則也○喪祭之禮所以明

痛疾於心故口不甘味身不安美也言人情之中外相應三日而斂在牀曰

尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志滿

氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也禮之本反○故袒而踊之言聖人制法故使之

然也○附東滙陳氏曰哭踊本有數此婦人不宜袒故發臂擊心

言無數者又在常節之外也應煩也

爵踊殷殷田田如壤墻然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀以

送之送形而往迎精而反也殷殷並音隱○爵踊足不絕地辟拊而反謂反哭及日中虞也○附東滙陳氏曰發問也其往送也望

爵踊似爵之曉見不離地也殷殷田田擊之聲也

望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得

也故其往送也如慕其反也如疑汲汲音急○望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神

之來求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗

見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣說反哭之義也

○疏曰喪亦亡也重言之者丁寧之也似人之一逃不復來也以

不可復見故反哭之時哭泣辟踊盡哀而止也○附東滙陳氏曰

汲汲促急之情也皇皇猶彷彿之心悵悵初亮反悵音忽意盡哀而止者他無所寓其情也

悲而已矣祭之宗廟以鬼饗之微幸復禮初亮反悵音忽也

○疏曰心悵焉悵焉者此明反哭之後虞祭之時也成墳而歸不

祭之宗廟者謂虞祭於殯宮神之所在故稱宗廟

敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苦枕塊哀親之在土也

見反○言親在外在土故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之

孝子不忍反室自安也故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之

志也人情之實也勸謂憂勞○疏曰哭泣無時者此明終喪思慕之心也服勤者言服處憂勞勤苦非非謂為而

為是乃人情悲慕之實也○問喪○附東滙陳氏曰自心悵焉悵焉以下至此言反哭至終喪之情悵猶恍惚也悵猶欲報也勸謂

憂苦○喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也始猶生也念父

已不欲傷其性○疏曰所以節哀者欲順孝子之悲哀而使之

順以變也○言順孝子之哀情以漸變而輕減也始猶生也生我

者父母也毀而滅性復盡愛之道也有禱祠之心焉疏曰始死招魂復魄盡孝

子愛親之道也非但招魂又望反諸幽求諸鬼神之道也附東滙陳氏曰

分禱五祀冀精氣之復反焉望反諸幽求諸鬼神之道也附東滙陳氏曰

其從鬼北面求諸幽之義也疏曰北方是幽故復者北面○附東滙陳氏曰

神所來北面求諸幽之義也疏曰北方是幽故復者北面○附東滙陳氏曰

失記文之意東滙陳氏云行禱五祠而不能同其生又為之復是

盡其哀親之道而禱祠之心猶未忘于復之時也望反諸幽望其

自幽而反也鬼神幽而禱祠之心猶未忘于復之時也望反諸幽望其

敬求諸鬼神之神者必向北也此乃得之拜稽顙哀戚之至隱也

稽顙隱之甚也隱痛也稽顙者觸地無容○疏曰孝子拜賓之時

為痛之甚也此拜稽顙拜文在上者于拜內而以先稽顙為異非

拜後乃稽顙也○附東滙陳氏曰注觸地無容以頭觸地無復禮

容飯用米貝弗忍虛也○不以食道用美焉耳尊之也食道麥米貝

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 篇言喪禮 七

所知不忍虛其口焉飯食人所造作細碎不潔故為麥米貝天性

自然為美○附東滙陳氏曰言不是用飲食之道但用此美潔之

物以資之耳○附東滙陳氏曰言不是用飲食之道但用此美潔之

言麥米貝具異常故言美疏解恐不合 銘明旌也神明以死者為

不可別已故以其旌識之貌不見愛之斯錄之矣敬之斯盡其

道焉耳謂重與奠○疏曰按士喪禮為銘各以其物又司常云大

孤卿建旌大夫士建物則銘旌亦然但以尺寸易之按士喪禮士

長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺從遺車之差以喪事略故

附東滙陳氏曰葬則終死事矣故葬而北首不復如殯時之南首者三代通用此禮也南方昭明北方幽暗之幽釋所以北首之義既封主人贈而祝宿虞尸贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸○疏曰祝先歸宿戒虞尸按士虞禮記云男男尸女女尸是虞有尸也○附東滙陳氏曰柩行至城門公使宰夫贈立纓束既訖則用此立纓贈死者于墓之野此時祝先歸而宿虞祭之尸矣宿讀爲肅進也虞猶安也葬畢迎精而反日中祭之于殯官以安之也尸之爲言主也不見親之形容心無所係故立尸而使之著死者之服所以使孝子之心主于此也禘祭以前男女異尸異几祭于廟則無女尸而几亦同矣少牢禮云某妃配是既反哭主人與有司視虞牲日中將虞省其牲男女共尸既反哭主人與有司視虞牲省其牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞舍音釋○所使莫墓有司來歸乃虞也舍其墓左爲父母形體在此禮其神也周禮家人凡祭墓爲尸○疏曰凡依神也筵坐神席也席數陳曰筵舍釋也莫置也墓道嚮南以東爲左孝子先反脩虞故有司以几筵及祭饌置於墓左以父母形體所託故禮其地神以安之也反謂所使莫墓左有司之歸也虞者葬日還殯官安神之祭名必用口中者是日時之正也○附東滙陳氏曰土之禮虞牲特豕孝子先反而視牲別令有司釋奠以禮地神待此有司之反卽于日中時儼禮經傳通解卷五十五 喪禮義 備言特豕

虞祭 葬日虞弗忍一日離也離力智反○弗忍其無所歸是日也以虞易莫虞也 卒哭曰成事既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成○疏曰以土虞禮無文唯雜記及此有卒哭成事故鄭約之爲解又稱蓋以疑之虞祭之時以其尙凶祭禮朱成今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也○附按士虞記于三虞卒哭總曰哀薦成事卽此可知三虞之成事成其虞祭安親之事也至于卒哭成事上承前祭文與義應皆同乃見幸于篤厚于祭而致其哀薦之意若以成事爲成吉事豈以親喪漸吉亦有可卒而必用此上告耶且與哀薦二字是日也以吉祭易喪祭卒哭吉祭○附按或疑舊說義亦不順矣是日也以吉祭易喪祭卒哭吉祭○附按或疑舊說凡觀朱子家禮三虞之後另有卒哭朱子獨覽群言酌定如此則說亦自有理而朱子之必當從者則何在曰他俱姑勿論但言三虞卒哭命名之意虞祭爲安主則三虞皆所以安親也卒去無時之哭則此祭又就人子言爲親爲子取義既不同又安有合二事爲一祭如是儉略而制爲禮者乎朱子所定自平穩妥當而無可議也明日耐于祖父也○附東滙陳氏曰耐之爲言耐也耐祭南告

祖父以當還他廟而告新死者以當入此廟也禮云明日以其
期明明日者卒哭之次日也卒哭時告于新主曰哀子某來月
諸爾皇祖某甫及爾祭時則奉新主入祖之廟而并告之曰
適爾皇祖某甫以爾祭時則奉新主入祖之廟而并告之曰
以其班也禮畢虞主復于寢三年喪畢四時之吉祭而其變而
後奉新主入廟也虞祭間一日而卒哭與對則不間日其變而
之吉祭也比至於附必於是日也接不忽一日未有所歸也也日
有所用接之虞禮所謂他廟也其祭祝曰哀薦日成事○疏
曰士云虞卒哭及附皆據得策正禮此所謂不得正禮故謂之
變以其變常禮也所以有變者或時有迫促或事有忌諱未及葬
期死而即葬者即衣小記所云赴葬者赴虞三月而後卒哭彼
據士禮而言速葬速虞之後卒哭之前其日尙除不有無祭謂之
爲變其既虞之後變禮而之吉祭也之往也既虞往至吉祭其禮
如何必於是日接謂於是三虞卒哭之間剛日而連接其祭所以
恒用剛日接之者孝子不忍使親每一日之間無所歸依注云虞
禮所謂他廟用剛日此証所云變者虞禮謂之他也○附按注疏解
此節似因誤引他用剛日迷失記文本意今詳其變而之吉祭也
是緊頂上文吉祭易變祭句乃今及于速葬速虞以後卒哭
以前謂剛日而連接其祭信如其就速葬速虞去三月卒哭尙連
儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 傳言喪禮 主

矣必每逢剛日而祭則亦不勝祭矣况即使剛日連接柔日已俱
缺之以此解必于是日接將記文不忍一日未有所歸句愈解得
無著落矣○又按疏解變字太著意以吉祭易變祭即是變而之
吉祭易之即變之也蓋變而之吉祭四語祇是申解上文明日二
字他用剛日說見士 殷練而附周卒哭而附孔子善殷期而神之
虞禮篇贊神章下

○子曰孝子之喪親哭不偯 偯於豈反俗作哀非說文作依云
曲○疏曰禮記開傳曰新喪之哭若往而不反齊衰之哭若往而
反此注據新喪言之是氣竭而後止息又曰大功之哭三曲而後
復爲聲終委曲漸衰則不偯故云聲不委曲也 禮無容獨地無
形變於外所以稍親觸地無容哀之至也 言不文不爲文飾○疏
云三年之喪者不言又曰不言而事行起而謂大夫士也今此徑
杖而起卿云扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也今此徑
云言不文則謂臣下也雖 服美不安 故服麻 聞樂不樂 聞樂如
有言志在哀戚不爲文飾 服美不安 故服麻 聞樂不樂 聞樂如
音洛○悲哀在 食旨不甘 味故疏食水飲 此哀戚之情 謂上三日
心故不樂也

不食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政三日不食哀毀過
孝道故聖人制禮施 喪不過三年示民有終三年之喪天下達禮
教不令至於頌滅 喪不過三年示民有終三年之喪天下達禮
聖人以三年爲制者使人知有終竟之限也○附按舊本上文孝
子之喪親此哀戚之情此聖人之政本節示民有終四句下皆右
也字今依朱子孝經刊誤古本盡去之又三 爲之棺槨衣衾而舉
日不食猶本不字作而今亦從朱子古本 爲之棺槨衣衾而舉
之周尸爲棺槨衣衾而舉 陳其簋豆而哀戚之 簋豆前簋
簋被也舉謂舉屍於棺也 陳其簋豆而哀戚之 簋豆前簋
簋祭器也陳其簋豆 擗踊哭泣哀以送之 擗踊亦反踊音勇○男
而不見親故哀感 擗踊哭泣哀以送之 擗踊亦反踊音勇○男
之○疏曰按問喪云動尸舉柩哭踊無數擗之心痛疾之意悲
哀志慟氣盛故擗而踊之擗之擗人不宜但故發有聲心擗擗股用
田如擗然則則男女實不宜極擗故以 下其宅兆而安措之宅墓
擗言女既葬事大故下之○疏曰按周禮冢人掌公墓之地辨其
兆域則兆是葬域也下者孔安國云恐其下有伏石涌泉復爲市
朝之地故下之是也○附按上文哀戚之情及哀戚之舊本爲之
戚皆作感又本節安猶舊本作安廣今亦皆改從朱子古本 爲之
儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 傳言喪禮 主

宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之 立廟附祖之後則以鬼體享
神祇之於祖也按檀弓卒哭之明日附於祖父則是未卒哭之前
皆衣祭也既葬之後則以鬼體享之然宗廟謂土以上則春秋祭
祀兼庶人也○附按舊本疏內有春秋祭祀 生事愛敬死事哀戚
四字而將經文春秋祭祀八字誤脫今補之 生事愛敬死事哀戚
生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣 喪敬哀戚孝行
死生之義以盡孝子之情○率經○附朱子孝經利誤 始終也情陳
曰傳之十四章亦不解經而別發一義其語尤情約也○君子行
禮不求變俗 本也謂去先祖之因居他國祭祀之禮居喪之服哭
泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之 其法謂其先祖之制
祀之禮者此陳不變之事若祭祀之禮不變即夏立尸殷坐尸鬼
旅酬六尸及先求陰陽犧牲時黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴
猶服芻蕘則以尊降服服泣之位者殷不重適以班高處上周
世服正副孫居其首皆如其國之故者謂故俗也凡上諸事悉上
敗革行之如本國俗也然上既舉三條餘冠昏之屬從可知也謹
脩其法而審行之者并結前事各令分明謹脩本國之法審慎以

殯道死人也。詩曰：行有死人，尚或殯之。以昏殯如掩道路之
 先人，惡之甚也。凡常也，緣衣飾也。言其妻子如常日所服而
 殯之，不更反無哭泣之節，無衰麻之服，無親疎月數之等，夫
 是之謂至辱。此蓋論墨子薄葬是以至辱之道。奉君父也。○
 篇上文言墨子謂者，謹於吉凶不相厭者也。○厥掩也，
 謂不使莊嚴聽息之時，則夫忠臣孝子亦知其聞已然而殯
 斂之具未有求也。此結墳為法，注續即屬殯也。言垂涕悲慟然
 而幸生之心未已，持生之事未輟也。卒矣然後作具之。其
 故雖備家必踰日，然後能殯三日而成服。足也。然後告遠者
 出矣。備物者作矣。故殯久不過七十日，速不損五十日。此皆
 喪禮首尾三。是何也？曰遠者可以至矣。百求可以得矣。百事
 月也損減也。是禮也。○卷五十五 喪禮 備言喪禮

可以成矣。其忠至矣。其節大矣。其文備矣。忠誠也。節人子之
 然後月朝卜日，月夕卜宅，然後葬也。先卜日，知其期，然後卜
 宅。比大夫之禮。士喪禮先筮宅後卜。當是時也，其義止誰得
 行之？其義行誰得止之？聖人為之節制，使賢故三月之葬，其
 貌以生設飾死者也。殆非直留死者以安生也。象以生之所
 設器用飾死者也。是致隆恩慕之義也。○喪禮者以生者飾死
 者也。大象其生以送其死也。故如死如生，如存如亡。終始一
 也。不以死異於生，亡異於存。○補注四如字不同。始卒沐浴
 也。二如字猶飾也。謂飾死而如生，如存以飾亡。始卒沐浴
 餐饔飯食象生執也。屬象生時所執持之事。不沐則濡櫛
 三律而止，不浴則濡巾三式而止。律理髮也。今秦俗猶以批
 髮為栗，濡櫛也。式與執同。

上喪月戶無有不沐浴者。充耳而設瑱。士喪禮瑱飯以生稱
 此云三末世多不備禮也。充耳而設瑱。瑱，白纈也。飯以生稱
 舍以槁骨反生術矣。前說象其生，此已下說反於生之法。設
 髮衣襲三稱，緒紳而無鈎帶矣。緒與指同。扱也。紳，大帶也。緇
 鈎所用弛張也。今不復解脫，故不設鈎也。襲衣親身之衣也。
 士喪禮飯舍後乃襲三稱，明衣不在算。設鈎帶指笏，笏記日
 季康子之母死，陳襲衣鄭立設掩面，儼目餐而不冠，弁矣。士
 云襲衣非上服，陳之將以斂。設掩面儼目餐而不冠，弁矣。士
 禮掩用練帛，廣終幅長五尺，俱與還同。繞也。士喪禮，帷目書
 用緇帛，讀如紫，紫與還義同。但襲髮而已，不加冠及弁也。書
 其名置於其重，則名不見而極獨明矣。重按銘皆有各而此
 云無蓋，後世禮變今猶然也。○附按此節上言書其名下，又
 言各不見，無此背戾文法，且各既不見矣，而極安得獨明今
 疑下各字是人字之。薦器則冠有整而毋縱。明器之冠有知
 誤則二病可均除。薦器則冠有整而毋縱。此言棺中不施
 之縱也。○蠶麻虛而不實，有簞席而無牀第。此言棺中不施
 則皆。木器不成，斲陶器不成，物薄器不成。內薄器竹草之器
 有。外形內不。竿筮具而不和琴瑟，張而不均，與藏而馬反告不
 可用也。禮記君葬用輅四紼二碑，大夫葬用輅具生器以適墓
 用也。二紼二碑，土葬用國車，皆至葬時埋之。具生器以適墓
 象徙道也。時之道器當在家，今以適墓，以象人行不從常行
 之道更徙他道也。○附按徙道謂生人遷居後徙之道，今具
 生器以適墓，即象此遷居之道耳。離家而遠去，與沒而不復
 能用皆所以生家，故下文略而不盡貌而不功，趨與而藏之
 總承言之，注解似迂曲。略而不盡貌而不功，趨與而藏之
 金革轡鞞而不入，明不用也。略而不盡謂簡略而不盡備也。
 也。趨與而藏之謂以輿趨於墓而藏之。趨者速也。速藏之意
 金謂和轡革車軼也。說文云輅所以引軸者也。杜元凱云輅
 在馬背。○附按趨與趨謂行也。象徙道又明不用也是皆所
 若訓速似無取乎速藏之意。象徙道又明不用也是皆所
 以重哀也。故生器文而不功，明器貌而不用，凡禮事生飾歎

也送死節哀也祭祀飾敬也師旅飾威也是百王之所同古

今之所一也未有知其所由來者也故墳塋其貌象室屋也

塋墓中壘冢也禮記曰適墓不登塋貌猶意也言其意以象生時也棺槨其貌象版蓋斯象拂

也版謂車上障蔽者蓋車蓋也斯未詳象衍字拂即拂也爾雅釋器云與革前謂之輶後謂之輅郭云以章軹市試及

後戶也○附按斯字疑是軒字之誤軒謂無帟絲葛纓其車之前高也棺槨亦前高其取象乃相類無帟絲葛纓其

貌以象非帷幬尉也無帟為幬幬覆也所以覆尸士喪禮幬又曰藉幕丹質鄭云所以覆棺也絲葛木詳蓋亦喪車之飾

也或曰絲讀為綵禮記曰畫嬰二皆載綵鄭云以五采羽注於嬰首也葛讀為魚謂以銅魚懸於池下禮記曰魚躍拂池

綵讀為柳葉字誤為樓耳非謂編草為蔽蓋古人所用障蔽門戶者今貧者猶然或曰非當為屏隱也謂隱奧之處也或

曰非讀為屏戶易也幬讀為幬幬之幬尉讀為尉尉網也幬幬如抗折其貌以象慢茨番闕也慢莫干反○既夕禮陳明

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 備言喪禮

抗木橫三棺二無簀事畢加之墳上以承抗席抗禦也所以

以禁止土者侵也茨蓋屋也授茨猶墜茨也番讀為藩離也

也闕謂門戶塞闕風塵者抗所以禦土折所故喪禮者無他以

焉明死生之義送以哀敬而終周藏也故葬埋敬葬其形也

祭祀敬事其神也其銘誄繫世敬傳其名也事生飾始也送

死飾終也終始具而孝子之事畢聖人之道備矣祭世謂書其傳襲若

今之刻死而附生謂之墨刻生而附死謂之貳殺生而送死

謂之賊刻損城附增益也墨墨子之法大象其生以送其死

使死生終始莫不稱宜而好善是禮之法式也儒者是矣○

三月之殯何也此殯請葬也曰大之也重之也所致隆也所致親

也將舉錯之遷徙之離宮室而歸丘陵也先王恐其不文也

是以諶其期足之日也所至厚至親將徙而歸邱塋不可急

也諶讀為故天子七月諸侯五月大夫三月皆使其須足以

容事事足以容成成足容文文足以容備曲容備物之謂

道矣須待也謂所待之期也事喪具齊衰直杖居廬令弔席

薪枕塊是君子之所以為憚詭其所哀痛之文也憚音牢○

異也感動其所哀痛而不可無文飾故制卜筮視日齊戒修

塗凡筵饋薦告祝如或饗之賓出主人拜送反易服即位而

哭如或去之此雜說喪祭也易服易祭服反衣也賓出祭

人拜送賓而反也注言哀夫敬夫事死如事生事亡如事存

狀乎無形影然而成文狀類也言祭祀不見鬼神有類乎無

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 備言喪禮

○喪禮之凡凡謂變而飾謂殯斂動而遠禮記子游曰飯於

大斂於阼阼於客位也於久而平久則哀殺故死之為也

不飾則惡惡則不哀不則翫翫則厭厭則忘忘則不敬翫同

翫也一朝而喪其嚴親而所以送葬之者不哀不敬則嫌於

禽獸矣君子恥之故變而飾所以滅惡也動而遠所以達敬

也達成也通則久而平所以優生也優生養生也謂送死有

禮論篇五條荀子○曾子謂子思曰似喜執親之喪也水漿不入於

口者七日言已以疾時子思曰先王之制禮也過之者俯而

就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入

於口者三日杖而后能起此論曾子疾時人居喪不盡禮子

思以正禮抑之事言貴聖王制禮法使後人依而行之故
賢者俯而就不肖者效之不以離水漿不入於口者三日而後
杖而扶病若今所言恐後人難為繼耳○附按曾子之七日
與樂正子春之五日不同者方先生以為曾子不聞有悔者
順其自然而無容心也說○穆公之母卒穆公魯哀使人問
見喪通禮為飲食章下○穆公之母卒公之曾孫使人問
於曾子曰如之何曾參之子名申對曰申也聞諸申之父

曰哭泣之哀齊斬之情餽粥之食自天子達子喪父母有慕

衛也繆繆魯也幕所以覆棺上也繆繆也繆繆如納衛諸侯

曾申對穆公使人也有聲之哭無聲之泣並為哀也齊為母
斬為父其情同也厚曰禮希曰粥朝夕米一溢孝子以此為
食也父母之喪貴賤不殊又言覆棺之幕天子諸侯各別布
幕為衛之禮繆繆魯為魯之制蓋周公一人得用天子禮而後
代僭用之故曾申對舉衛與魯者意在俱是諸侯則魯不宜
與衛異也○以上檀弓○附按疏言朝夕米一溢說見喪服
篇制條之傳○孔子在衛司徒敬子之卒夫子弔焉主人

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮義 備言喪禮傳

丰

不哀夫子哭不盡聲而退蓬伯玉請曰衛鄒俗不習喪禮煩

吾子辱相焉孔子許之掘中雷而浴雷力救反毀窆而殺足

襲於牀及葬毀宗而踴行也踴力涉反○明不復有事於此

而出行神位在廟門之外也綴足不欲令僻長毀宗廟

也○補注踴俗踴字也出于大門及墓男子西面婦人東

面既封而歸殷道也孔子行之子游問曰君子行禮不求變

俗夫子變之矣孔子曰非此之謂也喪事則從其質而已矣

家語曲禮篇○人死必沐浴於中雷何示潔淨反本也禮檀弓曰

死於牖下沐浴於中雷飯哈於牖下小斂於戶內大斂於阼

階殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠奪孝子之恩也所也

○所以有飯哈何緣生食今死不欲虛其口○哈川味食物

何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以米士

以貝也虎通義○冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不

設冒則形是以襲而後設冒也言設冒者為其形人將惡之

疏曰記人自問何以須冒答言冒所以揜蓋尸形始死須沐

浴自既襲以後至小斂之前雖已著衣若不設冒則尸形見

為人所惡是以襲而設冒也至小斂之前則以衣總覆於冒

上皇氏云大斂脫冒未之聞也○雜記○附東漢陳氏曰襲

沐浴後以衣衣尸也

子曰嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死生也仲尼燕

東漢陳氏曰仁昭穆謂祭時則羣昭○或問曰死三日而後斂者

何也曰孝子親死悲哀志懣故旬旬而哭之若將復生然安可得

奪而斂之也故曰三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不

斂禮經傳通解卷五十五 喪禮義 斂殯

生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚

之遠者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也制

猶顛蹙○疏曰此記者假設問三日而後斂之意也三日斂者以

土言之則大斂也明大夫以上言之則小斂也○問喪○附按三

日而後斂據問者之意又據答者言以俟其生則皆當主小斂言

若就大斂言之則前一日之小斂已非所以俟其生矣又按曰者

即記此書○檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周

人殯於西階其義何也夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死

亦吾親也主人宜在阼殷人教以敬白死者將去又不敢客也故

置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可

又得故賓客之也通義

右斂殯第三章 凡三條○又○曾子曰尸未設飾故帷堂小

斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷

斂者動也堂為人喪之言方亂非也仲梁子魯人也○疏曰知方亂非

者以小斂之後豈無夫婦方亂之事何故徹帷明為動搖

既覆之後按東漢陳氏云始死去死衣用斂食覆之以俟浴

斂也故目未設飾於是設帷千堂者不欲人褻之也故小斂

畢乃徹帷仲梁子謂夫婦方亂者以哭位未定也二子各官

禮意陳氏又引鄭氏之說今詳哭位未定何必設帷以掩之

微帷之時適與哭位定相值即為其節然既非為未定○貴

而設帷自非為既定而徹帷也○曾子之說乃得禮意

本之謂文親用之謂理文謂修飾始卒之末小斂也二也

一於古此以象大古時貴本喪服之先散麻也一也士喪禮

之義謂未有威儀節文也喪服之先散麻也一也始死主

人散帶垂三年之喪哭之不文也○不文謂無曲折也禮記曰

荀子禮○崩薨三日乃小斂何奪孝子之恩以漸也一日之

儀禮經傳通解卷五十五喪禮義斂者漸也

時屬綴於口上以候絕氣二日之時尙冀其生三日之時魂

氣不還終不可奈何故禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二

日小斂○尸柩者何謂也尸之為言失也陳也失氣亡神形

體獨陳柩之為言究也久也不復章也曲禮曰在牀曰尸在

棺曰柩○天子七日而殯諸侯五日而殯事有大小所供者

不等故王制曰天子七日而殯諸侯五日而殯卿大夫三日

而殯以上三條白虎通義

歌哭不同聲所以表中誠也以上自虎通義

右居處服制第四章凡二條○又○諸侯為天子斬衰三年

何普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣臣之於君猶子

之於父明至尊臣子之義也○喪服經曰諸侯為天子斬衰

三年天子為諸侯絕期何示同愛百姓明不獨親也○故禮

中庸日期之喪達乎諸侯三年之喪達乎天子卿大夫降絕

重公正也附按中庸原文期之喪達乎大夫與此不同○王者崩臣下服之有先

後何思有深淺遠近故制有日月檀弓記曰天子崩三日祝

先服五日官長服七日國中男女服三月天下服○禮庶人

國君服齊衰三月王者崩京師之民喪三月何民賤而王貴

故三月而已禮不下庶人所以為民制何禮不下庶人者尊

卑制度也服者思從內發故為之制也○腰經者以代紳帶

也所以結之何思慕腸若結也必再結之何明思慕無已○

所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖

以扶身明不以死傷生也以竹杖何取其名也竹者聲也桐

者痛也父以竹母以桐何竹者陽也桐者陰也竹何以為陽

竹斷而用之質故為陽桐削而用之加人功夫故為陰也故

禮曰首杖竹也削杖桐也以上七條白虎通義

父母之喪哭無時使必知其反也謂既練或時為君服金革之事

三種一是初喪未練之前哭不絕聲二是練後除朝夕之外廬中

思憶則哭三是小祥之後哀至而哭或二日二日而無復朝夕

時也此云哭無時謂小祥之後以下云使必知其反是其可使之時也此謂君使之反還也若為使還家必設祭告親之神令知其反亦出必告反必面之義○附按東漢陳氏云使者受君之任使也小祥之後君有事使之不得不行然反必告親之義神靈知其已反今詳親既死而其事生事亡如事存當如是故禮即從此必祭告者在子心事死如事生事亡如事存當如是故禮即從此也○弁人有其母死而孺子泣者言聲孔子曰哀則哀矣而難為繼也此誠哀但夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節日莊此哀之深後人無能學者也夫聖人制禮使後人可傳可繼故哭踊之節以中為度耳豈可過甚而使後人不可繼乎然雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有則與此違者曾子所言是始死之時悲哀志慙未可為節此之所言在製斂之日可以禮制故哭踊有節也知其然者曾申之問泛問於哭時故知舉重時答也此之所言哭踊有節節哭之時在於後也○附按疏內曾子之答謂哭既出于天性不必聲之同也夫禮亦無哭必同聲之禮特聲雖不同而大致必無或咳惟皆出于天性故也若今孔子所講又是過禮而難為繼者聖人乃垂戒焉二者自不相妨以各有所指與其所對面也今疏以始死製斂便儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 哭踊 青

壹不知夫喪之踊也子欲去之久矣情在於斯其是也夫猶子之號子游曰禮有微情者節哭有以故與物者之制有直情而徑行者戎狄之道也衣冠無制禮道則不然人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯愔愔斯戚戚斯歎斯辟辟斯踊矣聲當為搖舞手舞之愔愔也戚戚也品節斯謂之禮○附按有子不達夫喪之踊而欲去之彼蓋謂此是任情而為之也見孺子慕者孺子號慕時亦多自踊故謂哀情之在於踊其即是孺子慕也夫世未有以孺子慕為禮者此有子之所以直欲去之也子游則知禮者故謂禮原以順人情先有無踊操踊之事而先王制禮但為之品節以使之得其宜耳斯之謂禮者品節人情得其宜而為禮則禮固非強人之情也何者任人之情也哉○又按東漢陳氏云禮有微情者微猶殺也應賢者之過於情故立為哭人死斯惡之踊之節以殺之與以故與物反對較後疏解為優

矣無能也斯倍之矣無能心謂之是故制絞衾設遺襲為使人勿惡也絞衾戶之飾蓋要相始死脯醢之真將行遣而行之既葬而食之則行將葬也葬有未見其饗之者也自上世以來未之有舍也為使人勿倍也舍猶廢也○附按東漢陳氏云惡之倍之惡以制禮之初意止為使人勿惡勿倍而已今詳有子止及踊踊之禮而子游並及飾尸飾棺莫親祭親之禮者意謂非特踊踊不可去也先王之典禮亦故子之所刺於禮者亦非禮之善也○曾病也○疏曰有子與子游同立見孺子號慕者有子謂子游曰子專壹不知夫喪之踊也何須有節直似孺子慕者其事足矣子欲去此踊節久矣子游乃對之曰禮有微情者心發於內謂之微微者不見也有以故與物者若不肯之屬本無哀情故為哀經使其親服思哀引由外來故三與物也若直率已情而徑行之無哭踊之制禮道不如是也人喜則斯陶陶以下極言哀樂之本也喜者外寬令心之謂人若外寬令心則懷抱欣悅但始發則鬱陶未暢故云斯陶也鬱陶轉暢故曰歌咏之歌咏不足漸至自搖身體搖身儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 哭踊 青

不足乃至于手足踴躍樂之極也慍慍也外竟違心之謂凡喜怒相對於樂相生故若舞而無節形骸厭倦事與心違則怒生怒生於心故憤懣起憤懣起轉深故發歎息歎息不泄故至撫心撫心不泄乃至跳踊蓋樂亦哀之極也品階格也節制也若喜而不節自陶至舞俄頃而慍生若怒而不節從成至踊踊極則笑故童兒任情快啼笑矣今若品節此二塗使踊舞有數有數則長久故云此之謂禮又言使人勿惡勿倍之事始死設奠自上古以來未有舍此其祭而不為者禮意既然不可無節故子之譏刺於禮有踊節其祭之事而子游既言生者節哀遠近說死者加飾備言禮之節制有如是也○附按人喜則斯陶一段舊說謂言樂極生哀之情但舞字一句終是可疑據疏謂劉氏欲于猶斯舞之下增一矣字而刪舞字三字亦未敢從今詳此大概言人先有喜與悲之情而先至踊之為禮則所謂樂極生哀者另是一義無從而插入也孫氏又謂當改為猶斯舞矣人悲則斯舞猶斯戚而謂自喜至踊自悲至踊凡皆六變然亦恐太拘古人文字不必皆停對也舞斯舞字恐原是悲字之說蓋抄錄者因上下皆是相與而下遂亦頂其上文而誤作舞字疏未細察遂因誤而生解何疑

節者之不○孔子曰拜而后稽顙顙乎其順也顙者同反○此殷
懃于心于○孔子曰拜而后稽顙顙乎其順也顙者同反○此殷
先拜賓賓於事也○疏自此論殷周喪拜之異也拜者主人孝子
拜賓也稽顙者備地無容也顙然不逆之意也拜是為賓稽顙為
己前賓後已為稽顙而后拜順乎其至也顙者順也此周之喪
類然而顙序也○疏曰顙顙也先觸地無三年之喪吾從其至
容後乃拜賓是為親痛深貌顙之至也○疏曰此記但云拜而后稽顙顙
者而後拜鄭知是殷周之喪拜者以孔子所論每以二代相對故
本記下文云殷人既封而周人反哭而弔云云殷朝而周人於祖
用朝而遂葬皆以殷周相對故知此亦然也但殷之喪拜自斬衰
不杖期以下乃作殷之喪拜此稽顙而后拜即大祝凶拜鄭注謂
三年服者先拜而后稽顙即大祝吉拜鄭注謂齊衰不杖以下者
○以上四條禮弓○今按家語子張有父之喪公明儀相焉問稽
顙於孔子孔子對之其辭如此○附朱子曰拜而后稽顙顙先以兩
手伏地如常然後引首扣地也稽顙而后拜者開兩手而先以首
扣地却交手如常也○東漢陳氏曰拜以禮賓稽顙以自致謂之
順者以其先加敬于人而后盡哀于己為得其序也顙者側隱之
儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 喪祭 喪服 喪祭 喪服 喪祭 喪服

右哭泣踊拜第五章

天子大斂之後稱王者明臣不可一日無君也故尙書曰王麻冕
黼裳此斂之後也何以知從後加王也以尙書言迎子釗不言也
王王者既殯而即繼體之位何緣民臣之心不可一日無君故先
君不可得見則後君繼體矣尙書曰再拜與對乃受同明為繼體
君也緣始終之義一年不可有二君也故尙書曰主釋冕反喪服
吉冕受同稱王以接諸侯明已繼體為君也釋冕藏同反喪明未
稱王以統事也不曠年無君故逾年乃即位改元名元年年以紀
事君統見事矣而未發號令也何以言踰年即位謂改元位春秋

傳曰以諸侯踰年即位亦知天子踰年即位也春秋曰元年春王
正月公即位改元位也王者改元年即事天地諸侯改元即事社
稷王制曰夫喪三年不祭唯祭天地社稷為越綽而行事春秋傳
曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也尙書曰高宗諒
陰三年是也論語君薨百官總已聽於冢宰三年絲孝子之心則
三年不當也故三年除喪乃即位統事即位踐祚為主南面朝臣
下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年即位終始之義乃備虎

右人君喪禮第六章

章下凡○子張曰書云高宗諒陰三年
不言何謂也○朱子集註曰高宗商王武丁也
○疏曰天子居喪之名未詳其義

儀禮經傳通解卷五十五

古之人皆然君薨百官總已以聽於冢宰三年侯亦然然則諸
謂總攝已職冢宰大宰也百官聽於冢宰故君得以三年不
言也○胡氏曰位有貴賤而生於父無以異者故三年之
喪自天子達于庶人非疑此也○為人君三年不言則臣下
無所禀令鳴亂或由此起孔子告以聽於冢宰則禍亂非
所愛矣○書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗
居山廬三年不言百官總已以聽于冢宰而莫之違此之謂
梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三
年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不
可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子
之隱乎則孝子三年弗居矣故曰義者彼也隱者此也遠彼
而近此則孝子之道備矣○伏生傳○喪禮不言者何思慕盡

情也言不文者指謂士民不言而事成者國君卿大夫叔而謝實財少待方面作身不言而事具者故號哭盡情

通義

○春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之

或也楚越之君僭號稱王不稱其喪謂不齊葬也春秋傳曰

氏曰楚越之王喪書卒不書葬喪之也君不稱

天避天子也大夫不稱君而稱主避國君也

○子云升自客階受弔於賓位教民追孝也

謂反哭時也既葬矣猶不

沒喪不稱君示民不爭也故魯春秋記晉喪曰殺其君之子

奚齊及其君卓

殺音弑○沒終也春秋傳曰諸侯於其封內三年稱子至其臣子則謂之君矣奚齊與卓子皆魯公之子也獻公卒其年奚齊殺明年而卓子殺

矣○疏曰未沒喪者謂未終三年之喪謂子不合稱君以示民不令父子相爭也按僖九年秋九月晉侯施諸卒冬晉里

克弑其君之子奚齊十年里克弑其君卓子公羊云是為踰

儀禮經傳通解卷五十五喪禮人君葬禮

年稱君諸侯於其封內三年稱子者此文九年公羊傳文其

臣子論年則謂之君者此卓子論年則謂之君矣是史之

策書而臣子之稱君也○以上坊記○附方氏曰升自客階

而不致由于主人之階受弔于賓位而不致居于主人之位

所以避父之尊盡為子之孝而已父既往而猶未忍升其階

推讓之心固可見矣

○臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣

子也欲聞之加贈贈之禮故春秋曰蔡侯考父卒傳曰卒赴

而葬禮也諸侯薨赴告鄰國何緣鄰國秋有禮也春秋傳曰

桓母喪告於諸侯桓母賤尚告於諸侯諸侯薨告鄰國明矣

於天子何諸侯以瑞珪為信今死矣嗣子諒間三年之後乃當更爵命故歸之推讓之義禮曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子

子以上白

臣子死君往弔之何親與之共治民恩深義重厚欲躬見之故禮

雜記曰君弔臣主人待于門外見馬首不哭君至主人先入君升

自阼階西向哭主人居中庭從哭或曰大夫疾君問之無數士疾

一問之而大夫卒比葬不食肉比卒哭不舉樂士比殯不舉樂

通義

右君於臣喪第七章

章下凡

○天子聞諸侯薨哭之何慘恒

發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義也故禮檀弓

曰天子哭諸侯爵弁純衣又曰遣大夫弔謂曰皇天降災子

遭離之難嗚呼哀哉天王使臣某弔

白虎

○君臨臣喪以巫

祝桃莉執戈惡之也

為有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去

樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃莉桃莉所惡莉薨

者不可掃不祥○邪似嗟反聲音完若大彫反○疏曰此君謂

天子臣喪未襲之前君往臨弔則以巫執桃莉祝執文使小

臣執戈者惡其凶邪之氣也注云君聞大夫之喪去樂卒事

者昭十五年公羊傳文鄭必知往者以本傳下文云柳莊之

卒衛侯不脫祭服而往明王有大臣之喪亦當然以聞喪即

贈祕何謂也贈之爲言禡也玩好曰贈祕之爲言遺也衣被曰祿

於西河之上使西河之民疑女於夫子爾一罪也喪爾親使

民未有聞焉爾罪二也言居親喪喪爾子喪爾明爾罪三也

而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣吾離

羣而索居亦已久矣離音索各反○索猶散也○羣已

少曾子之父與師南同友也○附正學方氏曰孔子之門人曾子最

宜其名而數之者非曾子事也○傳之者謂也○曰朋友有過以

共長也則不正之與曰非也○正之者是也○名而數之曾子

不若是暴也何以明之曰其辭倍而慢曾子之言怒而離

婦人不出境弔者婦人無外事防淫佚也禮雜記曰婦人越

疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往禮妻為父母服

夫亦當服○有不弔三何為人臣子常懷恐懼深思遠慮志

在全身今乃畏厥殤死用為不義故不弔也檀弓曰不弔三

畏厥殤也畏者兵死也禮曾子記曰大辱加於身皮體毀傷

即君不臣士不交祭不得為昭穆之尸食不得昭穆之牲死

不得葬昭穆之域也以上白虎通義

孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也神與人異道則不

氏曰此孔子善夏哀哉死者而用生者之器也不始於用殉子哉

之用明器從葬○附東滙陳氏曰此孔子非般人用祭器從葬其曰

人○樂音機○附東滙陳氏曰此孔子非般人用祭器從葬其曰

明器神明之也神明死者塗車芻蕘自古有之芻初拘反○芻蕘

之類明器之道也言與明孔子謂為芻蕘者善謂為備者不仁

不始於用人乎哉備音勇○備偶人也○有面目機發太似生人孔

史記有土偶人木偶人是也善古而非周者古謂周以前廣以後

虞氏以來始有塗車芻蕘初即用偶人也偶人之外猶有塗車

塗車以泥為車也東草為人形以為死者之從衛謂之芻蕘似

人形而已亦明器之類也○中古為木偶人謂之備則有面目機發

而太似人矣故孔子惡其不仁知未流必有以人殉葬○孔子曰

者○趙氏曰以木送葬設機而能備賤故名之曰備○孔子曰

之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為

也知音智○之往也死之生之謂無知與有知也為猶行也

○疏曰致死之謂之無復有知致生之謂雖死猶生之是故

竹不成用瓦不成味木不成斲○成猶善也○竹不善用謂無味

不善用謂竹器邊無縹緣也味猶黑光也○今世亦呼黑為沐謂

瓦器無光澤也斲磨飾也鄭注謂磨面磨沫為光澤之義

瑟張而不平笙竽備而不和○和胡臥反○無宮商之謂○謂直

備而無宮有鐘磬而無簫簴○簫息允反○簫音巨○不縣之也橫

商調和也○有鐘磬而無簫簴鄭直曰虞○疏曰鄭云不縣者按典

庸器云大喪厥有虞明知有而不縣之也○附按大喪厥有虞此

言無者或有闕文誤字鄭欲兩是之故解作不縣然不縣與無義

已別且于義亦不合說見其曰明器神明之也言神明死者也神

喪大記下篇陳明器章其曰明器神明之也明者非人所知故

其器如此○附按上檀弓○附劉氏曰之往也之死謂以禮往送于

死者也往于死者而極以死者之禮待之是無愛親之心為不仁

故不可行也往于死者而極以生者之禮待之是無獨理之明為

不始於用也往于死者而極以生者之禮待之是無獨理之明為

不始於用也往于死者而極以生者之禮待之是無獨理之明為

不始於用也往于死者而極以生者之禮待之是無獨理之明為

原憲○疏曰按仲尼弟子傳云原憲字子思彼注夏后氏用
云魯人也其時與曾子評論三代送終器具之義所謂致
明器示民無知也死之殷人用祭器示民有知也所謂致
周人兼用之示民疑也言使民疑於曾子曰其不然乎其不
然乎疏曰曾子問憲所說不是夫明器鬼器也祭器人器也
夫古之人胡爲而死其親乎疏曰曾子既鄙憲言而又自說
非爲有知與無知也正是忠實文異耳夏代忠言鬼與人異
故純用鬼器送之非爲無知也殷世實言鬼與人異亦
應恭敬是同故用恭敬之器仍貯食送之非爲有知也周家
文官亡者亦宜鬼事亦宜敬事故并用鬼敬二器非爲示民
疑惑也然則周雖大夫以上兼用耳士則用鬼器不用人器古
謂夏時言古人雖尚忠何容死其親乎若示無知則是死之
義也○覆旦○附東漢陳氏曰曾子之甚不然也蓋明器祭
器固是人鬼之不同夏殷所用不同者各是時王之制文質
之變耳非謂有知無知也若如憲言則夏后氏何爲而忍以
無知待其親乎○石梁王氏曰仲憲之言三者皆非故曾子
儀禮經傳通解卷五十五 儀禮經傳通解 卷五十五 儀禮經傳通解 卷五十五

諡者何也諡之爲言引也引烈行之跡也所以進勸成上務德也
補注謂所以進勸故禮特牲曰古者生無爵死無諡此言生有爵
以成上人之務德
死當有諡也死乃諡之何言人行終始不能若一故據其終始從
可知也百虎通義

右諡號第十二章章下○土冠經曰死而諡之今也所以臨
葬而諡之何因衆會欲顯揚之也黃帝先黃後帝何古者順
死生之稱各持行合而言之美者在上黃帝始制法度得道
之中萬世不易名黃自然也後世雖聖莫能與同也後世德
與天同亦得稱帝不能立制作之時故不得復黃也附按白虎通義

諡以黃帝爲諡法乎且後乎黃帝者何嘗無諡或一言或兩
聖人立制作之時所言似滯而不中事理
言何文者以一言爲諡質者以兩言爲諡故尚書曰高宗放
宗也湯死後世稱成湯以兩言爲諡也號無質文諡有質文
何號者始也爲本故不可變也周已後用意尤文以爲本生
時號令善故有善諡故舍文武王也合言之則上其諡附按
文武句難解 明別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也帝者天
號也以爲堯猶諡顧上世實直死後以其名爲號耳所以諡
之爲堯何爲諡有七十二品禮記諡法曰翼善傳聖諡曰堯
仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文強理勁直諡曰武附按
內雖有堯有舜然唐虞帝舜則非諡法或爲帝號或爲
帝名應無死至南郊稱天以諡之之制以理法未備故也即
成湯亦然故尚書並無加諡之迹信哉諡之創自周公乎○
又按尚書舜之稱堯禹之稱舜皆曰帝不敢言堯舜至
堯與舜言則曰舜可知九條蔡氏注謂堯唐帝名虞氏舜名
者確不可易也○又按朱子于四書堯舜字未明註至尚書
蔡氏乃註所謂奉其師 天子崩臣下至南郊諡之者何以爲
人臣之義莫不欲褒大其君掩惡揚善者也故之南郊明不
得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告諡之諸
侯聽世子赴告天子天子遣大夫會其葬而諡之何幼不諫
長賤不諫貴諸侯相諫非禮也臣當受諡於君也卿大夫老
歸死有諡何諡者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿
位故有諡也夫人無諡者何無爵故無諡或曰夫人有諡夫
人一國之母修閭門之內羣下亦化之故設諡以彰其善惡

春秋傳曰葬宋恭姬傳曰其稱諡何賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也卿大夫妻無諡何賤也八妾所以無諡何卑賤無所能務猶士卑小不得有諡也天子夫人無諡何本婦人隨夫太子無諡其夫人不得有諡也天子太子元士也士無諡知天子亦無諡也附庸所以無諡何卑小無諡也王制曰爵祿凡五等附庸本非爵也后夫人於何所諡之以爲於朝廷朝廷本所以治政之處臣子共審諡白之於君然後加之婦人天夫故但白君而已何以知之南郊也婦人本無外事何爲於郊也禮曾子問曰唯天子稱天以諫之唯者獨也明天于獨於南郊耳顯號諡何法法曰未出而明已入有餘光

傳禮經傳通解卷五十五 喪禮 葬 也百虎 通義

禮有以多爲貴者天子崩七月而葬五重八襲諸侯五月而葬三重六襲大夫三月而葬再重四襲此以多爲貴也詳見喪大記○有以大爲貴者棺槨之厚丘封之大此以大爲貴也禮○天子七月而葬諸侯五月而葬何尊卑有差也天子七月而葬同軌必至諸侯五月而葬同會必至所以慎終重喪也○崩葬別號至墓同何也時臣子藏其君父安厝之義貴賤同以上白虎通義○附按舊本此下有葬之爲言至歸所與也二十八字與後條重刪之

右葬禮第十三章凡四條○又章○喪之朝也順死者之孝心也朝直達反○朝謂遷柩於廟○孫曰人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今車載柩而朝是順死者也孝

心也然則廟之禮每廟皆朝故既夕禮云其二廟則饌于廟廟下云降柩如初過祖則天子諸侯以下每廟皆一日至遠祭至明日設遺奠而行其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬疏曰謂死者之神靈悲之廟辭而後行殷人尙質死則爲神故云朝而殯於祖廟周則尙文親嫌亡沒猶若存在不忍便以神事之故歿於路寢及朝廟遂葬夫子不論二代得失但據此意則周人不殯於廟按僖八年致哀姜左傳云不殯於廟則弗致也是正禮當殯於廟也鄭康成以爲春秋變周之文從殷之質故殯於廟杜預以爲不以殯於廟未詳孰是○禮記○附東漢陳氏曰今將葬而奉柩以朝祖是爲殯死者生前出必告之孝心若求之死者之心亦必自哀其離親處之居而永棄泉壤之下亦欲至祖考之廟而訣別也殷尙質敬鬼神而遠之故大斂之後卽奉柩朝祖而遂殯于廟周人則殯于寢及葬則朝廟○或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與

傳禮經傳通解卷五十五 喪禮 葬 也百虎 通義

君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也子不見大饗乎遺棄戰反與音餘卷紀轉反歸如字○言遺統其子享爲是乎言傷廉也既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也○孫曰大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之肉歸於賓館未又重言以曉或人也○雜記○附東漢陳氏曰設遺奠訖卽以牲體之餘包裏而置之遺車以納于壙○曾子弔於負夏負夏主人既祖塋池中或人疑此禮也○曾子弔於負夏塋池當爲其後祖謂移柩車去就處爲行始也塋池當爲其後祖之誤也其後謂徹遺奠設祖奠○遺棄戰反推柩而反之推吐四反○反於戰降婦人而後行禮禮既祖而婦人降今處榮曾子弔後更始降婦人而後行禮反推婦人辟之復升堂矣柩無反而反之而又降婦從者曰禮與曾子曰夫人蓋欲弔賓於此婦人皆非從者曰禮與曾子曰夫祖者且也且未定且胡爲其不可以反宿也從者又問諸子游曰禮與曾子曰子游曰飯於廟下小斂於尸內大斂於阼

殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也改喪事有進而無退

明反會子聞之日多矣乎子出祖者善子游言且服○疏曰

主人祖祭之明且既微祖奠之後設遺奠時而來弔主人祭

會子之來乃微去遺奠更設祖奠又推極少退而反之焉此

又婦人升堂從堂更降而後行禮從會子者心疑問之此是

禮與會子云夫祖者且也且是未定之辭何為不可以反宿

而後去注云移柩車去載處為行始者按既夕禮注云柩從

兩楹御下載於車乃迴車而出是為祖也既祖柩車南出階

開既空故婦人得降立階間今柩車反還階間故婦人辟之

升堂婦人既升堂柩車未迴南出則婦人未合降今乃降之

者以會子賢人欲矜誇此實於婦人也皆言非者柩無反而

反之不合降婦人而降之也多猶勝也會子聞子游之答始

悟已說之淺故言子游所說出祖之事勝於我所說之出祖

也○置已○附按劉氏云疏謂會子見主人祭已不欲指其

錯失而給說答從者此以衆人之心窺大賢也事之有無不

可知其義亦難強解或記者有遺誤也所以微莫者莫在柩

西欲推柩反之故必先徹而後可旋轉也婦人降階間亦以

莫在車西故立車後今柩反故亦升避也今詳劉氏駁疏給

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 葬禮 葬

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 葬禮 葬

說答從者之說甚是又按記文不言時或會子初從孔子遊

而于禮未深知亦無不可但謂會子明知非禮而給答則斷

無此事故今于疏 ○祖於庭何盡孝子之恩也祖者始也始

載於庭也乘軸車辭祖禍故名爲祖載也禮曰祖於庭葬於

墓又曰適祖升自阼階通義○繫辭曰古之葬者厚衣之以

薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過衣於既反○朱子本義曰送死 ○葬之爲言下藏

之也所以入地何人時於陰舍陽光死始入地歸所與也○

葬於城郭外何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕

孝子之思慕也傳曰作樂於廟不聞於墓哭泣於墓不聞於

廟所以於北方何就陰也附按絕孝子之思慕恐不然聖人

亦何故而絕孝子之思慕乎城中

居民已偏安得墳墓之地而葬之 ○所以有棺槨何掩藏形惡也不欲令

子見其毀壞也棺之爲言見所以藏尸令見全也槨之爲言

廓所以開廓辟土無令迫棺也○有虞氏瓦棺今以木何虞

尙質故用瓦夏后氏益文故易之以堅周謂堅木相周無膠

漆之用也殷人棺槨有膠漆之用周人浸文牆置饗加巧飾

喪葬之禮緣生以事死生時無死亦不敢造太古之時穴居

野處衣皮帶革故死衣之以薪內藏不飾中古之時有宮室

衣服故衣之幣帛藏以棺槨封樹識表體以象生夏殷彌文

齊之以器械至周大文緣夫婦生時同室死同葬之○合葬

者所以固夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴又禮檀

弓曰合葬非古也自周公以來未之有改也○王者巡狩崩

于道歸葬何夫太子當爲喪主天下皆來奔喪京師四方之

中也卽如是舜葬蒼梧禹葬會稽于時尙質故死則止葬不

重煩擾也以上六條白虎通義○附按舜葬蒼梧並無此事

虎通言之所謂擇焉而不精也又言天下皆來 ○孟子自齊

葬於魯反於齊止於墓充虞請曰前日不知虞之不肖使虞

敦匠事歲虞不敢請今願竊有請也木若以美然朱子集註

也木棺木也以已通以美泰美也 曰古者棺槨無度中古

棺七寸梓稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於

人心喪厚薄尺寸也中古周公制禮時也梓稱之與棺

相稱也欲其堅厚久遠非特爲人觀視之美而已不得

儀禮經傳通解卷五十五 喪禮 葬禮 葬

不可以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人皆用之

吾何為獨不然不得謂法制所不當得之為有財言且比

化者無使土親屬於人心獨無校乎比猶為也化者死者也

心豈不使然無所恨乎吾聞之也君子不以天下儉其親

為天下愛惜此物而得於吾親也○魯平公將見孟子嬖人

臧倉曰孟子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾孟子集註田

後喪踰過也言其厚樂正子入見曰君奚為不見孟軻也

曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉

君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與曰

否謂棺槨衣衾之美也曰非所謂踰也貧富不同也樂正子

有亡子游曰有無惡乎齊稱尺證反亡音無惡音烏齊才

子曰有母過禮苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封還首旋

之言便也言已斂即葬不待三月縣棺謂不設人豈有非之

者哉也言各隨其家計豐薄有無也惡乎猶於何也言若隨

家之有無則貧富於何可齊夫子曰若家富有正禮可依而

不得過禮苟亡矣但以衣衾斂其首足不令形體露見斂竟

而即葬者但手縣棺而下之同於庶人不設殯殮不備禮也

○附東漢陳氏曰喪具送終之儀物也惡乎齊言何以為厚

薄之劑量也母過禮不可以富而踰禮厚葬也人不非之者

也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無

梓稱其財斯之謂禮還猶疾也謂不及其日月○疏曰孔子

之飲無餘物雖使親毀穀飲水而能盡親之歡樂此之謂孝

答上生無以為養斂手足形者親亡稱家之財物以送終此

之謂禮答上死無以為禮○以上禮記○附東漢陳氏曰世

固有三強之養而不能盡者亦有厚葬以為觀美而不知陷

于僭禮之罪者知此則幸與禮○墨者夷之由徐辟而求貝

可得而盡矣又何得傷其貧乎○墨者夷之由徐辟而求貝

孟子孟子曰吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄為其道也夷

子思以易天下豈以為非是而不貴也然而夷子葬其親厚

則是以所賤事親也朱子集註曰莊子曰墨子生不歌死無

為道也易天下謂易天下之風俗也夷子學於墨氏徐子

以告夷子夷子曰儒者之道古之人若保赤子此言何謂也

之則以為愛無差等施由親始徐子以告孟子孟子曰夫夷

子信以為人之親其兄之子為若親其鄰之赤子乎彼有取

爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也且天之生物也使之

一本而夷子二本故也若保赤子周書康誥文此儒者之言

其兄子與鄰之子本有差等皆所謂親疏也孟子言人之

法如赤子無知而入井耳且人物之生必各本於父母而無

二乃自然之理若天使之然也故其愛由此立而推以及人

其施之之序姑自此始耳非二本而何哉然其於先後之

能受命而自蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之

於壑他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘔之其類有泚視而不視

誠是也則孝于仁人之掩其親亦必有道矣

因夷子厚葬其親而言此以深

問一本之意上世謂太古也委棄也壑山水所趨也蟻蚋腐

始助語聲或曰樂姑也張橫共食之也領額也此此然汗山

之貌視邪視也視正視也視不能不視而又不忍正視哀痛迫

切不能為心之甚也非為人此言非為他人見之而然也所

謂一本者於此見之尤為親切蓋惟至親故如此在他人則

雖有不忍之心而其哀痛迫切不至若此之甚矣反覆也

土龍也埋土壘也於是歸而掩覆其親之尸此葬埋之禮所

由起也此掩其親者若所當然則孝子仁人所以掩其親者

必有其道而不

以薄為貴矣

徐子以告夷子夷子慨然為問曰命之矣

茫然自失之貌為問者有頃之間也命猶教也言孟子已教

我矣蓋因其本心之明以攻其所學之蔽是以吾之言易入

而欲之惑易

○古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺七重

諸侯五重大夫三重士再重

龍反今墨子獨生不歌死不歌

桐棺三寸而無槨以為法式以此教人恐不愛人以此自行

儀禮經傳通解

卷五十五

喪禮

星

固不愛也

為之太過雖欲使天下更非所以為愛也末敗墨

子道

墨子是一家之事故不可以改也崔云未壞其道○附

下文注

雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是果類乎其生

也勤其死也薄其道大殺

殺者角反○殺郭李皆云無謂也

非哭樂是果與非哭樂為類乎言

不類也蓋歌哭樂者聖人之道也使人愛使人悲其行難為

也恐其不可以為聖人之道

反天下之心天下不堪墨

子雖獨能任奈天下何離於天下其去王也遠矣

○莊子

世俗之為說者曰太古薄葬棺厚三寸衣衾三領葬田不妨

田故不掘也

此蓋言古之人君也三領三稱也禮記君陳衣

葬之地不妨農耕也殷

今厚葬飾棺故掘也

今亂行而不

依古也上文世俗為

說即隱指墨子之徒

是及知治道而不察於不相者之

所言也

相謂發冢也

凡人之盜也必有為

其意必有聖人

之生民也皆使厚優而不得以有餘過度

皆使寬泰自足又

故曰天下有道盜其先變乎

衣食足

夫亂今而後反是上以

無法使下以無度行知者不得慮能者不得治賢者不得使

於是桀紂群居而盜賊擊奪以危上矣

言在上位者如桀紂

反言至亂今之世而後

聖王之生民直相反若是則有何尤相人之慕挾人之口

而求利矣哉

挾挑也挾人

夫太古薄葬故不相也亂今厚葬

故相也是特姦人之誤於亂說以欺愚者夫是之謂大姦是

墨子之徒說薄葬以惑當世

故以此說之○荀子正論篇

○國子高曰葬也者藏也藏也

儀禮經傳通解

卷五十五

喪禮

星

者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺

土周於槨

言皆所以為深遠難人發見之

反壤樹之哉

○反復也怪不如大古也而反封樹之意在於儉非周禮

復扶又反大育泰○疏曰于高之意人死可惡故備衣衾棺

槨欲其深遠不使人知今反封壤為墳而種樹以標之故言

不可也國子意在於儉非周禮之法○附按葬之衣衾棺槨

也並為其子者亦願此茫茫營域而久焉莫能確指親屬之

在何所矣况其孫曾而傳世歷久者乎其說自非臆

意故黃先生次于最後下則一為反葬一為葬也○太公

封於營丘比及五世皆反葬於周

止必利反○齊大公受封

生焉不忍離也五世之

後乃葬於齊齊曰營邱

君子曰樂樂其所自生禮不忘其本

言其似祖

古之人有言曰狐死正丘首仁也

首手又反○正

仁恩也○疏曰此論忠臣不欲離王室之事大公封營邱及

其死葬營邱京陪文武之墓而大公于隱比及五世葬死於齊

以大公在周皆反葬於周也言反者先從周魯齊今又從齊歸于周君子善其反葬似禮樂之意故云先王所以制樂者謂快樂已之王業所由生若舜之王業由紹堯之德即名六節而之王業由治水廣中國即名大夏禮不忘其本者謂先王制禮其王業根本由質而與則尚質由文而與則尚文也禮與樂皆重本今反葬亦是重本君子又引古之遺言云狐之死正首而掩以土以是為孤寡大根本之處故雖死而意猶猶之是有仁心今五世反葬亦皆此仁心也○附東漢陳氏曰太公雖封於齊而留周為太師故死而遂葬於周子孫不敢忘其本故亦自齊而反于周以從先人之兆五世親盡而後止也樂生而敦本禮樂之道也生而樂于此豈可死而倍于此哉狐雖微賤即其所寄藏之地是以生而樂于此矣故及死而猶正其首以向邱不忘其本也○延陵季子適齊倍本忘初非仁者之用心故以仁目之

於其反也其長子死葬於麻博之間長丁丈反麻音盈○季子名札魯昭二十七年吳公子札聘於上國是也季子讓國居延陵因諱焉春秋傳謂延陵延州來麻博齊地今泰山縣是也孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉其坎深不儀禮經傳通解卷五十五

至於泉深式為反○其斂以時服以行時之服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也廣古曠反隱於刀反○亦所也輪從既也隱據也封可手膝前高四尺所封左祖右還其封且號者三曰骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也無不之也號戶高反○還剛也號而遂行去

孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎疏曰按襄二十九年此時子死者此云孔子往而觀其葬若襄二十九年孔子繼九歲焉得觀葬而善之故為昭二十七年無疑也季子本封延陵後讓國又居之鄭事後事言耳延陵一名延州來故左傳云延州來季子聘於上國以生知死者以生時不欲近泉知死亦不欲至於泉也緣以行時之服不更制也墳之高可四尺以人長八尺低而據之半為四尺且約墳崇四尺故注云四尺所是不足之辭○以上三條據○禮注東漢陳氏注云不至於泉謂得淺深之宜也時服隨死時之樂暑所衣也封築土為墳也橫曰輪下則僅足以表其上則復至于可隱皆食制也左祖以示陽之變右還以示陰之

子夏問於孔子曰殷人既定而弔於墳周人反哭而弔於家如之何孔子曰反哭之弔也喪之至也反而亡矣失之矣於斯為甚故弔之死人卒事也殷以惡吾從周殷人既練之明日而弔于祖周人既卒哭之明日而弔于祖祭神之始事也周以戚吾從殷戚猶子夏問○子夏問於夫子曰凡喪小功已上虞祔練祥之祭皆沐儀禮經傳通解卷五十五

浴於三年之喪子則盡其情矣孔子曰豈徒祭而已哉三年之喪身有瘍則浴首有瘡則沐病則飲酒食肉毀瘠而病君子不為也毀則死者君子謂之無子且祭之沐浴為齊潔也非為飾也子路問

右反哭虞卒哭祔練祥第十四章凡二條○又○子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與○疑有司孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事致事盡其職位於初使之然則卒哭而致事記曰君子不奪人之親亦不可奪親也此之謂乎也孝也子夏曰金革之事無辟也者非與然孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有為為之也

子貢反○伯禽周公子封於魯有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也征之作費晉今以三年之喪從其利者吾弗知也時多攻取之兵言非禮也○疏曰子夏以君侯則行無敢辭辟為是禮與為初時有司欲追之與皇氏云夏后氏尙質孝子喪親仇怨事不敢久留故既殯致事還君殷人尙文思親痛深故葬始致事久極文也哀至甚故卒哭而致事蓋喪之大事有三殯也葬也卒哭也及既殯殷既葬後代漸遠以此推之故知周子卒哭也君子謂人君也人臣有親之喪許其致事是不奪人喪親之心此之謂恕亦不可奪親者謂臣若不致事是目奪思親之心故遺喪致事此之謂孝也孔子既答周人卒哭而致事則無從金革之理而子夏見周代行金革無辟之事故問云豈非禮與孔子言聞諸老聃昔者魯君卒哭而從金革辟徐戎作亂東郊不閉則是為有為而為之也○附按致事注謂還其職位於君者言不以身辦君之事也然則不干親喪死而于既殯既葬卒哭者皆謂前日辦親喪事勿忙而不暇及此也是卒哭之後正為致事之時耳東漢陳氏注末節云今人居三年之喪而用兵以逐攻取之利者○子路問於孔子曰魯吾不知其為何禮也蓋甚非之之辭○子路問於孔子曰魯大夫練而牀禮邪孔子曰吾不知也練小祥也禮記曰朔而月而禪禪而練也子路出謂子貢曰吾以夫子為無所不知夫子徒有所不知子貢曰女何問哉子路曰由問魯大夫練而牀禮邪夫子曰吾不知也子貢曰吾將為汝問之子貢問曰練而牀禮邪孔子曰非禮也子貢出謂子路曰女謂夫子為有所不知乎夫子徒無所不知汝問非也禮居是邑不非其大夫禮近於誦上○荀子子道篇○今按家語有一條語意與此同但彼云練而杖此云練而牀按禮經練猶有杖至大祥始除當以荀子為正○補注夫子徒有所不知夫子徒無所不知俱用徒字徒猶乃也久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已其餘親也以麻終月數不葬者喪不變也○喪服小記○附東漢陳氏曰主喪者不除謂子于父妻于夫孤孫于祖父母臣于君未葬不

得除喪經也麻終月數者期以下至總之親以主人未葬不得變葛故服麻以至月數足而除不待主人葬後之除也然其服猶必收葬以俟送葬也

右除喪第十五章

章下凡二條

○子夏三年之喪畢見於孔子孔

子與之琴使之絃侃侃而樂作而曰先王制禮不敢不及子

曰君子也閔子三年之喪畢見於孔子孔子與之琴使之絃

切切而悲作而曰先王制禮弗敢過也子曰君子也子貢曰

閔子哀未盡夫子曰君子也子夏哀已盡又曰君子也二者

殊情而俱曰君子賜也敢問之孔子曰閔子哀未忘能斷

之以禮子夏哀已盡能引之及禮雖均之君子不亦可乎孔

子曰無體之禮敬也無服之喪哀也無聲之樂歡也家語○

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子

路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆弗

忍也除如字○行道猶行仁義○附按行道之人猶易言行

是謂先王制喪服之禮若言弗忍雖行道之人皆弗忍也其

意以為人有死喪而號哭雖行人問之皆為弗忍然先王制

禮不為行人弗忍而制服今豈可以弗忍而遂弗除乎蓋情雖不自禁禮則不可踰也注解恐失之子路問之

送除之疏曰庚辰云子路緣姊妹無主後猶可得反服推已

仲尼始服姊喪明姊已出嫁非在室也○禮記

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有

所至而不敢盡其私也夫音扶○忌日親亡之日忌日者不用舉

至於親以親此日亡其哀心如喪時○疏曰此明孝子終身念親

情而營他事也。○案陳○附按東瀝陳氏云不用不以此日爲他事也非不詳言非以死爲不祥而避之也夫曰猶此日也志有所至者此心極于念親也不敢盡其私此私字如不有私財之私言不敢盡心于己之私事也今詳人子自親沒而後即終身爲無親之人矣平時雖爲己身與子孫之事此心何嘗不自覺得况觸以親之忌日而此心能不極于念親哉若于此日又舉他事則是不念親也而君子奚忍之乎因世俗以忌爲不祥故記文解之如此

右忌日第十六章一條 ○文王之祭也事死者如事生思死

者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所

愛如欲色然其文王與思死者如不欲生言思親之深也如欲色者以時人於色厚假以喻之

疏曰言文王思念死者意欲隨之而死似乎不復欲生交王在廟中土不諱下於祖廟稱親之諱恍如見親也○附按東瀝陳氏云如欲色然言其想像平日所受之物如見親有欲之色也今詳陳氏將欲色貼親緊接上句說在思其所嗜內較注貼文王急切詩云明發不寐有懷二人文王之詩不能沾聯氣似爲優矣

也祭之明日明發不寐饗而致之文從而思之祭之曰樂與

哀半饗之必樂已至必哀樂音洛○明發謂夜而至且也祭之明日謂釋日也言釋之夜不寐也二人謂父母客尸俯也○案義○補注詩謂小雅小宛之篇東瀝陳氏注云饗之必樂迎其來也已至而禮畢則往矣故哀也

父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤

之氣存焉爾謂其書有父平生手持之潤澤在焉故不忍 ○曾子

曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎父母既沒慎

行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者也禮者履此者

也義者宜此者也信者信此者也強者強此者也樂自順此生刑

自反此作父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終以上詳見內則

親事

右親沒終身之禮第十七章凡二條○又○曾皙嗜羊棗而

曾子不忍食羊棗朱子集註曰羊棗實小黑而圓又謂之羊食也公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美孟子曰膾炙哉公孫

丑曰然則曾子何爲食膾炙而不食羊棗曰膾炙所同也羊

棗所獨也諱名不諱姓姓所同也各所獨也膾炙而切之爲膾炙炙肉也

○子路見於孔子曰昔者由事二親之時常食藜藿之實

爲親負米百里之外親歿之後南遊於楚從車百乘積粟萬

鍾粟茵而坐列鼎而食願欲爲親負米不可得也枯魚銜索

幾何不蠶二親之壽忽若過隙補注蠶朽也言魚至離水而枯以喻于壽之時止有漸就

朽蠶耳烏能與游泳于水之時同哉以此已當食藜藿之時

僅僅爲親負米其去列鼎而食大遠矣而二親之壽又不及

待故言倏忽若白駒之過隙謂至孔子曰由也事親可謂生

事盡力死事盡思者也家語致思

朱子儀禮經傳通解卷第五十六

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

校正

古絳李世牧武安市

喪服圖式第七十六凡四十

喪禮十四 按喪中一切禮數皆緣乎服之重輕是喪服尤

為其要前雖已編喪服諸篇而終日散漫端緒

樊然因復于釐析者為連貫別作此圖以明之前篇以服

為經以服之人為緯今變其法提前經五服十一等及後

補五服八等中所服之人分類以經而前各以所服緯於

其間凡為圖一十有八至于五服中諸細義例有義冠升

數之辨又有為降為正為義之分又有為從為報為名為

加為生之別不及顧於上十八圖者則仍前篇以其服

儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式

為經而析服數之情緣以人而為緯條貫列之為三圖與

上一十八者相錯綜而發明焉猶以服制之盡既詳於變

除衰物之當又備于制度於是約喪服變除之常節變節

自始死至祥禭定以五經而後又約喪服變除之常節變節

別為服式圖亦一十有八則是喪服一切義法莫不盡然

而可考矣雖然法具在守之為難道喪祭與彼愚不肖

多察常緯而實皆亦或無由而推通義因以歷代五服治

革繁之于圖後世學禮者

五服圖凡十

五服義例凡三

五服式凡十

五服古今沿革凡七

附按立圖之意原欲學者聚觀于一城而瞭如指掌也後

重錄乎前書今于筆下魚魯之訛悉為改訂至若圖式偶有

未善者必詳加斟酌器為移易總

欲庶于盡善以上極前賢之心耳

五服圖凡十八圖

已為本宗服圖第一 詳見喪服篇及喪服補篇各本章

[illegible]

姑姊妹女子子在室服並與男子同適人無主者亦同嫁反者亦同

制服輕重之義 詳見喪服篇之傳及喪服義篇

據至親以期斷父母加隆三年祖父母以尊加期以次減之應會祖父母大功高祖父母小功而俱齊衰三月者喪服皆云重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也不可以大功小功旁親之服加至尊也

子服父母三年故父母服子期若正適傳重則三年父母服子期故祖服孫大功若傳重亦三年

孫既大功則玄孫亦小功但會孫服會祖齊衰三月故會祖報亦三月也玄孫宜絕

婦從夫服舅姑期故舅姑從子而服適婦大功庶子之婦小功適孫之婦小功庶孫之婦絕是其差也

世叔父者父之兄弟若據祖期則世叔父母宜九月而世叔父是父一體故加至期從世叔父母既疏加所不及據期而殺是以五月族世叔父疏故絕○從世叔父母經謂之從祖父母族世叔父經謂之族父母○附按據期而殺之期字疑是九月字也

祖父加至期祖父之昆弟加所不及據期斷是以五月族祖

五世六世

父又疏一等故總○祖父之昆弟經謂之從祖祖父○附按據期斷期字亦疑是九月字

會祖父據期斷本應五月會祖之兄弟既疏一等故總○會祖之兄弟經謂之族會祖父母○附按會祖父據期斷是謂至親之父以期斷則祖應大功故會祖本應五月

昆弟期以次疏一等故從昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟總

昆弟之妻無服者子道婦道推之謂其無屬也

父之期見弟之子宜九月今亦期者兄弟之子猶子也從父見弟之子服從世叔無加故報亦小功

祖為孫大功以次疏一等故昆弟之孫小功報從父昆弟之孫總

會祖為會孫三月昆弟之會孫以無尊降故亦總

前國全不合前國會孫無服昆弟之孫小功報此係夫之諸叔父母即前國內昆弟之子婦之報服喪服所云姪丈夫婦人報是也皆為大功而此總注云報總無一合者甚可疑

朱子曰無大功尊父母本是期加成三年祖父母世父母叔父母本是大功加成期其從祖伯父母叔父母小功者乃正服之不加者耳○附按黃先生原本作先師朱文公曰今遇此報誤作朱子從後世學者特尊宋儒之稱亦孔門諸弟子稱孔子曰

之例也

三小功四總麻

今按從祖祖父者祖之昆弟也其子謂從祖父又其子謂從祖昆弟又其子謂從祖昆弟之子凡四世上三世以祖父已旁殺之義推之皆當服小功名為三小功下一世以子旁殺之義推之當服總麻此三小功一總麻已同出會祖

族會祖父者會祖父之兄弟也其子謂族祖父又其子謂族父又其子謂族昆弟凡四世以會祖祖父已旁殺之義推之皆當服總麻名為四總麻此即禮記傳云四世而總麻之窮也四世皆名為族族屬也骨肉相連屬故以族言之比四總麻與已同出高祖為四世旁推亦四世四世既有服則高祖之有服益明矣

沈存中云高祖齊衰三月不待四世祖為然凡違事皆當服齊衰三月高祖齊衰三月不待四世祖為然凡違事皆當服

儀禮經傳通解

卷五十六

喪服圖式

四

為殯後者

為殯後者以其服服之注云言為後者據承之也殯無為人父之迫以本親之服服之疏云為殯後者謂大宗子在焉中而死族人為後大宗而不復後此殯後者之子也以父無殯而殯故也既不後殯而宗不可絕今來為後殯者之人不以殯者之為父而依兄弟之服服此殯也注言據承之者既不以殯者之子則不應為後為後之言為後是據已承其殯為言也○附按疏言依兄弟之服蓋以殯同昭穆之兄弟而後殯者之父並非後此殯者也

女子子在室父卒為母三年

問內則云女子十五而笄二十而嫁有故二十三而嫁言二十而嫁不止一喪而已故鄭氏注并云父母喪也若前遺父服未開即得為母三年則是故二十四而嫁不止二十三也朱子曰內則之說亦大槩言之耳少遲不過一年二十四而嫁亦未為晚也

殯服

叔父姑昆弟姊妹女子女子子昆弟之女子子子適孫凡十一種人並長中殯大功下殯小功庶孫從父昆弟三種人長中殯小功下殯總從祖父從祖昆弟從父昆弟之子昆弟之孫四種人長殯總

程子曰無服之殯更不祭下殯之祭父母主之終父母之身中殯之祭兄弟主之終兄弟之身上殯之祭兄弟之子主之終兄弟之子之身若成人而無後者兄弟之孫主之亦終其身凡此皆以義起也○附按黃先生原本作伊川先生曰今依改從朱子之例且依朱子前編稱程子之例改之

為殯後者

為殯後者以其服服之注云言為後者據承之也殯無為人父之迫以本親之服服之疏云為殯後者謂大宗子在焉中而死族人為後大宗而不復後此殯後者之子也以父無殯而殯故也既不後殯而宗不可絕今來為後殯者之人不以殯者之為父而依兄弟之服服此殯也注言據承之者既不以殯者之子則不應為後為後之言為後是據已承其殯為言也○附按疏言依兄弟之服蓋以殯同昭穆之兄弟而後殯者之父並非後此殯者也

期功總服

橫渠張子曰近世喪祭無法度惟致隆三年自期以下未始有哀麻之變祭先之禮一用流俗節序漸廢不嚴

先生總通期功之喪始治喪服輕重如禮家祭始行四時之節曲盡誠潔聞者始或疑笑終乃信而從之一變從古者也

有問凡不見者乃以此求之
而曰安常習故是如何朱子曰如親生父母子合當安之到
得立爲伯叔父後疑于伯叔父有不安者這也是理合當如
此然而自古却有大宗無子則小宗之子爲之後這道理又
却重只得安于伯叔父母而不可安于所生父母喪服則爲
所後父母服三年所生父母只齊衰不杖期
又問濮議曰歐公說不是韓公曾公亮和之溫公又于濮安懿王
范鎮曰誨范純仁呂大防皆彈劾可也歐公之說斷然不可且
如今數大節須于中自有斟酌可也歐公之說斷然不可且
子來喚所後父爲父終不放又喚所生父爲父這自是道理
不如如此試坐仁宗于此亦生濮王于此英宗過焉終不成都
喚兩人爲父只緣衆人道是死後爲鬼神不可考胡亂呼都
不妨都不思道理不可如此先時仁宗有詔云朕皇兄濮安
懿王之子猶朕之子也此甚分明當時只以此爲據足矣

謝喪服篇

喪服小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而出則期既練而反則還之疏云父母喪未小祥而被夫遣歸值小祥則隨兄弟服三年之受既已絕夫族故其情更隆于父母也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除欲反本服須隨兄弟之節兄弟小祥後無服變之節故女遂出也未練而反謂先有喪而爲夫所出今未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期以服也若隨兄弟小祥服三年之受而夫始命已反還夫家則猶還之三年乃除爲既隨兄弟故也

大功章女子子適人者爲衆昆弟疏云爲本親降一等是其常

妾爲私親服附

今按公妾以及土妾爲其父母期又記云妾爲私兄弟如

人然則其服與女子子適人者同矣

已為姑姊妹女子女孫適人者服圖第四

祖行		父行		已		女子		女孫	
		姑		姊妹		兄弟之女子		兄弟之女孫	
		從祖姑		從父姊妹		從父兄弟之女			
		從祖姊妹							

傳禮經傳通解卷五十六
姑姊妹女子適人無主者姑姊妹報不杖期尊傳曰何以
期也為其無祭主故也注曰無主後者人之所哀憐不忍降
之

天子諸侯正統旁期服圖第五

服

天子諸侯絕旁期尊同則不降正統之期不降於眾子絕而無

姑		姊妹		兄弟		女子		女孫	
		姑		姊妹		兄弟		女子	
		從祖姑		從父姊妹		從父兄弟之女		從父兄弟之女孫	
		從祖姊妹							

傳禮經傳通解卷五十六

高祖父曾祖祖父父
高祖母曾祖母母

子
適子
適曾孫適三孫

今按不杖期尊為君之父母妻長子祖父母傳曰父母長子
君服斬父卒然後為祖後者服斬注云此為君矣而有父若
祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不
立今君受國於曾祖疏曰鄭意以父祖有廢疾必以今君受
國於曾祖不取受國於祖者若今君受國於祖祖則羣臣
為之斬何得從服期故鄭以斬君受國於曾祖趙而問已為

侯父有廢疾不任國政不任喪事而為其祖服制度之
 年父卒為祖後者三年已聞命矣所問者父在為祖如何欲
 言三年則父在欲言則無主斬杖之宜主喪之制未知所
 定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期
 又按司服凡凶事服弁服注云其服斬衰齊衰疏云天子諸
 侯絕旁期正統之期猶不降故恭云齊衰其正服大功亦似
 不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不
 降其適也既無所指斥明開之天子諸侯也如是則為適孫
 之婦文當小功今注止云斬衰齊衰以其正服齊衰是不降
 之首然則王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄孫適來孫
 則皆齊衰有適子者無適孫孫婦亦如之然則王禮亦適子
 死有適孫適孫死有適曾孫向不皆然也又按喪服傳云始
 封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子
 之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起為天子益亦不臣
 諸父昆弟而有服也
 朱子因言孫為祖承重述曰頃在朝檢此條不見後歸家檢
 儀禮疏說得甚詳正與今日之事一般乃知費多看不辦舊
 來有明經科便有人去讀遺教書注疏都讀過自王介甫新
 經出廢明經學究利人更不讀書卒有禮文之變更無人曉
 得為害不細
 附按圖內曾孫玄孫而總者皆為適者也但適孫在則不
 言適曾孫故服總若適子適孫皆故則為適曾孫期故又旁
 注如此適玄孫亦然不然者家子且無服矣何有於曾玄孫
 而服總乎

禮記

卷五十六

喪服

五十六

大大降服或不降圖第六

<p>今之應昆弟大夫庶 子為從父昆弟之為大 夫者相為服大功</p>	<p>從父昆弟</p>	<p>大功 大夫之子為昆弟之 弟為從父昆弟降服小 功</p>	<p>大功為從父 母昆弟母為 去者降服大 功 大夫為昆弟降服大功 大夫之子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功</p>	<p>世叔父 昆弟</p>	<p>大功為從父 母昆弟母為 去者降服大 功 大夫為昆弟降服大功 大夫之子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功</p>	<p>姑</p>	<p>大功為從父 母昆弟母為 去者降服大 功 大夫為昆弟降服大功 大夫之子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功</p>	<p>姊妹 大功為從父 母昆弟母為 去者降服大 功 大夫為昆弟降服大功 大夫之子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功 大夫之庶子為昆弟降服大功</p>
---	-------------	--	---	-------------------	---	----------	---	--

<p>丈夫婦人爲大宗服圖第七 <small>詳見齊衰三月章</small></p>	<p>宗子</p>	<p>齊衰三月</p>	<p>齊衰三月</p>	<p>宗子之母</p>	<p>丈夫 婦人</p>	<p>齊衰三月</p>	<p>宗子之妻</p>	<p>儀禮經傳通解卷五十六 齊衰三月章 宗子之妻</p>	<p>記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如族人注云與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰三月有長殤中殤大功衰五月其殤與絕屬者同疏云自大功親以下盡小功親以上成人月數雖依本服而皆服齊衰者以其絕屬者猶齊衰三月明親者無問大功小功總麻皆齊衰三月既葬受服乃始受以大功小功衰也</p> <p>宗子之母在則不爲宗子之妻服疏云宗子母年七十以上則宗子妻得與祭宗人乃爲宗子妻服○附按傳云宗子之母在則不爲宗子之妻服者非是說見喪服篇齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻條</p>
---	-----------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------------------	--

已為母黨服圖第八 詳見喪服篇

君母之父母小功	舅 總麻	舅之子 總麻
外祖父小功	母	已
母之君母小功	君母之姊妹小功	從母之子 總麻
從母小功報	從母之子 總麻	

儀禮經傳通解卷五十六 喪服 已為母黨服圖 七

君母之父母從母君母在則不敢不從服君母不在則不服
為母之君母卒則不服
庶子為後者為其外祖父從母舅無服不為後如邦人
出妻之子為外祖父無服
為慈母之父母無服
母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨
服則不為繼母之黨服
朱子曰姊妹于兄弟未嫁則既嫁則降為大功姊妹之身
不降也故姊妹重于舅也
又問從母之夫舅之妻皆無服何也曰先王制禮父族四故
皆由父而上為族皆祖父總麻姑之子姊妹之子女子之子
舅故從母之夫舅之妻皆不為服推不去故也妻族二妻之
父妻之母卒則似平雜亂無紀子細看則皆有義存焉
附按母之君母謂外祖母而為母之嫡母者也○又按喪服
謂君母者嫡母也君母不在則不為君母之黨服已似可議
然猶謂此從服也若既為君母後者又非從服之比何得亦
以君母卒遂不服耶檢喪服篇小功章君母之父從母條
下載此條係喪服小記疏云嫁同于適服君母之父從母條
之今詳或無適或適而適立庶為後者則庶子即適子矣亦

何嫌于同耶况君母既以無子立他人子為後又不得
子而服其黨是尊君母耶是取君母耶似屬記者之誤而
不得夫禮意○又按或免喪服小記應有所聞非臆說也
凡既為人後者即皆與其生同無不照母黨之望此亦為
君母後也何又不同耶豈君母而反屈于不君母者耶惟于
禮推不通故知其非禮因剛去為君母後者一條

儀禮經傳通解卷五十六 喪服 已為母黨服圖 八

外祖父 為外孫總麻	舅 報甥總麻	舅之子 報姑之子總麻
母	已	
從母 報姊妹男女小功	從母之子 總麻	

為姑姊女子子之子及內外兄弟相報服圖第十 傳見前註

為女子子之子服總即外祖父母為外孫是也
 為姊姊之子服總即舅之子是也
 為姑之子服總即舅之子是也
 舅之子內兄弟也姑之子外兄弟也
 程子曰報服若姑之子為舅之子是也異姓之服只是推得
 一重若為母而推則及舅而止若為姑而推則及其子故
 舅之子無服却為既與姑之子為服姑之子須當報之也故
 姑之子舅之子其服同

儀禮經傳通解

卷五十六

十九

妻為夫黨服圖第十一

夫之諸祖父	夫之世叔祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之諸祖母	夫之世叔祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖父	夫之世叔曾祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖母	夫之世叔曾祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖父	夫之世叔祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖母	夫之世叔祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖父	夫之世叔曾祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖母	夫之世叔曾祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖父	夫之世叔祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖母	夫之世叔祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖父	夫之世叔曾祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖母	夫之世叔曾祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖父	夫之世叔祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖母	夫之世叔祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖父	夫之世叔曾祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖母	夫之世叔曾祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖父	夫之世叔祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之祖母	夫之世叔祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖父	夫之世叔曾祖父	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子
夫之曾祖母	夫之世叔曾祖母	夫之再從兄弟	夫之兄弟	夫之兄弟子

妻室為已服圖第十三

妻父	為婿總麻
妻母	為婿總麻
妻	已

附無服為位哭

儀禮經傳通解卷五十六

無服而為位者唯嫂叔也○詳見喪服篇○

妻之昆弟為父後者死哭之適室以其子為主祖免哭踊者

主之○夫入門右○辟音避○使人立於門外告來者抑則

入哭○狎習知者○在哭于妻之室○不以私非為父後者哭

諸異室○疏曰此論哭無服者之事適室正寢也禮女子適人

夫為之哭于適室之中也子為主者子已子也甥舅總族

命已子為主受弔拜賓也冠尊不居內祖上必先免故凡哭

哀則踊踊必先袒祖必免是以祖免哭踊也夫謂此子之

父即哭妻之兄弟者言未嫁妻之為喪也子既為主位在東

階之下西嚮父入門右近南面北嚮哭也鄭知北而推子

既為主在階下西嚮父若又西嚮便似二主故入門右而

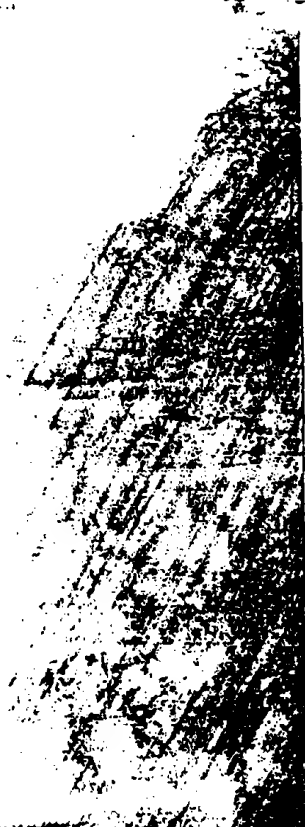
北面示辟為主之處也按曾子問云衛靈公弔季康子魯哀

公為主季康子立于門右北面辟主人之位也若父在則適

總皆曰寢此云于哭踊下文言申祥之哭言思婦人倡踊知夫之入門右亦踊但文不備耳○禮弓○

小功不為位也者是委巷之禮也子思之哭嫂也為位婦人倡踊申祥之哭言思也亦然○詳見喪通禮篇名位章下

三

臣爲君服圖第十四

天子王后

諸侯夫人

公卿大夫士

諸侯爲天子斬衰

卿大夫士爲諸侯斬衰

貴臣爲公卿大夫斬衰

服間曰夫人如外

大夫之妻爲諸侯期

傳曰至老

天子之女嫁于諸侯

諸侯之女嫁於大夫

士貴臣也

公卿大夫士爲天子

與諸侯爲兄弟雖在

也士邑宰

公卿大夫之妻爲天

與諸侯五屬之親皆

大夫爲公卿

卿大夫適子爲天子

大夫之適子爲君如

疏曰言厭

諸侯之大夫爲天子

寄公爲所寓齊衰三

侯故降其

性天子坊內之民

大夫致仕者爲舊君

布帶緇履

爲天子亦如之

大夫待放未去者爲

二事其餘

庶人爲國君齊衰三

大夫在外待放已去

則如常也

仕而未祿者違而君薨弗爲服也

違大夫之諸侯違諸侯之大夫不反服

世子不爲天子服

天子所外之民不服

附按天子父天母地而君臨天下此引舊說謂所外之民不服者非禮也說見喪服

服篇總衰既葬除之章諸侯之大夫爲天子條

大夫不接見天子者無服

士不接見者亦無服 附按諸侯之庶民皆天子之庶民也猶應有服矣况仕于諸侯而爲大夫士者乎此二條以接見不接見分者恐亦屬記禮者之誤說亦見喪服篇總衰既葬除之章

凡內宗外宗皆據有爵者

內宗有二

周禮內女之有爵者謂同姓之女是一也 雜記云君之五屬之內女是二也

外宗有三

周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻是一也 君之姑姊妹之女舅之女從母是二也

諸侯外宗之婦若姑之子婦從母之子婦是三也 今按夫人如外宗之爲君也疏云此文外宗是諸侯外宗之儀禮經傳通解卷五十六

婦也若姑之子婦從母之子婦其夫是君之外親爲君服斬 其婦亦名外宗爲君服期

又按外宗爲君夫人猶內宗也注云外宗謂姑姊妹之女舅 之女及從母皆是也疏云此外宗與前章外宗爲君別也

臣從君服圖第十五

齊衰不杖期詳見前
正統旁期服圖後

齊衰不杖期

為王后妻者期詳見前
公卿大夫為小君期
卿大夫為小君期
內宗外宗為夫人期
齊衰不杖期

齊衰不杖期

君之祖父母

君之父母

小君

世子

大夫之嫡子為君夫人如士服期天子卿大夫之嫡子為王后亦然大夫致仕者為舊君之嫡子三月

大夫之嫡子為大夫如士服期天子卿大夫之嫡子為大夫亦然大夫致仕者為舊君之嫡子三月

儀禮經傳通解

卷五十一

喪服圖式 臣從君服圖

五

臣為君之祖父服今按鄭注云此謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國于會祖疏云若今君受國于祖祖則舉臣為之斬何得從服期故鄭以新君受國于會祖故君服斬臣從服期臣為君之父服今按前注亦謂始封之君也若是繼體則其父有廢疾不立今君受國于祖故君服斬臣從服期已上二條詳見前正統旁期服圖後君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕隸乘從服臣之妻于夫人無服士之子及庶人為君之夫人無服

君為臣服圖第十六 君為臣服弔服 詳見後弔服圖

天子

諸侯

大夫

王為三公六卿錫衰

公為大夫錫衰以居

貴臣總

不覲三孤者與六卿同

今按文王世子注同姓之士總衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施于同姓異姓之士

此謂公士大夫之君也士卿士也殊其臣妾貴賤而為之服

為諸侯總衰

為大夫士疑衰

為大夫士疑衰

為大夫士疑衰

為大夫士疑衰

儀禮經傳通解

卷五十六

喪服圖式 君為臣服圖

五

朱子曰儀禮不是古人預作一書如此初問只以義起漸新相襲行得好只管巧至於情文極細密極周綴處聖人見此意思好故錄成書只看古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要莊而踴今日之事至於死生之際忽然不相聞不啻如路人所謂君臣之義安在又曰本朝於大臣之喪待之甚厚溫公嘗為執致已告者而死哲宗必為之親臨視樂看古禮君子大夫小斂往焉大斂往焉於士既殯往焉何其誠愛之至今乃忽然古之君臣所以事事做得成樣是親愛一體

公族有死罪則斂于甸人公素服不舉如其倫之喪無服

妾為君及君之黨服圖第十七

妾為君斬衰

君

君之子

妾為女君不杖期

女君

儀禮經傳通解卷五十六

公卿大夫士為妾服圖第十八

公卿大夫為貴妾總麻

士妾有子而為之總麻

女君於妾無服
天子諸侯於妾無服

五服義例 凡三
五服衰冠升數圖第一

斬衰三年

齊衰三年齊衰期齊衰不杖

齊衰三月

儀禮經傳通解卷五十六

義服衰六升 冠九升 無受

大功九月

殤降服衰七升 冠十升 無受

成人降服衰七升 冠十升 既葬以其冠為受衰十升 冠十一升○自斬衰至大功降

既葬以其冠為受衰十升 冠十一升

既葬以其冠為受衰十一升 冠十二升○已上二條冠

校衰二等

總衰裳 四升有半 冠八升

小功五月

殤降服衰十升 冠升同 無受
成人降服衰十升 冠升同 卽葛五月無受

正服衰十一升 冠升同 卽葛五月無受
義服衰十二升 冠升同 卽葛五月無受
總麻三月

降正義同衰十五升抽其半 冠升同 無受
此篇衰冠升數并受服出本經記賈氏疏詳見喪服制度篇
衰裳章又有既練受服見後男子練除服受服圖

降正義服制圖第二

斬衰三年

正服衰三升

父為長子
為人後者

妻為夫

妾為君

女子子在室為父

女嫁反在父之室為父三年
傳父卒然後為祖父後者服斬

義服衰三升有半

諸侯為天子

公士大夫之眾臣為其君布帶繩屨

齊衰三年

降服衰四升

父卒為母 〇 附按父卒為母尚可降服乃知所謂降者
是母與父同而今不斬而齊者即為降耳

繼母如母

慈母如母

記祖父卒而後為祖母後者三年

正服衰五升

母為長子

妾為君之長子

齊衰杖期

正服衰五升

父在為母 〇 今按父在為母乃降齊衰三年而為杖期
是降服經傳注疏無明文也

妻
出妻之子爲母
父卒繼母嫁從爲之服報

齊衰不杖期

降服衰四升

爲人後者爲其父母報
女子子適人者爲其父母
公妾以及士妾爲其父母

正服衰五升

祖父母
世父母叔父母
大夫之適子爲妻○不降

儀禮經傳通解卷五十六 喪服第四 降正服衰五升

見弟之子
大夫之庶子爲適昆弟○不降

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者○不降
姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報○不降

公妾大夫之妾爲其子
女子子爲祖父母○不降

大夫之子爲世叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子
無主者爲大夫命婦者唯子不報○不降

大夫爲祖父母適孫爲士者○不降

義服衰六升

爲夫之若
爲君之父母妻長子祖父母

妾爲女君
婦爲舅姑

繼父同居者
夫之昆弟之子

齊衰三月

義服衰六升

寄公爲所寓
丈夫婦人爲宗子宗子之母妻

爲舊君若之母妻

庶人爲兩君

大夫在外其妻長子爲舊國君

繼父不同居者

會祖父母

大夫爲宗子

會祖父母爲士者如衆人○不降

女子子嫁者未嫁者爲會祖父母○不降

殤大功

降服衰七升

子女子子之長殤中殤
叔父之長殤中殤

儀禮經傳通解卷五十六 喪服第四 降正服衰七升

姑姊妹之長殤中殤

適孫之長殤中殤

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

公爲適子之長殤中殤

大夫爲適子之長殤中殤

大功九月

降服衰七升

姑姊妹女子子適人者
爲人後者爲其昆弟

女子子適人者爲衆昆弟
大夫爲世叔父母子昆弟昆弟之子爲七者

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟
女子子嫁者爲世父母叔父母姑姊妹○附按未

嫁者三字應為誤文詳見喪服篇大功章本條

正服衰八升

從父昆弟

庶孫

適婦○不降

從丈夫婦人報

公之庶昆弟大夫之庶子皆為其從父昆弟之為大夫者

○不降

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁

於大夫者○有出降無尊降

君為姑姊妹女子子嫁於國君者○有出降無尊降

義服衰九升

夫之祖父母世父母叔父母

為夫之昆弟之婦人子適人者

大夫之妾為君之庶子

儀禮經傳通解卷五十六 喪服圖式 降正衰例圖 圭

總衰

義服衰四升半

諸侯之大夫為天子

殤小功

降服衰十升

叔父之下殤

適孫之下殤

昆弟之下殤

大夫庶子為適昆弟之下殤

姑姊妹女子子之下殤

為人後者為其昆弟之長殤

從父昆弟之長殤

昆弟之子女子子之下殤

從父昆弟之長殤

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子

之長殤
大夫之妾為庶子之長殤

義服衰十二升

夫之叔父之長殤

夫之昆弟之子女子子之下殤

小功五月

降服衰十升

從父姊妹

孫適人者

為人後者為其姊妹適人者

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子

子適士者

大夫之妾為庶子適人者

正服衰十一升

從祖祖父母從祖父母報

從祖昆弟

儀禮經傳通解卷五十六 喪服圖式 降正衰例圖 圭

外祖父母

從母丈夫婦人報

庶孫

君母之父母從母

君子子為庶母慈已者

義服衰十二升

夫之姑姊妹姊妹姪婦報

總麻三月

降服衰十五升抽其半

庶孫之中殤○生云中當作下

從祖父從祖昆弟之長殤

從父昆弟姪之下殤

從母之長殤報

從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤

庶子爲父後者爲其

正服衰升數與降服同

族會祖父母

族祖父母

族父母

族兄弟

族姊妹

從祖姊妹適人者報

從祖兄弟之子

從祖兄弟

父之姑

母之姑

妻之父母

姑之子

舅之子

義服衰升數與降服同

夫之叔父之中甥下甥

夫之姑姊妹之長甥

士爲庶母

黃臣貴族

乳母

夫之諸祖父母報

爲夫之從父昆弟之妻

今按儀禮經傳皆論降服而無正服義服之文惟疏家之說

則又有降爲正有義三等子爲父妾爲妻爲夫之妾是正

婦人爲夫之族類爲義後之言禮者皆宗之則其說有不可

降衰齊衰四升正服齊衰五升義服齊衰六升又按喪服記

疏衰三升疏曰齊衰降服四升正服五升義服六升又曰降

服四升此據父卒爲母齊衰三年而言者夫父卒爲母齊衰

三年而謂之降服者以子爲父母恩愛本同今爲父斬衰三

升爲母齊衰四升是爲父服降衰三升爲齊衰四升也亦
有場大功小功章有降有正有義而降服最重蓋以場故降
齊衰而爲大功或降大功而爲小功也又按不杖章疏曰此
章有降有正有義夫不杖章所以有降服者謂爲人後者爲
其父母女子適人者爲其父母之類皆是降斬衰齊衰三
年而爲不杖期也此義亦甚明白無可疑者故今據此義例
開列在前又按疏家於喪服篇首第五明衣服章次以始爲
爲序其說又曰三年齊衰但有正而無降義則與疏衰期傳
喪服記疏所說不同又謂不杖章有正有義而無降亦與不
杖章疏文不同合觀諸說自相抵牾此不可曉當考

從名加生服例圖第三

降正義服之中其取義又有不同者有從服有報服有名服有

加服又有生服

從服

婦為舅姑不杖期○妻從夫而服
為夫之君不杖期○妻從夫而服
為君之父母妻長子祖父母不杖期○臣從君而服
夫之祖父母世父母叔父母大功○妻從夫而服
大夫之妻為君之庶子大功○妻從君而服
君母之父母從母小功○子從母而服
妻之父母總○夫從妻而服
舅總○子從母而服
君母之昆弟總○子從母而服詳見前已為母黨服圖

報服

儀禮經傳通解卷五十六

繼母嫁從為之服○報杖期
為人後者為其父母○報不杖期
昆弟之子不杖期○世叔父報
姑姊妹女子適人無主者○姑姊妹報不杖期
夫之昆弟之子不杖期○世叔母報
夫之昆弟之子為世父母叔父母昆弟之子姑姊妹女子
無主者為大夫命婦者○報不杖期唯子不報
經大夫婦人○報大功○附按喪服大功章姪丈夫婦人
一條報字為衍文蓋凡經文二服皆明言者下即無
字也然則彼此同服而可入于報例者尚不少矣
生特就經文一見而注報字者錄之亦未暇察此報
為衍文耳
從祖父母母從祖父母○報小功
從母丈夫婦人○報小功
夫之姑姊妹姊姪婦○報小功
從祖姑姊妹適人者○報總
從母之長姊○報總
夫之諸祖父母○報總
總○舅報
總○妻之父母報

姑之子總○舅之子報

名服

世母叔母不杖期○以母名服
庶母總○以母名服
母總○以母名服
從母昆弟總○以母名服

加服

為外祖父母小功○以尊加也外親之服不過總以言祖
是尊名故加至小功
從母丈夫婦人報小功○以名加也
君子子為庶母慈已者小功○以慈已加也

生服

夫之婦姊婦報小功○以其相與居室中則生小功之親
焉
為夫之從父昆弟之妻○以其相與同室則生總之親焉
今按婦傳曰若本夫為倫唯取同室而已則親姊姪與
堂姊姪不應有殊婦人于夫之昆弟本有大功之倫從服則
其姊有總麻之倫也夫以從之而不服故婦從無服而服之然
則初而異室猶自以其倫服

儀禮經傳通解卷五十六

五服式 凡十八圖

始死變服圖第一 詳見喪服變除篇崔氏及漢戴德說

今按問喪云親始死并纓注云親謂父母也則是斬衰與齊衰同但男子去并纓婦人去并而纓耳又按儀禮注但有斬衰齊衰之別則為母改服無異旁親今從問喪注

并纓

總

永

履

斬衰齊衰男子

問喪注婦人始死并纓注云親謂父母也則是斬衰與齊衰同但男子去并纓婦人去并而纓耳又按儀禮注但有斬衰齊衰之別則為母改服無異旁親今從問喪注

士升并深衣

無屨而徒跣

婦人

士及注去并纓

編總

狂

不徒跣

齊衰旁親以下

白布深衣

吉屨無紉

婦人

士及注去并纓

編總

白布深衣

吉屨無紉

并

問喪疏云并謂骨并○長短之制未詳

纓

問喪疏云纓謂結髮之絲言親始死孝子先去冠惟留并纓也○古者男子婦人古時皆有并纓○曲禮注云古人垂髮以纓帽之○士冠禮云緇纓廣終幅長大尺

縗總

曾子問疏云縗白絹也總束髮也長八寸○今按此雖是女在塗開男始喪改服之總然疏引士喪禮釋婦人始喪未成服之服其制亦通用與

屨紉

今按周禮屨皆有紉○儀禮者屨頭飾也喪無飾故無紉○詳見後男子成服旁通圖屨條

今按崔氏云始死加素冠於并纓之上始死去冠惟留并纓不應遽加素冠於并纓之上按喪服小記斬衰括髮以麻疏云將小斂并纓者素冠視斂訖投冠而括髮當以喪服小記之疏為正

儀禮經傳通解 卷五十六 喪服圖式 始死之服

四十

儀禮通圖第四 儀禮注疏所論經帶分寸之數甚密而圖準此

斬衰男子	齊衰男子	婦人	齊衰男子	婦人	大功男子	婦人	小功男子	婦人同
以直麻爲之 闊九寸不去 季垢下本在 左	以直麻爲之 闊七寸二分 右本在上雖 齊衰三年亦 同	同前	以直麻爲之 闊七寸二分 右本在上雖 齊衰三年亦 同	同前	以直麻爲之 闊五寸七分 有奇右本 在上	同前	正服或服以直 麻之麻爲之 步之麻爲之 闊六分有 奇	同前
直麻爲之闊 七寸二分垂 至三十日絞 之惟年五十 不散垂	亦直麻爲之 但初印絞之 仍結其本不 散垂	同前	直麻爲之闊 五寸七分有 奇散垂	同前	直麻爲之闊 四寸六分有 奇散垂	本耳大功以上 經帶本耳大功 以下經帶本 爲小功帶不絕 本正服或服以 直麻之麻爲之 步之麻爲之 闊五分有奇並 不絕	布爲之降小功 布十升正小功 十升義小功十 升	同前
亦直麻爲之 主肅以爲其 大加要經雷氏 以爲比要經又 五分去一	同前	同前	布爲之降齊衰 布七升正齊衰 八升義齊衰及 三月皆九升	同前	布爲之降大功 布十升正大功 十升義大功十 升	同前	布爲之降小功 布十升正小功 十升義小功十 升	同前

總麻男子	婦人同	斬衰首經左本有繩纒	齊衰以下首經右本	大功以上有繩纒	小功以下無繩	大功以上要經散垂	小功以下要經結本	斬衰麻絞帶	齊衰以下布絞帶
燥麻爲之闊 二寸八分有奇	燥麻爲之闊 二寸八分有奇	下本在左	右本在上	右本在上	右本在上	右本在上	右本在上	右本在上	右本在上
布爲之十五升 其半	布爲之十五升 其半	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之	男子婦人用之

尾藏在麻根之下麻根搭在麻尾之上綴殺之有綴者以其
 加于冠外故須著綴方不脫落也
 問經帶之制曰首經大一摠只是掛指與第二指一圓腰經
 較小綾帶又小乎腰經腰經象大帶兩頭長垂下絞帶象草
 帶一頭有繩子以一頭串于中而束之○附按強語作扣
 又曰革帶是正帶以束衣者不專為佩而設大帶乃束之
 耳申垂也故謂之申
 今按士喪禮小斂馮尸主人括髮袒衣主人免于房婦人髮
 于室又士喪記曰既馮尸主人絞帶衆主人布帶喪大記曰
 婦人暨帶麻于房中以此觀之則知小斂馮尸之後括髮免
 璧之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已麻帶持主人未
 襲之時而蓋田呂氏曰婦人不俟男子襲經已先帶麻者以
 其無絞帶布帶且質略少變故因襲而襲經也但喪服斬衰
 章疏云婦人亦有絞帶布帶以備喪禮今呂氏云無絞帶布
 帶當考

男子成服旁通圖第五 冠衰裳制附

冠		首經		衰		裳	
斬衰	廣二尺 外畢三寸 積水濯勿用 惟用三辟積	此首經 即奉尸 與于堂 時襲經 帶所用 者已見 前圖	布三升 幅○不 綴○外 削○前	義服	同前	布三升 有半而 餘同前 布三升 ○前	布同 上
齊衰	升正冠用布七 升正服布八升	詳見前 圖	布五升 ○為母 之制同 前負版 辟領衰 惟孝子 於父母 有之	杖期	布八升 制並同 前惟用	布五升 ○為母 之制同 前負版 辟領衰 惟孝子 於父母 有之	布同 上
三年	下為纓○布用 灰銀治之○餘	同前	五升義 服六升	不杖	降七升正 入升	降七升 正入升	布同 上
期	義九升○制同	同前	同前	三月	制同不杖 期義	同前	同前
大功	冠用布十 升○	詳見前 圖	布七升 ○餘同	大功	制並同前	同前	同前
殯服	制並同前	同前	同前	正服	制並同前	同前	同前

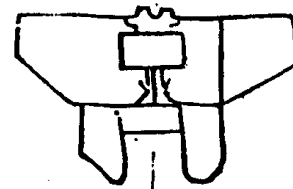
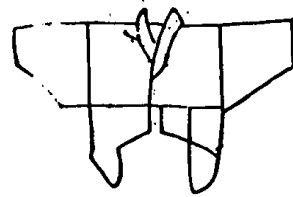
<p>大功</p> <p>殤服</p> <p>也</p> <p>終垂蓋殤服未成人其文不緝</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>大功</p> <p>正服</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>大功</p> <p>義服</p> <p>同前</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>總衰</p> <p>帶亦同小功</p>	<p>小功</p> <p>殤服</p> <p>自此以下經初即絰之矣今仍著耳</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>小功</p> <p>正服</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>以下並同前</p>	<p>小功</p> <p>義服</p> <p>同前</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>總衰</p> <p>詳見前襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>成服冠制</p>	<p>斬衰</p>	<p>齊衰大功冠</p>
<p>惟此一章經不終垂蓋殤服未成人其文不緝</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>古履無絢</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p> <p>襲絰帶</p> <p>圖</p> <p>同前</p>	<p>同前</p>	<p>同前</p>	<p>同前</p>

小功總麻冠

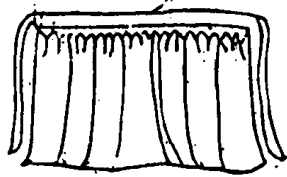
今按五服之喪冠其制之異者有四升數之不同一也凡布
 縷為升○斬衰正服義服冠皆六升○齊衰三年杖期與不
 杖期降服冠皆七升正服冠皆八升義服冠皆九升齊衰三
 月冠九升○大功殤服大功正服與小功殤服冠皆十升○
 大功義服與小功正服冠皆十二升小功義服冠皆十二升○
 冠十五升 繩纓之與布纓潔纓二也 惟斬衰用泉麻繩為纓
 抽其半 繩纓之與布纓潔纓二也 自齊三年至小功皆用
 布為纓○繩纓潔纓○繩 右縫之與左縫三也 大功以上哀
 之大小布之升數未詳 勿灰之與灰四也 惟斬衰銀面勿灰蓋
 向○小功以下哀 勿灰之與灰四也 以水濯之而已勿用
 斬辟積之縫向左 其制之同者亦四條屬一
 灰自齊三年以下皆用灰治之也 儀禮經傳通解卷五十六 喪禮圖 男子麻衣圖 三

也 屬諸著也著之冠垂之為纓也○吉冠纓武異材內冠纓
 武同材○斬衰則用一條繩齊衰以下則皆用一條布從
 額上約之至項後交過各至耳後之 外畢二也 外畢者冠落
 為武其餘垂而結之頤下者為纓 皆在武下向外出反屈之
 曲禮云厭冠不入公門厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由
 在武下出反屈之故得厭伏之名○又禮弓云古者冠縮縫
 今也衡縫故喪冠之反吉非古也是吉冠則辟積無殺橫縫
 亦兩頭皆在武上向內反 辟積之名三也 自斬至總其
 屈而縫之不得厭伏之名 冠皆三辟積廣狹
 之制四也 自斬至總其
 公子為其母練冠 為制此服○練冠者以練布為冠
 公子為其妻練冠 練為妻練冠妻輕
 成服衰裳制
 衰制

此圖係按朱子家禮纂出仍加傾於圖中者乃與儀禮注合
 裳制

儀禮經傳通解卷五十六 喪禮圖 男子麻衣圖 三

用布為之前三幅後四幅前後不連每幅作三幅板皆屬其
 兩邊相著而空其中也

衰分制圖

負

亦名真版○用布方一尺八寸綴于背上領下垂之

適

亦名辟領○喪服記云適博四寸出于衰○注云博廣也辟廣四寸則與胸中八寸也○疏云辟領廣四寸者據兩身當縫中央而言總闊八寸二邊有四寸也以一邊之四寸并辟領四寸亦為八寸○今按此謂度兩身既畢即將兩身疊作四重于領上取方裁入四寸却以所裁者辟而摺之垂于兩旁使領中闊處方闊八寸也

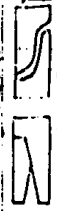
衰

用布長六十寸廣四寸綴于外綫之上故得廣長當心

衣帶下尺

注云衣帶下者要也長尺足以掩裳上際也○疏云謂衣腰也帶者此謂衣帶之帶非大帶帶也衣帶下尺者據上下長一尺若橫而言之不著尺寸者人有縫細取足為礙也有衣腰則衣與裳交際之間不露見故云掩裳上際也

衽

上係裁布圖○下條有經圖○注云衽所以掩裳際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸疏云取布三尺五寸廣一尺留上一尺為正者正方不破之言也一尺之下從一畔旁入六寸乃邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽各二尺五寸兩條共用布三尺五寸也

衣

身也○記云二尺有二寸○注云此謂兩袂之中間也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之腋也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸如調中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

袂

也○疏云屬幅者謂整幅二尺二寸不削去其邊幅以爲袂必不削幅者欲取與衣二尺二寸同終橫二尺二寸而爲方正者也

袂

袖口也○廣尺二寸

今按衰服衣袂袂目斬至總皆同惟衰負版左右辟領據儀禮注云前有袂後有負版左右有辟領孝子哀戚之心無適緣於父母不念餘事若然則此衰負版左右辟領四者皆子爲父母用之旁親皆不用與司馬溫公書僕父母舅姑夫君之服存古制度齊衰之服布也古者五服皆用麻但布有差等有冠經但功總之經小耳家禮斬衰衣袂用極粗生布齊衰用次等生布杖期又用次等生布不杖期及齊衰三月又用次等生布大功用細布大功用稍熟細布細布用麻用麻用布

儀禮

經傳通解卷五十六

熟布小功用稍熟細布

婦人成服旁通圖第六

斬衰		義服		三年齊衰		齊衰杖期		不杖期		三月	
總	六升布爲之。求其終。本夫出紼。後所垂者。長六寸。	同前。	同前。	降七升。正服八升。垂長六寸。	同前。	布八升。長八寸。	同前。	降七升。正服八升。義服九升。長八寸。	布九升。長八寸。	同前。	同前。
辨	弁以簡竹爲之。○吳尺。	同前。○惟妾爲君之長子雖服。斬然只用惡弁。○榛木爲之。○	同前。○惟妾爲君之長子雖服。斬然只用惡弁。○榛木爲之。○	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。○惟女子適人者爲其父母婦爲舅姑及妾爲女君惡弁有前。○餘無明文未詳。	同前。	同前。	同前。
量	斬衰婦人於男。子括髮之時。已用麻髮矣。今既成服。男子著冠。矣。婦人只是露紼之髮。而著布總。○若賓客弔。則加布髮。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。
百經	前已見。經帶。圖旁通。										

大功		正功		小功		緇功		總麻		斬衰		三年齊衰		齊衰杖期		不杖期		三月	
布十升。長八寸。	同前。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	布十升。長八寸。	降七升。正服八升。垂長六寸。	同前。	布八升。長八寸。	同前。	布八升。長八寸。	同前。	降七升。正服八升。義服九升。長八寸。	布九升。長八寸。	同前。	同前。
大功以下。皇氏云。皆露紼。疏云。無舉。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。
要經。絞帶。杖。屨。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。	同前。

齊衰 同前

三月

大功

布七升○餘同前

大功

布八升○餘同前

正服

布九升○餘同前

大功

布十升○餘同前

小功

布十一升○餘同前

小功

布十二升○餘同前

義服

布十五升抽其半○餘同前

總麻

前

自斬至總成服皆布總

束髮謂之總既束其本又總其末○今按始死婦人皆縞總今此成服則用布為之○其布之升數象男子冠數具儀禮經傳通解卷五十六

見前條○其長則斬衰總長六寸○注六寸謂出紼後所垂為飾者也○期總入寸○大功總亦入寸○小功總麻同一尺○吉總當尺二寸也○期以下皆孔疏云○布總終喪○婦人相弔者素總所謂素者布與縞與未詳

斬衰箭筈

箭筈竹以箭篠為筈也○今按始死將斬衰婦人去筈至男子括髮著麻之時猶不筈今成服始用箭筈○箭筈長尺○婦人箭筈終喪婦人臂有除無變也○惟妾為君之長子雖服斬衰不著箭筈見下惡筈條

齊衰惡筈有首

惡筈者櫛筈也○惡者大槩粗惡非木名也○或曰櫛筈也以櫛木為之也○有首者若漢之刻鏤櫛頭矣○今按櫛弓櫛以爲筈長天者婦為姑也然則凡惡筈皆長尺與○又按儀禮傳女子適人者為其父母婦為舅姑惡筈有首及妾為女君之長子亦惡筈有首餘無明文則齊衰輕期之筈未詳○婦人惡筈終喪惟女子既卒哭而婦夫家則折告筈之首以筈吉筈者象骨為之吉時有者為其太飾故折之

大功以下筈

未詳○今按女子子既卒哭折吉筈之首以筈又婦人相弔者吉筈無首素總則此大功以下之筈或者亦吉筈無首而加以布總與

斬衰以下髮

髮之制先儒所釋各不同今條具在下○士喪服篇注云曰髮者自項而前交于額上却繞紒如著髮頭焉○賈氏疏曰髮有二種一是未成服之髮即士喪禮所云將斬衰者用麻將齊衰者用布是也二者成服之後露紒之髮是也又云自斬至總婦人皆露紒而髮○喪服小記孔氏疏引皇氏之說曰婦人之髮有三有麻有布有露紒也其形雖異皆謂之髮也一者麻髮謂斬衰括髮以麻則婦人于時髮亦用麻是也二者布髮謂齊衰括髮以布則婦人于時髮亦用布是也三者露髮謂期以下皆用布髮是也又就齊衰輕恒免則婦人必不恒用布髮故知恒露紒也又就齊衰輕恒免則婦人必不恒用布髮故知恒露紒也又就齊衰輕恒免則婦人必不恒用布髮故知恒露紒也

儀禮經傳通解

卷五十六

本圖第七 詳見喪大記篇成服章及喪服變除篇雜記章

杖之日先後

斬衰三年父母妻期皆杖
君之喪三日子夫人杖○五日既殯授大夫世婦杖○又曰
諸達官之長杖
大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖
士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖子皆杖

不當杖

童子不杖
婦人不杖○此亦童子婦人

本當杖而不杖

父在為母不杖○尊者在
庶子不以杖即位○子皆杖不以即位與去杖同下適子
為妾子杖則其子不以杖即位○祖不厭孫孫得杖但與祖
同處不得以杖即位○尊者在
儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式杖圖 完
為妻父在不杖○不敢盡禮於私喪

若不當杖而杖

婦人不為主而杖者姑在為夫杖
母為長子杖
女在室為父母其主喪者不杖則子一人杖
庶子父在為妻以杖即位○舅不主庶婦之喪子得伸也
父不主庶子喪則孫以杖即位○祖不厭孫孫得伸也
童子當室則免而杖

杖之容節

君之喪于大夫寢門之外杖寢門之內轡之○轡斂也敬之
不以杜地殯柩在門內神明所在
大夫世婦在其次則杖即位則使人執之
子有主命則去杖○世子若有天子之命則不敢杖
國君之命則轉杖○鄰國之君使人來弔
聽卜有事于尸則生杖○數卜及口
大夫於君所則轉杖○敬阿君也
於大夫所則杖○同為君杖無相敬下

大夫之喪大夫有君命則去杖○去杖以敬也
大夫之命則轉杖○斂杖以自卑下
子為夫人之命主杖○君夫人有命弔已者
為世婦之命授人杖○君之世婦命弔內子
士之喪於君命夫人之命如大夫○皆去杖如大夫之禮
於大夫世婦之命如大夫○大夫之命則轉杖世婦之命授
人杖也如大夫之禮
大夫士哭殯則杖哭柩則轉杖○哭殯既塗哭柩啟後
堂上不杖○辟尊者之處為其感動憂戚
虞杖不入于室帶杖不升于堂

經傳通解卷五十六

本

喪車制圖第八 詳見喪服制度篇

<p>始遭喪 不漆者 以蒲為蔽 蔽謂車旁禦風塵者</p> <p>大褙尾垂疏飾 大白大皮既以皮為覆答又以其尾為戈戟之殘布飾二物之側為之</p> <p>小服皆素 服謂為蔽小蔽刀劍短布皆以素為</p>	<p>卒哭所 素車 以白上聖車也</p> <p>大褙素飾 以素繪為緣</p> <p>小服皆素 以素為緣</p>	<p>既練所 灑車 水草蒼色以蒼為蔽 以蒼繪為鹿淺褙革飾 以鹿夏皮為覆答又以所制主毛者</p>	<p>大祥所 駟車 駟車邊側有漆 細韋席 然果然獸名髮赤多黑少之色革也</p>	<p>禋所乘 黑車 即上文革 駟胡大名雀頭黑多赤少雀即細也</p>	<p>司馬溫公曰父母之喪不當出若為喪事及有故不得已而出則乘棧馬布裏較轡○以代古惡車婦人以布幕車檐</p>
---	---	---	---	-----------------------------------	--

喪變服圖第九

<p>奔父喪 升自東階 殯東 括髮袒 西面坐哭盡哀 襲經于序東絞帶反位 西鄉哭成踊</p>	<p>於三哭 括髮袒 成服</p>	<p>奔母喪 西面哭盡哀 括髮袒 降堂東即位 襲經絞帶 西鄉哭成踊</p>	<p>於三哭及三日成服如奔父喪之禮</p>	<p>喪服小記曰奔父母之喪出門哭止三日而五哭三袒 出門就於廬故哭者止初來一哭與明日朝夕又明日朝夕之哭為五哭也三袒者初至袒明日朝袒又明日朝袒故為三袒又云此謂已殯而來者若未殯之前而來當與在家同不袒也</p>	<p>奔人喪 升自東階 殯東 東望即位與主人拾踊 變于在室者○襲經以後同前</p>	<p>夫人奔喪 夫人至人自闔門升自則階若在作其它如奔喪禮然</p>
---	-------------------	---------------------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------------------

太者不及殯

先之墓北兩生 括髮

東即主人位 經絞帶

迷冠歸入門右 括髮祖

於又哭 括髮成踊

於三哭 括髮成踊

三日 成服

齊衰以下奔喪

三免袒○不及殯四免袒大畧與奔父母喪同但免與插

異耳○凡異居聞兄弟之喪其始麻散帶經未服麻而殯

條禮記通解卷五十六 喪服圖式 齊衰經圖 李三

及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻經

之日數若家遠則為位三日五哭成服而往

聞喪不得奔喪 謂以君命有事者

為位 括髮袒成踊 襲經絞帶即位拜賓反位

於又哭 括髮袒成踊

於三哭 括髮袒成踊

三日 成服

道有喪

君出疆薨大夫士一節也 附按一節也三字疑有誤字衍

其入也子 麻弁經 布弁而加環經

疏衰 齊衰

非足著菲屨○麻弁疏衰菲屨不忍成弗干

杖服未成而已杖為已病也

大自闕升自西 階於此正棺 服殯服

既塗 成服

如小斂則子免布深衣而從柩

入自門升 服殯服及成服亦當同前

條禮記通解卷五十六 喪服圖式 齊衰經圖 李四

並有喪變服圖第十 詳見喪服變除篇並有喪服及不杖除服及大祥除服三章

斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特

言斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子輕者得齊衰杜麻而兼包斬衰之帶若婦人輕者得齊衰杜麻而包斬衰之冠故云輕者包男子重者特留斬衰葛緇婦人重者又不葛帶特留斬衰麻帶故云重者特

既練遭大功之喪麻葛重

斬衰已練男子除經而帶獨存婦人除帶而經獨存遭大功之喪男子有麻經婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭明子帶其故葛帶經期之葛經婦人經其故葛帶經期之葛帶謂之重葛○疏云大功既虞卒哭之後大功葛帶輕於練之故葛帶故男子反帶其練之故葛帶也又以男子練時首經既除今經大功已葬其要則經大功之葛帶也婦人練後要帶已除今大功已葬其要則帶大功之葛帶也謂之期葛經帶者以其屬細與期經帶同其實是大功葛經帶也

儀禮經傳通解卷五十六 喪服八 麻葛兼服 室

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之

齊衰既虞卒哭遭大功之喪男子則以大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛經是首有葛要有麻故云麻葛兼服之若婦人則首服大功之麻經要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也○附按以上三節注疏之解俱未的說見喪服變除篇並有喪服章

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經

服其功衰有大功之喪亦如之

謂當三年之喪練祭之後又當期喪既葬之節也故葛帶謂三年練之葛帶也蓋期帶與三年之葛帶雖細正同以父葛為重故帶其故葛帶又三年之後首經既除故經期之葛經若婦人練後麻帶除矣則經其故葛經帶期之麻帶以婦人不葛帶故也服其功衰者謂父之功衰也

之有本者變三年之葛

三年練葛遇大功以上之喪麻之有本者得以變之小功以下麻麻則本則否○今按禮記曰有三年之練冠則以大功之服易之惟杖屨不易與此條意同

為長中變三年之葛終殯之月算而反三年之葛

殯長中謂大功之親為殯在小功細者也○可以變三年之葛正親也凡喪卒哭受麻以葛惟殯長中未成人女不得卒哭受麻以葛之法故終殯之月算而反三年之葛○附按注解殯在小功細似未確說見喪服變除篇並有喪服章

去之

謂斬衰既練遭小功之喪是麻之斷本者雖不變服得為之加經以練無首經於小功喪有事於免之時則為之加小功之經也小功之喪既葬事竟既免之後則脫去其經常敘之節每可以經之時必為之加麻也不應經之時則去其經自若練服也○今按康問小功不易喪之練冠如免則經其細小功之經因其初葛帶○又按雜記功衰附兄弟之葛則不易練冠與此條意同

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則升經

私喪妻子之喪也輕喪細麻也大夫降帶而往不以私喪之未臨兄弟○疏云若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首著弁經也

又父母之喪備其葬服斬衰

父未沒喪而母死其除父之喪也服其除服

父母之喪既引聞君薨遂既封收服而往

三年之喪既練為前喪練祥

三年之喪如有服而將往哭之則服其服而往

如當父母之喪除諸父昆弟之喪則服其除服已上六條皆並有喪變除之事

服圖第十一

詳見喪服補篇補弔服加麻補弔服二章及喪大記上篇襲經帶小斂奠章

主人未小斂而弔

弔者易羔裘玄冠此據家語夫子曰始死○楊裘而弔此據

楊裘而弔疏云主人未變之前弔者吉服謂羔裘玄冠與家語素裳又袒去上服以露袒云○今按疏云羔裘玄冠與家語不可當考

主人既小斂而弔

弔者襲裘以上朝服拾襲裘上楊裘加武帶經小斂之後束弔者主人既袒括髮故弔者加武明不改冠亦不免也帶經者帶謂要帶經謂首經以朋友之恩加總之經帶也主人既襲帶經故弔者亦襲裘帶經也所謂于漸襲裘帶經而入是也

主人既成服而弔

儀禮經傳通解

卷五十六

喪服圖式

弔服圖

七

凡弔事并經服前將小斂變服圖

凡弁經其衰後袂凡衰之袂二尺有二寸楊裘總衰疑衰其不後也○楊裘麻之袂易者十五升去其半有事其布無惡其後總衰十五升去其半有事其布疑衰吉服十五升今疑衰十四升少一升而已疑之言擬也擬於吉也

三衰經帶同有疏

羔裘玄冠不以弔

王弔服

弁經

三衰者總衰

王為諸侯

疑衰王為大夫士

天子送哭諸侯爵弁經紼衣

諸侯弔服

弁經

錫衰君於大夫士有朋友之弁經錫衰錫衰君為卿大夫士同姓之士疑衰異姓之士

諸侯弔異國之臣

皮弁

錫衰

大夫相為弔服

弁經

錫衰

士朋友相為服弔服加麻

儀禮經傳通解

卷五十六

喪服圖式

弔服圖

八

總經帶

疑衰素裳

庶人弔服

素委貌

白布深衣

婦人弔服

婦與夫同

凡弔皆素服婦人弔服者以婦與夫同大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

魯婦人壘而弔自敗於臺始

未子家禮凡弔皆素服○幘頭衫帶皆以日生絹為之

啟葬反哭虞卒哭變服圖第十二

免

弁經

衰紼帶杜屨散帶

啟

大夫免○凡男子括髮免○散帶垂婦人髮皆室小飲之節斬衰以下至總麻齊衰以下至總麻亦見戶樞故變同小飲之時但破項而無括髮亦免婦人髮男子免則婦人髮

政後亦著免自葬至卒哭其服同

並同成服○兄弟既除喪已及服其服也○反其葬禮一○人衰經奉人衰從尸注一人主○人兄弟也○尸則去杜○虞杜不○入于室○變其服焉

傳通解卷五十六

卒

葬

反哭

婦人同前

素委貌加

環絰士則

環絰士則

婦人同前

環絰士則

環絰士則

環絰士則

主人及兄弟如葬服○說免深葛絰帶布席于室中

虞

卒哭

婦人同前

婦人同前

報虞卒哭則免○

總小功卒哭則免

既葬而不赴虞則雖主人皆冠及虞則皆免○總小功虞卒哭則免注云虞前葬葬是喪之大者皆免可知今至虞卒哭之時棺槨已藏亦著免也○為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免

今按既夕禮云丈夫髮散帶垂卽位如初注云為將脫變也此互文以相見耳髮婦人之變疏云髮既變是婦人之變則免亦見男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髮不見人則婦人當髮矣故云互文以相見正故後著免至卒哭其服同以其反哭之時無變服之文故知同也又按士虞禮云主人及兄弟如葬服疏云葬服者既夕禮曰丈夫髮散帶垂也此唯謂葬日反日中而虞及三虞為然其後卒哭即服其故服是以既久禮注云自卒至殯自啟至葬主之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃安麻服也

可馬溫公書儀曰政殯之日五服之親皆來會各服其服大就位哭注云自啟殯至於卒哭日數甚多今也成服若使五服之親皆不冠而殯免恐其辭俗故但各服其服而已

張南軒先生三家喪禮云主人及家主人皆去冠絰以邪布巾緇頭注云參酌開元禮新修

男子卒哭受服旁通圖第十三

詳見喪服變除篇及喪服制度篇

齊衰		期不杖	杖期	三年	齊衰	斬衰		冠
義服布	十升	前○服九升 ○餘同	正服八 升○餘	正服九 升○餘	正服八 升○餘	成服並同	成服並同	右纓
同前	同前	同前	同前	同前	同前	之股	之股	去麻履
升布九	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	首絰
同前	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	衰裳
同前	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	要絰
升布十	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	或纁絞帶
後並	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	杖屨
未詳	同前	○九升	入正服	正服八 升○餘	正服七 升○餘	用布	用布	

三月	餘同前	大功 正服	但既云受以功小則恐當左縫耳	布十一升○餘	奇分有六寸四	布十升○	圓三寸五分有	布十升	無已	未詳
大功	同前	大義服	同前	布十二升○餘	同前	布一十升○餘	同前	布十升	未詳	未詳
小功	無受	奇分有五寸	因故衰無受	圓二寸八分有	無受	未詳	未詳	未詳	未詳	未詳

儀禮經傳通解卷五十六 喪制 子卒之虞祔也

大夫士既卒與弁絰帶金革之事無辟也注云此據禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以卽事也○晉文公卒子墨衰或問于朱子云今之墨衰可便于出入而不合于禮經如何曰若能不出則不服之亦好但要出外治事則只得服之喪服四制斂百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已蓋惟天子諸侯始得全伸其禮庶人皆是自執事不得伸其禮

<p>大司馬圖第十七 除衰服。杖旒而素之於隱者。</p>	<p>朝服編冠 <small>祥祭前一日豫告。明日祥祭之期於此。爲期之時主人著朝服其冠則結冠朝服緇衣素裳。縞是生絹而近吉身著朝服首著縞冠以其漸吉故也。</small></p>	<p>朝服縞冠 <small>明且祥祭之時主人因著前衣故朝服以祭始即吉正祭服也祭猶縞冠未純吉也。</small></p>	<p>既祥所服 <small>祭訖之後哀情未忘更反著微四之服首著縞冠以素緣冠兩邊及冠卷之下畔共冠與素身皆用縞但以素紕耳以素項子縞也身著十五升麻深衣未有采絲。</small></p>	<p>素縞麻衣 <small>祭訖之後哀情未忘更反著微四之服首著縞冠以素緣冠兩邊及冠卷之下畔共冠與素身皆用縞但以素紕耳以素項子縞也身著十五升麻深衣未有采絲。</small></p>
<p>除衰服。杖旒而素之於隱者。</p>	<p>素鞶 <small>詩愴風素冠庶見素鞶。今注云鞶蔽膝也以韋爲之。冕服謂之鞶其餘曰鞶鞶從衰色素裳則素鞶也。今按詩所謂素冠者其鞶冠素鞶與。</small></p>	<p>散屨 <small>屨人辨外內命夫命婦之散屨注云散屨亦謂去飾也。經據屨云。</small></p>	<p>素履 <small>周禮屨人掌王后之服屬素履。素履注云屨者物有純有素者飾也。素履者非純吉有四去飾者夏用葛冬用皮。</small></p>	<p>素履 <small>周禮屨人掌王后之服屬素履。素履注云屨者物有純有素者飾也。素履者非純吉有四去飾者夏用葛冬用皮。</small></p>

<p>圖第十八</p> <p>詳見喪服變除篇大祥除服章祥主人之除條</p>	<p>禪祭所服</p> <p>玄纁裳</p>	<p>禪服朝服綾冠</p>	<p>既祭所服</p> <p>玄冠朝服</p>	<p>踰月吉祭</p> <p>玄纁而居</p>	<p>所服</p> <p>玄纁而居</p>	<p>既祭所服</p> <p>玄纁而居</p>	<p>問中月而禪朱子曰中月而禪猶曰中一以上而附漢書亦云謂不一歲即鄭注虞禮爲是故杜佑亦從此說但檀弓云</p>	<p>是月禪從月樂之說爲不同耳今既定以二十七月卽此等</p>	<p>不須瑣細如此尋討枉費心力但於其間自致其哀足矣</p>	<p>又曰二十五月祥後便禪看來當如玉肅之說於是月禪</p>	<p>月樂之說爲屢而今從鄭氏之說雖是禮疑從厚然未爲</p>	<p>○又曰喪禮只二十五月是月禪從月樂</p>	<p>今按五服古今沿革宋王準之議乃後世通行之制與此</p>	<p>不同○又按禮記曰君子有終身之喪忌日之謂也古無</p>	<p>祭禮近日諸先生方考及此○附按朱子之說云雖是</p>	<p>從厚然未爲當與千古拜禮之言也今既定以二十七</p>	<p>子其間自致其哀此又隨時遵王制之言也兩義自並行</p>	<p>不悖黃先生兼錄之爲是○又教方壘學先生細解二十</p>	<p>月而畢及中月而禪說見辛哭耐練祥禪記篇禪章</p>	<p>橫渠張子曰古人於忌日不爲慶奠之禮特致哀示變而已</p>	<p>○張子又曰凡忌日必告廟爲設諸位不可獨享故迎出</p>	<p>設於他次既出則當告諸位雖尊者之忌亦迎出此雖無</p>	<p>制可以意推薦用酒食不焚楮幣其子孫食素○又曰忌</p>	<p>變服爲會祖祖皆布冠而素帶麻衣爲會祖祖之姓皆素</p>	<p>布帶麻衣爲父布冠帶麻衣爲母素冠布帶麻衣爲</p>	<p>爲伯叔父皆素冠帶麻衣爲伯叔母素冠布帶麻衣爲</p>	<p>帶爲弟姪易褐不函爲庶母及嫂亦不函</p>
---------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

五服古今沿革

三年之喪圖第一

子爲父臣爲君斬衰三年子爲母齊衰三年

經 114—127

也而漢文除之毀禮傷義今主上至孝雖奪其服實行喪禮
若因此復先王之法不亦善乎玄日以其月已數百年一
日復古難行也祐日不能使天下知禮且使士上遂服不猶
愈乎玄日主上不除而天下除之此為但使父子無後君
也乃止學臣奏請易服復膳詔曰每感念南宮而不得終
絰之禮以為沉痛況當食相云錦乎適足激切其心非所以
相解也朕本諸生家傳禮來久何至一旦便易此其所以
相從已多可試省孔子答宰我之言無事於紼也遂以素
經三年司馬光曰三年之喪自天子達於庶人此先王禮
經百世不易者也漢文師心不學變古壞禮絕父子之恩
君臣之義後世帝王不能矯而行之可謂不世之賢君而後
整正至于晉武帝以天性矯而行之可謂不世之賢君而後
傳之徒固陋庸臣習常玩愒不能將順其美惜哉
泰始十年八月葬元皇后于峻陽陵帝及羣臣除喪即吉博
土陳遵議以為今時所行漢帝制太子無有國事自宜終
服尚書杜預以為古者天子諸侯三年之喪始同齊衰既葬
除服諱聞以居心喪終制故周公不言高宗喪喪三年而云
諒聞此服心喪之友也故向不議見子除之禮存諸內而已
禮非玉帛之謂喪也蓋麻之謂平太子出則撫軍守則監國
經傳通解卷五十六 喪服 三年之喪 周制 全

出河典禮淹日羔裘玄冠不以弔此重雅所知也昭明日齊
高皇帝之喪魏遣李彪來弔初不素服齊朝亦不知昭明日齊
今日而見之因逼遣李彪來弔初不素服齊朝亦不知昭明日齊
主之命以此方彼乎昭明日三王不同禮孰能知其得失
豈得以此而高宗非昭明日三王不同禮孰能知其得失
然則使彼何君子服惟命人裁之然達本朝之命返之獲罪矣
淹曰使彼何君子服惟命人裁之然達本朝之命返之獲罪矣
光國得罪何傷自當有良史書之乃以云帛給之夏禮遺具
外散騎常侍李虎等卿齊有良史書之乃以云帛給之夏禮遺具
思同極典堅正失朝臣離齊為臣猶以素服從事是以使臣
不致承奏樂之賜從之九月堂主群祭于廟冬十月詔承固
陵十一月葬元皇后于峻陽陵帝及羣臣除喪即吉博
氏管見曰孝文皇帝之喪古力尤著于喪禮其始於齊亦然
可觀矣自漢以來其美者莫不有也方孝文之喪三年也
無一能將順其美者莫不有也方孝文之喪三年也
情先定幾何乃不為他說所惑耶其初守禮達來徵行通其
在為母也乃不為他說所惑耶其初守禮達來徵行通其
後周武帝建德三年此矣無乃期其本遂殺其未耶是用古者父
經傳通解卷五十六 喪服 三年之喪 周制 全

儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式三年之喪服圖全

儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式三年之喪服圖

晉孝武泰元中太常車嗣上言禮庶子為後為其母恩麻三月
月自頃公侯卿士庶子為後為其庶母同之子嫡庶記云為
父後為出母無服庶母也者不祭故也今身承祖宗之重而
以庶母之私廢蒸嘗之事求之情禮失莫大焉又升平中故
太宰武陵王所生母喪表求齊衰三年詔聽依樂安王故事
制大功九月與慶中故梁王達所生母喪亦求三年詔依大
幸故事同服大功並無居廬三年之文尚書奏依樂安王大
功為正詔可
開元禮庶子為父後者為其母恩麻三月
宋服制令庶子為後者為其母恩麻三月○若無嫡母及嫡
母卒則為所生母服其外祖父父母舅從母並不服○亦解官
中其心喪

繼母為長子○無明文

開元禮繼母為長子齊衰三年
宋服制令齊衰三年

適婦大功庶婦小功兄弟子婦大功

唐正觀十四年侍中魏徵奏適子婦男服大功請都為周眾
子婦男服小功今請與兄弟子婦同服大功九月
儀禮經傳通解卷五十六喪服問式 本宗庶宗 查

問適婦以兄弟子之婦同于眾子婦朱子曰禮經嚴適故儀
禮適婦大功庶婦小功此因無可疑者但兄弟子之婦則正
經無文而舊制為之大功乃更重于眾子之婦難以報服使
然然于親疎輕重之間亦可謂不倫矣故魏公因太宗之問
而正之然不教易其報服大功之重而但升適婦為期乃正
得嚴適之義升庶婦為大功亦未害于降殺之差也前此未
喻乃深議其兄弟子婦而同于眾子婦為倒置人倫而不察
其實乃以眾子婦而期故舅姑服適婦大功今升適婦為期
今按依禮婦服舅姑期故舅姑服適婦大功今升適婦為期
雖得嚴適之義又非輕重降殺之義當考
宋服制令舅姑為適婦不杖期為眾子婦大功為見弟子之
婦大功

嫂叔無服

唐正觀十四年太宗謂侍臣曰同發尚有繼麻之恩而嫂叔
無服宜集學者詳議侍中魏徵等議曰制服亦緣恩之厚
或有長年之嫂遇孩童之叔幼勞鞠育情若所生在其未
愛之同于骨肉及其死也則推而遠之求之本源深所未喻
謹按嫂叔舊無服今請小功五月報制可至二十年巾書令
蕭嵩奏依正觀禮為定

問嫂叔無服程子曰後聖有作須為制服守禮經舊法此固
是好機說起是那箇不穩然有禮之推處父道母道亦是
無一節安排看推而遠之便是合有服但安排不得故推而
遠之若果是鞠養子嫂恩義不可已是他心自住不得又如
何無服得
朱子曰嫂叔之服先儒固謂雖制服亦可則後議未為失也
宋服制令為兄弟妻為夫之兄弟小功五月

儀禮經傳通解卷五十六喪服問式

九十四

夫黨服圖第三

婦為舅姑不杖期

宋乾德三年十一月秘書丞大理寺汝陰尹拙等言按律婦為舅姑服期儀禮衣服傳開元禮義纂五禮精義婦會要三禮圖等所載婦為舅姑服期後唐劉岳書儀稱婦為舅姑服三年與禮律不同然亦集勅行用請別裁定之詔百官集議尚書省左僕射魏仁傳等二十一人奏議曰謹按內則云婦事舅姑如事父母即舅姑與父母一也古禮有期年之說雖于義可稽書儀著三年之文實在禮為當蓋五服制度前代損益已多只如嫂叔無服唐太宗令服小功曾祖父母舊服三月增為五月適子婦大功增為期衆子婦小功增為大功父在為母服周高宗增為三年婦人為夫之姨舅無服明皇令從夫而服又增舅母服總麻又室姨舅服祖免訖今遠行遂為典制伏惟三年之內凡筵尚存豈可夫衣纈衰婦襲統綺夫婦齊禮哀樂不同求之人情實傷至治况婦人為夫有三年之服于舅姑而止服周是尊夫而卑舅姑也且昭憲皇帝太后喪孝明皇后行三年之服可以為萬代法矣十二月丁酉始令婦為舅姑三年齊斬一從其夫儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式夫黨服圖 案

夫之高 父母○無明文

開元禮為夫之曾祖高祖父母總

宋服制令為夫之曾祖高祖父母總

夫之從父昆弟之子總

宋服制令為夫同堂兄弟之子小功

夫之從祖兄弟之子○無明文

開元禮為夫之從祖兄弟之子總

夫之昆弟之孫總

宋服制令為夫之兄弟之孫小功

夫之昆弟之孫女適人○無明文

宋服制令為夫之兄弟之孫女適人總

夫之兄弟之曾孫○無明文

宋服制令為夫兄弟曾孫總

夫之從父昆弟之孫○無明文

宋服制令為夫同堂兄弟之孫總

夫之昆弟之子婦總

宋服制令為夫兄弟子之婦大功

夫之從父兄弟之子婦○無明文

儀禮經傳通解卷五十六喪服圖式夫黨服圖 案

宋服制令為夫同堂兄弟之子婦總

夫之外祖父母○無明文

開元禮為夫之外祖父母報總

宋服制令為夫之外祖父母總

夫之舅及從母○無明文

開元禮為夫之舅及從母報總

宋服制令為夫之舅及從母總

喪禮經傳通解

舅總

從母小功

唐正觀十四年太宗謂侍臣曰舅之與姨親疎相似而服紀有殊理未為得于是侍中魏徵等議曰舅為母族之本姨乃外戚他姓求之母族姨不與焉考之經文舅誠為重故周工念齊稱舅甥之國秦伯懷晉切謂陽之詩在舅服止一時為姨居喪五月循名求實逐末棄本蓋古人或有未達謹按舅服總麻諸與從母同小功制何殊于日外祖父母止服小功則姨與舅合同為總麻魏徵反加舅之服以同于姨則為失耳

舅母無服

唐開元二十四年制曰姨舅既服小功舅母不得全降宜服總麻

堂姨舅無服

儀禮經傳通解卷五十六 喪服圖式 母舅圖 宅

唐開元二十四年制曰堂姨舅今古未制服朕思教時九族引而親之宜服袒免侍中裴耀卿中書令張九齡等奏曰臣等謹按大唐新禮親舅加至小功與從母同服此蓋當時特命不以輕重通增益不欲參于本宗慎于變禮者也今聖制親姨舅小功更制舅母總麻堂姨舅袒免等服取類新禮主示將來通於物情自我作則革儒風議徒有稽留並望準制施行制從

宋乾德三年左僕射魏仁浦等奏云唐明皇增舅母服總麻又堂姨舅服袒免乞今遵行遂為定制

今按宋服制及溫公書儀等書並不見有舅母服總麻及堂姨舅袒免之文更考開寶通禮五服年月勅

甥總

唐正觀中八座奏今舅同姨小功五月而舅報于甥服從三月禮按傍尊之服禮無不報故甥為從母五月從母報甥小功甥為舅總麻舅亦報甥三日是其義矣今甥為舅使同從母之喪則舅宜進甥以同從母之報請今修改律疏甥報甥亦小功制可

宋服制令為甥小功

甥之婦○無明文

宋服制令為甥之婦總

儀禮經傳通解卷五十六 喪服圖式 為姑姊妹女子子適人者服圖第五

為姑姊妹女子子適人者服圖第五

出母為女適人者○無明文

開元禮出母為女子子適人者大功○女服同宋服制令大功

兄弟之女孫適人者○無明文

開元禮為兄弟之孫女適人者報總宋服制令兄弟之女孫適人者總

從祖祖姑適人者○無明文

開元禮為從祖祖姑適人者報總宋服制令為從祖祖姑適人者總

從父兄弟之女適人者○無明文

開元禮女子子適人者從祖父母報總宋服制令為同堂兄弟之女適人者總

女子適人者爲本宗服圖第六

女適人者爲從祖祖母。無明文。

而元禮爲兄弟之孫女適人者報
米服制令女適人者爲從祖祖母

從祖祖姑適人者爲兄弟之孫○無明文

開元禮從祖祖姑適人者報繼
宋服制令女適人者爲兄弟之孫繼

女適人者爲從祖父母○無明文

開元禮女子適人者從祖父母報
宋服制令女適人者爲從祖父母報

女適人者爲兄弟之孫○無明文

宋服制合爲兄弟之孫總

女適人者爲從父兄弟之子○無明文

儀禮經傳通解卷五十六 嘉興茅坤校宋廣文

宋服制令室同堂兄弟之子繼

女爲姊妹子之婦○無明文

未服制令爲姊妹子之婦總

女爲姪之妻

朱服制命女在室乃適人者爲姪之妻小功

圖第七

諸侯絕旁周卿大夫絕紀

漢魏故事無五等諸侯之制公卿執土服褒貶各如其親
魏制縣侯此大夫今按大夫之庶妹在室大功適人降一等
當小功

晉獻王公五等諸侯成國置卿者及朝廷公卿之爵皆旁親
絕局而旁親爲之服斬卿校位從大夫者皆絕總摯虞以爲

古者諸侯若臨之國臣請父兄今之諸侯不同乎古其尊未
全不宜便從絕罔之制而舍傍親服新賓服之重也諸侯既

然則公孤之賢亦宜如舊昔魏武帝建安中已曾表上漢朝

中尉王突問國王爲太宰武陵服事云太宰降爲庶人

計侯貴與庶人不齒爲不降階長弟俱侍一人爲大夫一人爲士便降階請侯而傘持庶人服乎徐邈答云按禮以貴降

王侯絕周以尊降卑餘尊所厭則公子服其母妻昆弟不

也昔魏武在漢朝爲諸侯制而竟不立荀定公新禮亦

命王公五等皆受祿祿厚而勤恤珍賜以爲今誥飭與古
經傳通齊卷五十一 寶曆國代 唐虞國 丙

選不施行此則是近代成戰也記又云古者不降故孟皮

晉世所行遠同斯義

明成化書

100

經 114—138

主人退相揖而去尸不拜送尸尊○疏曰此尸不送者士卑故尸被宿之後不送也少牢大夫尊尸受宿猶送大夫

右宿尸第三章

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗人擯曰

某薦歲事吾子將泣之敢宿音利又音類○薦進也泣涕也言

之內可知按前文有司奉執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏

則賓是屬吏可知下記云公有司門西北面東上獻大衆賓私臣

門東北面西上獻次兄弟賓是士之屬吏內言私臣據已自降除

者言公有司者是士之屬吏命於其君者言賓在司中者諸士

選以爲賓以下若在門外時向在門西東面北上及其入爲賓及

賓賓者適西階以俟行事公有司不選爲賓者門西北面私臣不

選爲賓門東北面門外不列者以其未有事入門而列者爲將行

事公有司門西臣門東二列者皆無事也賓曰某敢不敬從主人再

拜賓答拜主人退賓拜送

儀禮經傳通解卷五十七特選家禮與賓禮諸篇六

右宿賓第四章

厥明夕陳鼎于門外北面上有鼎鼎亡狄反○厥其也宿賓之

陳曰經不言門之東西故知當門少半陳明曰夕門外北面當門也

難在門東此當門者士卑避大夫故也樹在其南南順實獻于

其上東首樹於無足獸也○舉音預○疏曰少牢牲北首東上

司馬封羊司士繫家宗人告備乃退不言獸少牢五鼎有獸可知

不言者已有二牲略其小者也下文牲在西北首東足此實獻於

上東首不與牲相統獸也者特牲三鼎言豕魚腊按周禮腊牲

人鄭注云小物全乾爲腊故知豕云牲魚水物云臘是腊可知牲

在其西北首東足其西也東足者尚右也牲不用俎以其生

祭故也以其生者對肅死言之設洗于阼階東南堂禁在東序

豆籩饌在東房南上几席兩敦在西堂釗音利敦音對又都愛反

當夾北西堂西來堂之前近南耳○夾古治反劉古協反○疏曰

大夫士直有東房西堂若言房則東房夾故士冠禮陳服於房中

不嫌非東房故不言東今此經特言東房明房內近東邊與少

牢豆室所陳相反也夾室半以南爲之以室外相望則當夾北又

夾室在房近南東故云房中之東當夾北也西堂者按兩推注

附王草堂人鑑曰劉太子賓客李郭年七十餘享福考必親操器

人代代之不從以爲無以達追慕之意許魯齊年七十三歲聞

人使怡怡如也一日未死寧不有事于祖考哉而起奠獻如儀家

敬不苟矧平素于追遠者當鑑此○附按疏引兩推注相即廟宇

主人及子姓兄弟即位于門東如利初筮初筮及衆賓即位于門西

東面北上不言如初者以賓在而宗人祝不在○疏曰此即前者

人辭今宰在門西同行文宗人祝離位賓西北東面南上異於筮位時也○補注賓一人衆賓無數宗人祝立于賓

西北東面南上事彌至位彌異宗人再拜賓答再拜三拜衆賓

衆賓答再拜衆賓再拜者士賤旅之得備禮也○疏曰三拜衆賓

儀禮經傳通解卷五十七特選家禮與賓禮諸篇七

賓得備禮按有司敬衆賓此答一拜注云人人從上主人揖八兄

弟從賓及衆賓從即位于堂下如外位從如字又下用反後以宗

人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具濯既也不言致

北面告壺意欲聞也言濯具不言壺以有儿席○疏曰上文初

候時云豆籩饌在東房明敦及釗亦視可知經云即位于堂下如

外位則主人在東階下宗人降自西階宜東面告而東北面者以

賓在西亦欲聞之故也凡洗濯當告祭不洗者告具而已几席不

在洗內故賓出主人出皆復外位爲視宗人視牲告先雍正作豕

直告濯具賓出主人出皆復外位爲視宗人視牲告先雍正作豕

先告肥也確正官名也北而以策動作系視聲氣○疏曰祝聲宗

氣者祭祀之牲當先盛肥若登氣不和即是疾病不堪祭祀宗

人舉獸尾告備舉鼎告祭備具請期曰羹任而甚反○肉謂

日質明時而日肉孰重舉豕豕宗人既得期西北面告實有司○

疏曰按少牢云宗人曰旦明行事彼大夫尊有君道可以俟勞賓

故云時節此士卑則云羹任是以鄭云重豫勞賓羹任

乃來也門外賓位在門西東面而今既得期而北而告之告事畢賓

主人拜送

右陳鼎拜賓祝牲告期第五章 章下 ○設洗南北以堂深東

西當東榮 榮屋也水在洗東 祖天地一倅○設洗南北以堂深東

觚四解一角一散 願從也言南從統於堂也二爵者為賓獻

為加爵二人班同迎接並也四解一酌奠其三長兄弟酬室

卒受者與賓弟子兄弟弟子舉解於其長禮殺事相接禮器

日賓者獻以爵賤者獻以散尊者舉解早者舉角舊說云爵

一升觚二升解三升角四升散五升○疏曰二爵者以一爵

獻尸尸奠之未舉又一爵主婦當致者按經主婦致爵於主

人婦人不見就堂下洗則主婦致爵於主人時不取堂下爵

而云主婦當致者謂主婦當受致之時用此爵也三解一迎

尸正祭用解尸奠解餘有二在主人酬賓洗一解奠於薦北

賓舉奠於薦南此解又未舉餘有一解在嗣子舉奠即用前

正祭尸奠解之解又兄弟弟子舉解於長兄弟用一解奠之

乃蓋之後賓取前薦南奠解行旅酬解卒受者實解于饌又

長兄弟取前奠解酬賓以辯卒受者亦實解于饌時賓弟子

儀禮通解卷五十七 儀禮通解卷五十七 儀禮通解卷五十七

兄弟弟子洗爵各酌舉解于其長即用其健二解是二解並

用也故注云賓弟子兄弟弟子舉解于其長也禮器曰貴者

獻以爵者謂賓長獻口主人致爵於主婦是也賤者獻以散

利洗散是也尊者舉解請若酌奠之及主人酬賓之等是也

早者舉角謂主人獻用角鄭云不用爵者下大夫也則大夫

尊用爵士卑用角是也○附按注長兄弟酬賓長兄弟疑是

主人二字之誤下卒受者亦疑有脫誤經文四解四當為三

也又疏舊解四解既非次第且遺兄弟弟子舉解于長兄弟

一頂誤以長兄弟加爵充 壹樹禁饌于東序南順覆兩壺焉

之末為明當故今改之 蓋在南明日卒奠用給卽位而徹之加勺

祭用給以其堅潔禁言樹者祭尚嚴祇得與大夫同器不為

神戒也○疏曰未奠不設筭卒奠乃設之故曰卒奠用給

祭與禁肉物立名大夫尊以厭低為名士卑以禁戒為名

以有足無足辨之故禮記注云無足有似於士曰禁肉有

足以士虞禮云尊于室中兩瓶酒無禁禁田足生名也鄭

飲酒鄉射皆非祭禮是以雖大夫去足猶存宗名至祭則大

見名為禁禁不為 神戒也○本經記

風興主人服如初立于門外東方南面視側殺 風早也興起也主

有不立端者側殺殺一牲也○疏曰按下記云特牲饋食其服皆

朝服玄端端帶細鞶注云於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日

尸視濯亦玄端端帶細鞶注云於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日

鄭云其餘有不玄端者明亦有著玄端者是以下記人辨之云唯

天子必自射其牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不與君

同故視之而不親殺之側殺者按冠禮云側殺大夫士不與君

無偶曰側以其無玄酒是以少牢云司馬封羊司土繫系以其二

牲不云 主始視傳舉于西堂下 之舉也西堂下者堂之西下也

近西壁南齊于坵古文傳作精周禮作饌○疏曰主始視傳舉明

主始自為也以其為饌不可正在堂下當通西壁為之故云堂之

西下近西壁又知南齊于坵者按既夕記云設饌于 亨于門外東

東堂下南順齊于坵明在東西堂下皆齊于坵可知 亨于門外東

方西面北上 能亨魚燕之金鶩○鶩音尋○疏曰少牢云羹定鼎

人陳鼎五三鼎在羊饌之金鶩○鶩音尋○疏曰少牢云羹定鼎

儀禮通解卷五十七 儀禮通解卷五十七 儀禮通解卷五十七

之酒在西 戶東室戶東玄酒在西向之凡尊爵皆在左○疏曰若

也左為上尊今云玄酒在西故云向之是以鄉飲酒鄉射皆 實豆

玄酒在西事酒在東若燕禮大射唯君西尊不從此義也 實豆

饌銅陳于房中如初 豆籩者取豆籩之饌而反之○疏曰經云賓

之可知而反 執事之俎陳于階間二列北上 執事謂有司及兄弟

主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神○疏曰鄭知祝主人主

婦亦存焉者見士虞記祝俎陳于階間教東彼虞不致俎故不見

主人主婦之俎明此主婦無俎者以三獻禮成別為俎尸正祭無致

爵也償尸行三獻禮爵乃有俎下大夫不償尸者亦於三獻尸爵

止焉不升鼎者前俎升鼎而八設於階前此俎則在門外不八

盛兩致陳于西堂藉用崔几席陳于西堂如初 藉慈夜反崔音完

也崔尸盟匱水實于槃中簞巾在門內之右 設匱水及巾戶尊不

細簞尸盟匱水實于槃中簞巾在門內之右 設匱水及巾戶尊不

右象洗在東統于門東西上凡鄉內以入為左右鄉外以出為左

右○疏曰注云不揮者揮振去水使手乾今有巾故不揮也是以

右祭日夙興主人主婦陳設拜賓卽位第六章章下凡五條○特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日視朝之服亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖祧故照之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端○疏曰上經云筮日主人冠端玄子姓兄弟如主人之服有司執事如兄弟服筮尸云如求日之儀至燕視濯又不見異服故知皆玄端至祭日夙興云主人服如初卽玄端明其餘不如初是朝服可知是以此注云皆者謂賓及兄弟也按玉藻云者侯甸服以日視朝下少牢云主人朝服是也士冠

主人及祝升祝先八主人從西面于戶內祝出入接神宜在前也
密升自西階主人盥升自阼階祝先入南面○釋曰此時未也主
祝行事直監納祭而已下文云祝在左爲孝子禱辭乃有事也主
婦盥于房中薦兩豆葵菹蜩醢醢在牀蠅力禾反○主婦盥于
室東隅○宗人遣佐食及執事盥出命之盥出當助主人降及賓
直音值

卽云入說不見別人接經豆在神座之前承俎入設於豆東
 魚俎又次其東若膾俎後在東則無不得方故特于俎北也
 設兩敦黍稷于俎南西上及兩銅芼設于豆南南陳芼北報反
 劍者以其少可親之芼菜也○疏曰按少牢主婦設金敦宗婦祝
 贊三敦以其多故使宗婦贊此士祭祀二敦少故不使贊也
 洗酌奠奠于銅南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出亡于西
 南面○會古外反○酌奠奠其爵解少牢饋食禮啓會乃奠之○疏
 曰按少牢祝酌奠遂命佐食佐食啓會乃奠者在左當爲主釋
 相受主人再拜稽首祝在左○稽首服之甚者祝在左當爲主釋
 嚴嘉薦羞俎用薦某事於皇祖某子尚饗○祝祝曰孝孫某敢用剛
 女孝反○疏曰引少牢祝祝已下者欲見迎尸之前釋孝子之辭
 也卒祝主人再拜稽首

右主人主婦及祝佐食陳設陰厭第七章章下凡三條○棘心七

刻刻若今
刻頭
○凡祝呼佐食許諾呼猶命也
○所俎心舌皆去本末

儀禮經傳通解

午割之實子牲鼎載心立古縮俎
午害從橫寄之亦勿俎立縮順其牲心舌知食味者

欲尸之饗此祭是以進之○疏曰少牢云吉皆切本末亦牛

爲籍是以少牢云皆進下也勿沒謂四面皆鄉中

典訓之不絕中矣許也○以上三條本經記

尊者爲禮用禮享次凡祭祀張尸亥○疏曰凡平

拜尸者皆拜門西主人出門左面拜此納血云迎尸于門外
 尸答拜是祝出就次尸乃出次迎之而入門是不敢填磚

主人降立于阼階東

主人乃宗子祫之尸則主人乃父道事神之廟中而已出迎

門外則疑於臣在廟中則祭於君迎在廟門外則疑於君入

則全於臣全於子鄭云不迎尸者欲全其尊也尸象神也鬼

不迎之尊不成之則成尸之道也

父子者以其祭祖兄弟來助祭大宗五宗皆然則之尸則主及

送者多矣云子然王三月所修乃月書

以授尸尸受振祭嚼之左執之肺氣之主也春正體之貴者先食
又如字嚼又如字嚼乃食食舉舉言食者明凡解體皆連肉○疏曰乃食謂
它敢反為舉凡牲體或七或二十七皆舉骨節而主人羞所俎于腊北言今言食不可空食骨以體皆連肉也
主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先○疏曰所俎尸入後乃設之故知主於尸羞連也月三飯
告飽祝侑主人拜又飯告飽禮一故知主於尸羞連也又勸之使
食舉幹尸受振祭嚼之佐食受加于所俎舉獸幹魚一亦如之幹
魯也獸腊其體數與牲同○疏曰幹長脅出下記尸實舉于菹豆
獸腊其體數與牲同者亦見下記腊如牲骨是也為將食庶羞佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶羞以
味四豆者膳炙載醢南上者以膳炙為上以有醢不得綰也○膳
許堯反炙章夜反○疏曰按公食大夫云旁四列西北上醢以東
應膳牛炙炙南醢以西牛載醢注云先設醢綰之以次也此四豆
有醢則不得先設非綰之次故也又一醢不得與膳炙相對相對
儀禮經傳通解卷五十七特牲饋食禮皆正祭 圭
之法炙在南醢在北載在北醢在南如此見得綰故少牢云韭菹
醢醢菜菹菹醢韭菹在南葵菹在北綰又云羞載兩瓦豆有醢亦
用瓦豆設于薦豆之北注云四豆亦綰羊載在南豕載在北皆有
醢亦得綰者以其四豆載醢具相對也○附按注綰醢而反之曰
綰謂交尸又三飯告飽祝侑之如初成也舉骼及獸魚如初尸又
相錯也尸又三飯告飽祝侑之如初成也舉骼及獸魚如初尸又
三飯告飽祝侑之如初獸音格又音各○禮三成舉肩及獸魚如
初不復飯者三三者土之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下
初綰而前終始之次也○復扶又反下同三息暫反○疏曰先舉
正脊自上也次舉脊即卻也後舉骼即下綰終舉肩即下綰
前也前者牲體之始後者牲體之終故云終始之次也佐食盛所
俎俎釋三个佐食取牲魚脂之餘盛於所俎俎以歸尸俎釋三个
脊一骨及膾也魚則三頭而已○猶救也今俗言物數有若干个
者此讀然○盛音成膾乃報反○疏曰按下記云尸俎右肩臂膾
肫肫正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今尸舉正脊一骨長脅一骨
及肫肩則脊脅各有一骨在前脚三節後脚二節各舉其一記前
及肫肩則宜次盛臂後脚舉肫宜次盛肫前後各一節舉肺脊
及橫脊短脅以歸前脚唯有肫在并脊脅各一骨為三也

加于斯俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊
俎知尸與佐食授受者約少牢云上佐食受
尸牢肺正脊加于斯鄭注云受者尸授之也主人洗角升酌醕
尸醕以刃尺又士刃反醕猶衍也是獻尸也醕者尸饌卒食
尸又欲國衍養樂之不用爵者下大夫也因父子之道質而用角
角加人事略者○疏曰經云醕尸知是主人獻尸皆下有主婦洗
爵獻尸并賓長獻尸故也既辟大夫不用爵次者用觶而用角因
無臣助祭父子相養之道父子尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓
是賓角加人事略得用功少也尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓
長以肝從肝用俎縮執俎肝亦縮進未鹽在右不言者文不具也
肝用俎縮執俎肝亦縮進未鹽在右不言者文不具也
尸左執角右取肝擲于鹽振祭嘑之加于菹豆卒角祝受尸角曰
送爵皇尸卒爵主人拜尸答拜日送爵者節主人拜

右迎尸正祭第八章章下凡三條 ○沃尸盥者一人奉槃者東而

執區者西面淳沃執巾者在區北區北執區之北亦西面每事各一人淳沃稍注之

宗人東面取巾振之三南面授尸率執巾者受

尸主人及賓皆辟位出亦如之辟位逡遁○尸俎右肩臂膾肺

脰正脊二骨橫脊長脊二骨短脊尸九體神祖也土之正祭

亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎齊之數奇有無中齊無前貶於尊者不貶正者不奪正也正者

二胃長脅二胃者將舉於尸尸食未飽不欲空神祖之味曰亦得十一之名合少牢之體數者謂少牢正體之數十一若

罕並骨并數則十七所謂放而不致者致至也禮器鄭注云謂若諸侯自山龍以下皆有放象諸侯山龍以下至日月星

辰卿大夫又不山龍此士併骨二數乃得十一除此唯九而已亦是放而不至也凡俎實之數奇者有九有七有五以鼎

組奇故實雖亦而相稱少牢大夫禮三脊脅俱有此但二體貶於大夫貶牲體不貶正脊者不準其正長脅亦不貶者

義與正脊同不欲空神俎謂有膚三爲糞用二屬餗一也與脊二骨本爲饌厭飫所設也

離肺——肺猶挫也小而長午割之亦不提心謂之舉肺口疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心鄭注云提猶比也

言其奠則亦祭於豆間兄弟長以燔從尸受振祭嚙之反之燔
今此祝贊並祭可知
燔炙肉也
○疏曰反
之謂反燔于長兄弟羞燔者受加于所出
出者俟後事也
○疏曰
謂下主婦獻祝之時賁
富羞燔
尸卒爵祝受爵命送如初
送者送
卒爵

右主婦亞獻尸第十一章

酢如主人儀尸酢主婦如主人儀者自祝酢至尸拜送如酢主人
也不易爵辟內子○疏曰男女不相襲爵今襲者辟

丙子是以少牢云祝受尸主婦適房南而佐食按祭主婦左執爵爵尸答拜易爵洗酌授尸

右撫祭酒啐酒入卒爵如主人儀撫按祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒爵

於尊者前成禮明受惠也○疏曰少牢大夫妻云上佐食授祭主婦西面于主人之北受祭此佐食祭於地主婦撫之而已故云亦

儀禮亦謂不夾拜也○禮注撫持也按也以手撫之

右戸醋主婦第十二章

儀禮經傳通解卷五十七 家範 五十九

麻而寢。衣女祔衾。乃佐食如祔卒。以饋。乃于房。其獻佐食則拜。主人之北西面也。○疏曰。此無正文。以佐食北而拜受主婦不宜。

與佐食同面拜送又言如初明與主人同西面拜故鄭云拜主人之北

古主鬻失兄之左食爲二三童

右主祭薦祔乃佐食第十三章

自此至下卒復位論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此

一科之內乃有十一箇賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵

酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓獻主人十一也初亞獻者以上婦亞獻

承初獻後賓長又承亞獻後故知如亞獻又而位及爵從賓如之也尸得三獻而禮成言其實飲三爵視與佐食亦得三獻主人主

婦各得 酖而已是神惠未均莫而待之者待主人主婦致爵也
按下文衆賓長爲加爵注云欲神惠之均于在庭止

得一獻亦言均則不計爵數直據得一獻則爲均也

右賓長獻尸爵止第十四章

席于戶內為主人備之西主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵

主婦拜送爵主婦拜於北面也○疏曰約有司償尸於堂主婦

是宗婦贊豆如初王婦受設兩豆兩饔初贊亞獻也主婦薦兩豆

也之時與上贊饔同故得言入設佐食設之○疏曰有司下大

如初知東面者以主人西面夫不償尸者主婦致爵於主

人時佐食設饔彼至主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵與取肺坐

內行事與士禮略同主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵與取肺坐

絕祭臍之與加于俎坐挽手祭酒少儀曰牛羊之肺雖而不

提心亦不然挽拭也挽手者為絕肺染汙也付肺不挽手○疏曰

引少儀者證離肺長而不絕故須絕之付肺不挽手者以其先已

斷絕取祭之不必以肝從左執爵取肝于臚坐振祭臍之宗人

手絕故不挽手也

受加于俎燔亦如之與席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌

儀禮經傳通解卷五十七儀禮經傳通解卷五十七

疏曰此決上主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄主婦答拜受爵

弟以燔從今一酌而肝燔從則與尸等故云亦均

酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜

右主婦致爵于主人受爵酌醋第十五章章下○昨俎臂正

脊二骨橫脊長脊二骨短脊主人尊欲其體得祝之加數五

膚左體臂○疏曰左體臂者以尸用右不云折明全升主人

又云膚明左膚可知脊骨多與尸同用右體猶脊然也

膚一離肺一本經

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜

受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋

卒爵降實爵于饔入復位主人更爵目酌男子不承婦人爵也祭

明夫婦之別○疏曰案上主婦獻尸尸酢主婦不易爵鄭注云時

內子按記設洗爵在洗西賓二爵鄭注云二爵者為賓獻爵上七

婦當致也此賓長所獻爵尸奠之未舉其饔唯有一爵得云易者

上主婦亞獻洗爵于房中則房中有爵又主婦獻祝及佐食訖以

爵入于房後主婦致爵于主人還是房內爵此主人致爵于主婦

者是下簋之爵主婦飲訖實于房中之簋主人更取房內之爵以

酌酢酢訖其于下簋云主人更爵

者謂酌酢爵與房內爵相更也

右主人致爵于主婦更爵酌醋第十六章章下○主婦俎

折爵戶用反又苦角反○後足折分後右足以為食俎

不左左肱折碎大夫妻○疏曰按既夕記云明衣衾長及

款鄭注云款足跗也是款後足也少牢其餘如昨俎俎肱肱

主婦用左肱此士妻之肱後足也

三獻作止爵賓也謂三獻者以事命之作起也舊尸卒爵酢酌獻

祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒

復位洗乃致爵為異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦

儀禮經傳通解卷五十七儀禮經傳通解卷五十七

自酢亦不承婦人爵○疏曰上文賓獻尸獻祝及佐食皆不洗今

致于主人洗故決之也按下文賓獻尸洗爵致于主人注云以承

佐食賡新之此云為異事新之注不同者承賡後則事異理則一

也鄭以經燔從皆如初在獻佐食下俎獻佐食亦有燔從燔之

其薦俎燔從皆如初在獻佐食下俎獻佐食亦有燔從燔之

文下記云佐食於旅也齒於兄弟是也○補注謂尸酢賓與上

賓受爵于主人亦與上主婦受爵酌醋主人更爵酌酢同也

右賓作尸止爵及獻祝佐食主人主婦等第十七章

主人降階西而拜賓如初洗拜賓而洗爵為爵獻之如初祝濕

賓答賓辭洗卒洗指讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在

右答拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統

乃同階此因祭賓非為尊之所尊者謂尸也又賓是士家有司卑

故就之使不得專階對卿飲酒卿射得專階也主人位在階下故

云統于其位以主人就西階與於飲酒薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

薦脯醢設折俎凡酌酒者

在右則與飲酒禮同言主人常居右也

組暫使二者設之非本執事之人然則公有司私臣薦組皆使徒隸爲之與若天子諸侯祭祀其位無文此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上天子諸侯祭祀可依此

在下○疏曰上文獻賓及兄弟皆酌上尊者獻是嚴正故得
靈共尊至此旅酬禮衰故不敢酌上尊按司尊養職四時之
皆有鼎諸臣之所酢少牢上下大夫堂下皆無尊者士卑得

西人君同大夫婦人君故也設尊之法皆有玄酒今兩堂皆酒無
玄酒優之也先設東方乃設西方者見酒由主人來故云示惠由
近為始引禮運者彼注澄為沈齊酒是三酒主人洗解酌于西方
酒所以飲諸臣此堂尊亦飲在下者也主人奠解拜賓答拜
之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者主人奠解拜賓答拜

主人三祭卒解拜賓答拜主人洗解賓辭主人對卒洗酌西面
北面拜西面者賓賓位立於西階之前賓所答拜之東北○疏曰
言云云立於西階之前主人奠解于薦北奠解于薦北非為其不
賓所答拜之東北也主人奠解于薦北舉行神惠不可同於飲
酒○疏曰以神惠右不舉生人飲酒左不舉今行神惠不可同於飲
飲酒故奠於左與生人相受故有司徹云二人舉解酬尸伯伯奠
解于右鄭注云奠于右者不舉也神惠右不舉受於飲酒賓坐取
是也故鄭飲酒記云將舉者於右奠者於左其義與此別賓坐取
解還東面拜主人答拜賓奠于薦南揖復位還東面者就其位
將舉○疏曰揖復位者則初奠時少南於位可知還東面者則初
賓坐取解還東面西面可知故鄭注云還東面就其西也○附按
儀禮經傳通解卷五十七儀禮經傳通解卷五十七
上節疏引鄭飲記云將舉者於右然注于上節既云行神惠不可
同於飲酒則是奠于薦北仍舉也將此注云奠解薦南明將舉將
字疑是不字之誤

右堂下設尊酬賓賓奠解第十九章

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之
人之義亦有薦爵設于位私人為之與○與言余○疏曰冠禮云
乃禮賓以一獻之禮鄭注云獻酬賓主人各兩爵而禮成又鄭
飲酒獻及酬賓蓋乃獻介又此文獻賓後即酬賓乃獻兄弟故鄭
注獻之禮成於酬也長兄弟初受獻于阼階上時亦薦爵禮設折
俎於阼階上祭薦乃執祭以降及下位皆當如賓儀鄭注云洗
設薦俎於其位者據執祭以降及下位而言也私人者即下注洗
獻眾兄弟如眾賓儀則如眾賓儀洗明矣○疏曰上獻眾賓時雖
不言洗此云獻眾兄弟如眾賓儀明眾賓先可知不言者舉下以明上省文之義

右堂下獻長兄弟眾兄弟第二十章章下凡三條○長兄弟及宗

人折其餘如佐食俎眾兄弟若有公有司私臣皆徹俎一
離肺一○賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂○私臣門
東北面西上獻次兄弟以上三條見上獻
賓及眾賓章下

洗獻內兄弟于房中如獻眾兄弟之儀內兄弟內賓宗婦也如眾
洗獻于其位而立內賓位在房中之尊北不殊其長略婦人也
有司徹曰主人洗獻內賓於房中南面拜受爵○疏曰此總云納
兄弟下記云內賓宗婦按彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若
然兄弟者服名故號婦人為兄弟也其位在房中之尊北者按
記云尊兩壺于房中西階下南上內賓立于其北東而南上宗婦
北堂東面北上是也上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊
其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻主人西面
時亦南面拜受爵故下注云內賓之長亦南面答拜主人西面
答拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位爵乃自酌以初不殊其
拜○疏曰爵乃自酌者對上賓與長兄弟不待獻眾賓兄弟
儀主人先自酌也內賓之長亦南面答拜者以時不殊其長爵時
儀禮經傳通解卷五十七儀禮經傳通解卷五十七
猶如賓及兄弟列其長與男下同
男子婦人眾賓以下皆無酢也

右獻內賓宗婦于房中第二十一章章下凡三條○尊兩壺于房

中西壺下南上為婦人旅也其尊之節亞西方○疏曰經云
是賓以男子故在前此處為房內婦人設尊故知內賓立三
亞次西方此房內之尊上文不見者異之於婦人內賓立三
其北東面南上宗婦北堂東面北上二者所請內兄弟內賓
婦其夫屬于所祭為子孫或南上或北上宗婦宜統於主婦
主婦南面北堂中房而北○疏曰言宗婦則其夫屬於所祭
死者之子系妻皆稱婦也賓客之類南上取曲禮云東鄉西
鄉以南方為上宗婦雖東鄉取統于主婦主婦南面故北上
也北堂中房而北者謂房中
半已北為北堂○宋經記○內賓宗婦皆殺胾一離肺
一眾賓章下○宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦
長兄弟洗觶為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從大夫上三

右長兄弟爲加罰第二十二章

右衆寶長爲加爵爵止第二十三章

舉奠洗酌入戶拜受舉奠答拜戶祭酒啐酒泣之舉

右嗣舉奠第二十四章章丁一條

此經

右弟子舉解于長兄弟第二十五章

酬酢算爵並在室中者不與旅酬之事上大夫償尸與旅酬不與

于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭
卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者
皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也○疏曰按上尊兩
壺于阼階東加勺南枋西方亦如之鄭注云爲酌
賓及兄弟行神惠至此云非神惠者彼三獻止爵欲得神惠均于
室中衆賓長爲加爵止爵者欲神惠均于在庭故止爵行旅酬得
爲神惠至別爲無算爵在下自相勸故爲長皆執以興舉觶者皆
非神惠同於生人飲酒舉者莫於薦右也

復位答拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位
者東西
面位弟子舉觶于其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面
○疏曰旣言皆復位答拜復重云復位則上復位復在庭初舉北
面位重言復位者當復東西面位可知前主人酬賓弟子舉堂于
長行旅酬及無算爵兄弟弟子賓弟子舉觥皆北面則知兄弟堂下
雖不見面位者爵皆無算算數也賓取觥酬兄弟之黨長兄弟取
皆北面拜可知觥皆無算算數也賓取觥酬兄弟之黨長兄弟取
次第之數因今接會使之之交恩定好睦勸之

儀禮經傳通解卷五十七

經 114-150

人出立于戶外西南

右尸卒食第二十七章

經傳通解

本經記

禮意戶謬祝前

之此士禮不僭

右事戶禮畢第二十八章

賓不送以其事

紹傳通解卷

食鹽者舉奠許

右改饌西北隅陽厰第三十一章

卷五十七

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁
荃止園甫
交正

古絳李世牧武安甫

少年饋食禮上第七十八

凡四章十

祭禮一之上

鄭曰錄曰諱侯之卿大夫祭其祖廟於廟之
禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第

八小戴第十一別錄第十六今釐其事曰別以編次定爲篇○疏曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用犬牢彼是天子之卿大夫此用少牢爲諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸爲下大夫爲異也

經十六

儀禮經傳通解

小半積食、生卿大太前直、種目

少年饋食之禮少講召房而放此○肅穆多肅必外月特禁于室而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲

○疏曰按所禮地官先人職云享絜祭祀之牲俎祀出而則絜于

也養牛羊曰芻三月一時節氣成按楚語請侯卿大夫等雖不得

地官樞人職云掌黍祭祀之犬注云養犬豕曰黍羊豕曰少牢者

牲卽不得半名故郊特牲日用丁巳己酉紀○內事用采日必丁

與士特性皆不言半也
日一己者取其令各自丁寧自變
改諸爲謹敬必先取此日明乃遂
○疏曰按曲禮文外事以剛

日內事以柔日內事謂冠皆祭祀出郊爲外事謂征伐巡守之等

其令名故也必先諫此日明日乃筮者以其舉事向朝旦不可今

日謀日卽筮是以此文云日冊丁巳方筮旬有一日旬十日也以先月下句之

已策來月上句之已○疏曰除後已之前通前已爲十日十日爲

云厥明也鄭康成用已一日而言若用丁言先月下句丁筆來月

飭丁若丁已之外幸已之等皆然與必言來月上飭在月申位丁

是肅諸官之日前又先肅尸按一日當祭前二日也又為將筮者
先是肅之使日當來故也若然肅與戒前後各不同不合言
之者以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日苦單
言宿嫌同一日故戒宿並言明其別也或云此是初戒尸故加宿
字於戒 明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲

事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦如初
某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸
者大夫下人君祭之朝乃視濯與土異○疏曰按曲禮云父在不
為尸注云為其失子道然則尸卜筮無父者死者當設其名今對
尸不稱尸父之名故上某是尸父之字下某為尸名是生者可稱
名也特牲士禮云前期三日筮尸此祭前一筮尸吉遂宿尸者
天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜尸
得吉又戒宿諸官使之致齊士卑不嫌改得與人君同三日筮尸
但下人君不得散齊七日耳大夫尊不取與人君同散齊九日
前祭一日筮尸并宿諸官致齊也祭之朝乃與濯與土異若亦是
士卑得與人君同祭前一筮尸○又按疏士卑不嫌之說恐未確蓋大夫
見特牲饋食篇筮尸章○又按疏士卑不嫌之說恐未確蓋大夫
散齊與人君大體同矣故筮尸視濯必與人君不同日所以別之
儀禮經傳通解卷五十八

若士不敬齊則大體已與人君不同矣尚何待于筮尸視濯之不
同日而後見其異哉是士之有同者正所以著其大不同而見其
更下于大夫也豈疏士卑不嫌之說則乃遂宿尸視濯也疏士卑
卑遂不嫌於同之說哉吉則乃遂宿尸視濯也疏士卑遂不嫌於
及執事者視濯者尸神象○疏曰諸官一肅上已宿尸訖今儀
吉又肅是重尸也乃肅諸官及執事者此重肅上文宿尸訖今儀
後事宿於上文者彼為前宿一口宿戒尸之事故云其當在
重肅尸之後也按特牲使宗人擯主人辭又言祝其傳命者上
不嫌兩有與人君同此大夫尊下人君故闕之有祝祝而巳又
此尸不言出門面位按特牲主人宿尸時尸如主人服出門左西
面鄭注云不敢南面當尊則大夫之尸尊尸出主人再拜稽首祝
門徑南而故主人入與尸皆不在門東門西也 主人再拜稽首祝
告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏收
宿為此事來 尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸遂揖不拜
尸不拜者尸尊○疏曰凡賓主之禮賓去主 若不幸則遂改筮尸
人皆拜送今云尸送揖不拜者尸尊故也 若不幸則遂改筮尸
即改筮之不及遠日○疏曰此決上文筮日不吉筮遠日言以日
為祭祀之本須取丁巳之類故取後句丁此筮尸不吉不須退至

右筮尸宿尸及宿諸官第二章

既宿尸反為期于廟門之外為期肅諸官而皆至定祭早晏之期
大夫尊肅尸而已其為賓及執事者使人肅之○疏曰宿尸及宿
諸官與為期皆於祭前之日特牲云厥明夕陳鼎於門外又下文
諸期日發任是夕時則此大 主人門東南面宗人朝服北面曰請
夫禮為期亦夕時可知也 主人門東南面宗人朝服北面曰請
祭期主人曰比於子北此志反次也注同○此大早晏在於子也
期亦唯尸不來也○疏曰此大早晏者一日一夜辰有十二冬
夏夜長短不同是以推量比次日辰之早晏也特牲為期時賓及
眾賓即位於門西時無尸此大夫禮餘賓 宗人曰旦明行事主人
日諾乃退旦明

右宗人請祭期第三章

儀禮經傳通解卷五十八 右宗人請祭期第三章
明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲
北首東上司馬封羊司士擊豕宗人告備乃退到苦圭反○到豕
省告備乃殺之文互者省文也尚書傳羊屬火豕屬水○疏曰按
特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言到豕告備乃退者
省文也祭義云君牽牲穆答君卿大夫序從既入門麗于碑卿大
夫袒而毛牛尚耳諸侯裸殺於門內此大夫與特牲士皆殺於門
外者辟 雍人概鼎七俎子雍雞雞在門東南北上 雍人掌割亨
之事者兼雍也陳在門東南統於主人北上羊豕魚膾皆有肅西
有獲凡視牲皆陳之而後告祭○疏曰凡視牲皆陳之而後告祭者
按特牲視濯時皆陳之而後告祭 庶人概飯七與敦于廟饗
祭此亦當然○補注概飯也 庶人概飯七與敦于廟饗
在雍饗之北對到都受反後皆反又音劉音彥又魚變反敦音
飯一孔七所以七黍稷者也古文飯為蒸○疏曰按冬官陶人職
云甗實二鬴厚半寸唇寸飯實二鬴厚半寸唇寸七案鄭司農云
甗無底飯以其無底故以一孔之土甗人云司官概豆羹勺爵
七者所以七肉此原人所掌米飯云七黍稷也司官概豆羹勺爵

右視殺視濯第四章

莫定雍人陳鼎五三鼎在羊羹之西二鼎在豕羹之西定多倂反
 羊肅從系統於牲○疏日上文扱鼎時鄭云羊豕魚腊皆有豕有豕
 陳鼎宜各當其饌此三鼎在羊羹之西二鼎在豕羹之西故云今
 腊從羊肅從豕其實羊豕魚腊各有饌也按士虞禮云側亨于廟
 門外之石東而魚腊饗在其南土之魚腊皆有饗則人夫魚腊皆
 有饌司馬升羊右肅不升肩臂腊膊骼正脊一脰脊一橫脊二
 可知司馬升羊右肅不升肩臂腊膊骼正脊一脰脊一橫脊二
 儀禮集傳通解 卷五十八 宗廟吉禮 宜通各禮通考

短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三聚肺一祭肺三寶
于一鼎肱背判體步履反歸奴到反又人于反膊劉音純說文之
貴也解不升近茲賤也肩臂膊肱骨膊股骨脊從前爲正脅旁
中爲正脊先肱背先後屈而反猶器之澤也並併也脊骨多六
體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸
主人主婦古文體皆作臂○釋例精反○疏曰上十一體皆一
見其體也先前者正脊是也先後者即短脅是也故特注記云戶
短正脊二骨橫脊長脊二骨短脅鄭注云脊無中脊無前肋也明
代脊最在前也脊先前者後者取解屈之義若然脊以前爲止
其大骨庭却後名橫庭者取庭庭然直後古橫者取解於庭凡名
骨皆隨形名之唯言正者以義取稱焉此言釋者指解脊不取凡
席也若尸舉牲體則脊肩胛胛爲釋故鄭注特性云舉先正脊後肩
自上而卻下釋而前終始之次也故尸舉牲體如釋也按下注云
升之以尊卑此法云猶器之釋也若釋則不得見尊卑若以尊卑
升復不得見釋兩注似乖者凡牲體四支爲貴故先序肩胛肱膊
胛爲上是尊然後序脊骨於下是卑次應先言正脅而先言肱
又取釋之義也但所序骨體各有宜不可准定既以尊卑升之福
祭肺貴序在下者腸胃及肺在內不得與外體爲尊卑之次爲

言皆二骨知二骨據脊脊骨多六體各取二骨者按特牲記有脰
 膾脰路不言二骨至序脊骨即言二骨
 以並故知此言皆二骨亦據脊骨言也
 司士升豕右胖髀不升脰
 臂膂膊髀正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨
 以並舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不食滷腴○滷音
 腴禮記少儀文彼注云腴有似於人臄故樂記注云以穀食大豕
 曰祭是似人也○附按十一體及二十一體之解說見祭物篇犧
 牲章小司馬條
 雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脊革肉擇之取美者○
 疏曰下文云膚九而俎亦橫載革
 順故知膚是
 豕革肉也
 司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋
 司士又升副俎者合升左右胖曰純純猶全也○疏曰下經云司
 士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一人又此升鼎宜俱一時明
 是司士副俎者非升豕者可知俎者按諸子端云掌風
 子之作鄭云是公卿大夫之副或則此亦副之別名
 卒胥皆設
 局幕乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上脊之承反○北面北
 上鄉內相隨○補注
 儀禮經傳通解
 卷五十八
 宗廟食禮上
 竈宰饋饗等
 七

以牲醴實司宮尊兩甌于房戶之間同挹皆有罍觥有玄酒前反
 象曰香○房戶之間房西室戶東也縱無足禁者酒戒也大夫去足改名
 優尊者若不爲之戒然○疏曰特牲用縱仍云禁此改名曰縱是
 優尊者若不爲神戒然鄉飲酒雖是大夫司宮設罍水于洗東有
 禮猶名斯禁者尋常飲酒異於祭祀也
 料設篚于洗西南肆料音主○料對水器也凡設水用罍沃盥用
 言凡總儀禮一卻內用水者皆須罍盛之沃盥承者皆用料爲之
 鄭言禮在此者以土冠禮直言水在洗東比昏禮鄉飲酒特牲記
 亦云然皆不言罍器其燕禮大射雖云罍水又不言有改饌豆邊
 料故鄭注總云其禮具在此則餘文不具省文之義
 于房中南面如饋之設實豆籩之實改更也爲實之更之威儀多
 也饋設東面○疏曰前司宮搯豆籩訖餽豆籩放於西方今欲實
 之乃更設豆籩於房中南面如饋之禮東而設然者此大夫禮威
 儀多決特牲士禮視濯時豆籩餽在東房至實豆籩時直云豆籩
 餽陳於房中如初是不改籩豆之處因而實之士禮威儀各也
 小祝設槃匱與篋巾于西階東爲戶將盥○疏曰按特牲云戶
 盥匱水實于槃中篋巾在門內之

右寶鼎及豆簠槃匚等第五章

主人朝服卽位于阼階東西爲將祭也司宮筵于奧祝設几于筵上

右之布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東西近南爲右○疏曰按特牲云祝筵凡鄭云使祝接神此使司宮者大夫司多故

使兩官共其事亦主人出迎鼎除羅士盥舉鼎主人先入主人不道之也

盥不舉。○疏曰此決特牲主人降及賓
 盥士禮自舉鼎此大夫尊不舉故不盥
 司宮取二勺于篚洗之兼

執以升乃啟二尊之蓋一拂二於上加二勺于二尊覆之一南柄二尊一

兩鰓也○疏曰知二勺兩鰓川之鼎序入雍正執一七以從雍府者玄酒雖有不酌重古如酌者然

執四七以從司士合執二組以從司士贊者二人皆合執二組以

相從入相息亮反 陳鼎于東方營序南于洗西皆西北上庸爲

儀禮經傳通考卷五十八 非饋食禮上 以饋七載 八

下七簞加子鼎東林於洗西南○琬曰此云盾爲下門外陳鼎時

在魯上令將藏於組設之最在後故須別之也羊無別組而豕有

而言南于洗西則鼎陳于洗西稍近南東西不得與洗相當也

舊設于鼎西西肆所徂在羊徂之北亦西肆用音福○所徂在鼎將先載也具其設文

云所組在羊組北明不當鼎也 宗人遷賓就主人皆盥于洗長

後也主人不批言孰主人祈明親臨之佐食上利升牢心舌載

手筋組心皆安下切上平割勿沒其載于筋組末在上舌皆切本

東亦午割勿沒其載于所橫之皆如初爲之于舉也

之爲言教也所以敬尸也
 禮祭尚肺事尸尚心舌心
 舌知滋

在彙故明之皆者羊豕皆有心舌也按特牲記云觴俎心舌皆去

本末午劑之實于往鼎載心立舌縮俎卽是未入鼎時則制此心舌然也是以難出祭亦得爲皆如初爨也禮記明堂位云有虞氏

心者以其事尸尚心舌心舌知滋味者欲尸之饗此祭是以進之

未然舌之所嘗五味乃是心之所知酸苦也故心舌并言之

佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂膈膊。髀正脊一豕脊一

橫脊一短脅一正脅一代脅一皆一骨以並腸三胃三長皆及俎

拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臍膊幣在兩端脊脅肺肩在

上升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讓爲介距之距俎距脰
中當橫師也凡牲體之數及載備於此○疏曰升羊載右胖者

推例實鼎曰升實俎曰載今實俎而言升者以其升者上也但此經所載牲體多少一依上文升鼎不異而重序之者恐與入鼎時

多少有異也。舉肺祭肺上已言。今又言者。以上直言舉肺一祭。肺三不言。長短上不言者。以入鼎時三者未制。至此載俎。乃制長短。

及切之故具辯之也然上升鼎時不制者恐二肺雜亂是以升俎乃制之若然心舌未升鼎時已午制勿言至載俎乃言者彼

儀禮經傳通解卷五十八 朱熹集注 康輿七載 九

脊脅肺肩在上者此是在組之次組有上下猶性體有前後故肩

肩膊上端肩膊在下端者肩膊在中其肱之次序肩膊正脊
 脊橫脊代脊長脊短脊肺腸胃膈膈也升之以尊卑者即上文上
 則什羊以下字其在肱也哉之體次指且主日實事

經四體在兩端脊脅肺在中者故云各有宜也拒讀爲介距之距

者按左月傳略二十五年云季肩之鄭縣季氏介其雞彝云介甲爲雞者甲又云邱氏爲之金距注云金距以金踏距引之者彼單

有雞足者謂此筮即在筮爲橫亦是距按明堂位云筮有虞氏以
梳夏后氏以戠殷以楫周以房組注云梳斷木爲四足而已戠之

言屢也。謂中足爲拱距之象。肩隨謂之距。是距爲組中央橫者也。下仍有殷之棋。謂橫下仍有曲撓之足。下又有周之房。謂四足。

下更有距數云上下兩間有似於堂房是橫下更有二事故謂肘中當橫節也凡往體之數及載備於此者按此經節折前體肩臂

三總爲十九體惟不敷敷二通之爲二十一體二般正祭不薦於

尸故不言是性體之數備於此上經云升於鼎此經云載于俎是其及載備於此也。○附按疏以二殿足二十一體之數朱子非

之說見士冠禮篇醢草○又按王氏細分十九
體多寡之用及所取義說見祭物篇犧牲章
下利升豕其載如

右迎尸之前先爲陰厭第七章

尸自此答拜遂坐而卒食其間有不啐奠不嘗劍不告旨大夫之禮戶彌尊也不告旨者爲初亦不饗所謂曲而殺○疏曰按兩雅爰安坐也故云拜受尸拜之使安坐也按特牲云尸啐酒告旨主人拜尸答拜祭劍嘗之告旨不得遂坐此經云答拜遂坐故鄭解其遂坐而卒食之意以其間有不啐奠不嘗劍不告旨也特牲所云嘗劍謂嘗豕劍此不嘗劍亦謂不嘗羊劍也按下云嘗羊劍可知不告旨者旣不啐奠故無告也按特牲迎尸卽席坐主人拜奠尸答拜執奠祝饗主人拜如初注云饗後強之也是士饗不嫌得與人君同大夫尊嫌與人君同故初不饗後亦不告旨故云不告旨者爲初亦不饗也曲而殺者禮器文彼注云謂若父在爲母期不得申故引爲證曲而殺爲初不饗而言也祝反南面職不命○墮許規反劉相規反下同○疏曰墮祭兩敦文在下經官尸取韭菹辯擯于三豆祭于各肅其職不命者言祝無事之義

食上佐食兼與黍以授尸尸同受祭于豆祭辨音通換如說反劉而誰反○牢羊豕也

同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之○疏曰黍稷之祭爲墮祭者神與黍稷俱得爲墮故周禮守

饗禮經傳通解卷五十八家範長禮尸八正祭主

祀既祭則藏其墮墜中豈不能兼肺肺與黍稷俱祭于豆上既藏之明肺與黍稷器不動人就器收取之故特得墮名舉肺則全取肉上絕之不得墮稱及其藏之並有墮名也將食神餘者謂陰厭是神食後尸末卽席食尸錢鬼神之餘故尸亦尊神而祭之也

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之近

也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因○疏曰曲禮云飯黍無以箸是古者飯食不用題箸器卽不動器中取之故移之于席上便尸食也重言上佐食者前舉尸牢肺時坐而取之與以授尸不因此坐卽爾敦黍明更坐爾黍而起也按特牲云黍稷此不云稷主人羞臠俎升自阼階置于膚北親進也肅敬也者文不具也主人羞臠俎升自阼階置于膚北親進之主人敬尸之加○疏曰以其爲尸特加故云加也特牲三俎

膚從豕俎故所居在膚北此五俎有膚俎故所居在膚北上佐食羞兩

剝取一羊剝于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕剝于房

中以從上佐食受坐設于羊剝之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊

劍遂以祭豕劍嘗羊劍芼仁報反柶音四扱初洽反○芼菜也辛用苦豕不用薇皆有滑○疏曰芼菜者菜是

地之華知羊用苦禾用穀皆有滑者按公食舉舉半正春也
大夫記云銅筆牛羊禾穀皆有滑者是也食舉舉半正春也
道也○疏曰此食舉在羞所之下特性食舉在羞所之上不同者
特性是其正以食舉後尸即齊幹之屬加于所祖故也此由主人
敬尸故先羞所也特性後尸乃有也先食舉之以爲道者按特性直
是爲尸者故此不言賓尸乃有也先食舉之以爲道者按特性直
肺春以授尸注肺氣之主也春體是也三飯黍者以前文先○疏曰
賓也先食舉之所以道食通氣是也三飯黍者以前文先○疏曰
上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚼之佐食受加于所○賓才計反○疏曰
上文食舉是正春故知此食舉亦先取正春也特性云食舉舉尸
爲長春也彼記序九體有長春無代賓者按鄭注云春無中春無
故與此異也上佐食舉兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北
載莊更反○設于薦豆之北以其加也四豆亦稱羊載在南豕載
在北無臘饌者尚往不向味○臠許云反臠許堯反○疏曰特性
略於少牢故有豕臠此少牢○臠許云反臠許堯反○疏曰特性
二牲故不向味而無臠饌也尸又食食載上佐食舉尸一魚尸受
振祭嚼之佐食受加于所橫之數曰飯魚橫之者異於肉之數所
儀禮經傳通解卷五十八 上佐食舉尸一魚尸受
角反○疏曰論語文多言食故云食大名也此少牢特性言三飯
五飯九飯之等據一口謂之一飯故云小數曰飯也魚在祖縮肉
在祖則橫其同在所祖仍橫之魚本縮今則橫矣與牲體異故云
魚橫異於肉也大夫不備尸者於此時亦當設大羹此主爲大夫
不備尸者大又食上佐食舉尸受振祭嚼之佐食受加
于所 膳魚皆一舉者少牢二牲略之膳必舉以肩爲終也別舉
二牲體足可舉故膳魚一舉以略之膳如牲骨但舉一肩肩尊以
爲終取其成義特性云尸三飯佐食舉獸幹魚一亦如之尸又三
飯舉膳及獸幹如初尸又三飯舉肩及獸幹如初獸幹常一三舉
舉而此獸幹別舉大夫之禮故云崇威儀按特性三祖膳皆三舉
故使膳在後肩取終義故也 又食上佐食舉尸牢幹如初幹也
又食不舉者卿大夫之禮不過五舉須脩尸○疏曰舉半肺一也
也是卿大夫尸告飽祝西面于主人之南獨脩不拜脩曰皇尸未
之禮五舉也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既脩後反南面○
賓脩疏曰特性九飯三脩皆祝主人共脩不更以脩者以士禮九

飯縱更亦不飽此大夫禮十一飯更則飽是以有使祝獨脩與主
人更之義祝復反南面者尸內主人及祝有事之位尸席北祝無
事之位今脩訖亦復尸北南面位也此與特性皆有一飯法天子
諸侯亦當有之故大祝九拜之下云以享脩特性注云脩勸尸食
而脩諸侯九飯告飽而脩天子十一飯而脩也尸又食上佐食舉
尸牢幹尸受振祭嚼之佐食受加于所 四舉半膳始於正春終於
後舉肩者爲食之終故云尊於終始尸不飯告飽祝西面于主
人之南 祝當贊主人辭○疏曰以其西面是 主人不言拜脩而
拜主人不言而尸又三飯 爲祝一飯爲主人三飯尊卑 上佐食受
拜親疏之宜尸又三飯 爲祝一飯爲主人三飯尊卑 上佐食受
尸牢肺正春加于所 食舉舉尸受振祭嚼之佐食受加于所
上文初食舉謂正春與半肺不言置舉之所下文則言三飯上佐
食舉尸牢幹尸受振祭嚼之佐食受加于所 尸又三飯 爲祝一
其時尸實舉于道豆今尸食舉尸乃于道豆上取而授上佐食上
佐食受而 儀禮經傳通解卷五十八 上佐食舉尸一魚尸受
加于所也

右尸入正祭第八章

主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送 酌音肩又士
奠也既食之而又飲之所以樂之○食音寺飲於禁 尸祭酒啐酉
反樂音洛○疏曰酌取饌養之義故以爲樂之也 尸祭酒啐酉
賓長羞牢肝用組紉執組肝亦縮進末鹽在右 華進也縮從也鹽
○疏曰鹽在肝右據賓長西面手執而進尸東面若至 尸左執饌
尸前鹽在尸之左尸以右手取肝解左換之是其便也 尸左執饌
右兼取肝換于組鹽振祭嚼之加于道豆卒脩主人拜祝受尸脩
尸答拜 兼承祝酌受尸尸酌主人主人拜受爵尸答拜主人西面
奠爵又拜 酌才各反○主人受爵酒飲爵拜獨尊尸○疏曰尸
爲俵是獨尊尸也○附按祝酌 上佐食取四敦黍稷下佐食取空
受尸應如特性特食受作授

一切肺以授上佐食上佐食以綏祭綏計規反劉相規又並出授
作授授廟為隨將受綏亦尊尸餘而祭之○疏曰經中綏是車綏
成有禮本作授者故亦讀從周禮守禮辭則其禮取重誠之
義也將受綏者下文主人受綏之時先主人左執爵右受佐食坐
左祭是以佐食授綏與主人受綏之禮也
祭之又祭酒不與遂降酒有受佐食右手受佐食也至此言
有事則起主人恒立有事則坐○疏曰按禮云周坐尸曲禮云
立如齊鄭云齊謂祭祀時則是尸常坐主人祭時則常立經云坐
祭之謂隨祭尸餘是尸與主人為禮是主人有視與二佐食皆出
事乃坐也尸答主人拜乃立是尸有事則起也
盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授尸執
以命祝搏大官反○命祝以綏辭○疏曰謂命卒命祝祝受以東
北面于戶西以綏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝
孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之女音
婦人經事者婦人坐主人之左也
婦人也予主人以大福工官也承猶傳也承讀曰履履賜也耕種
日獲勿懈無也昏廢也引長也言無廢上時長如是也○疏曰郊
特牲云綏也大也故鄭云予主人以大福按特牲尸親綏主人
注人此尸使祝祝主人者大夫尸尊特牲無綏文不具也主人
坐與爵與再拜稽首與受黍坐振祭嘏之詩懷之實于左袂挂于
季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐與爵拜尸答拜執爵以興出
宰夫以饗受爵主人嘗之納諸內挂具黃反又音卦○詩猶承
小也出戶也宰夫奉飲食之事者收敬曰審明豐年乃有黍稷
也復嘗之者重之至也納諸內也○疏曰主人位在戶內西面今
云出故知是出戶也此宰夫以饗受爵大夫之禮特牲主人出而
審于房祝以饗受彼士禮也按春官大司馬云大司馬與主人受
其宰爵也少半饋食禮主人受福之禮也王陽尸與主人受福
以饗受爵主人嘗之乃還獻祝此主人受王之宰爵亦王出房
時也是王受福與大夫同也後楚茨詩既齊既稌既醑既粢注云
稌之稌祝爾取黍稷牛肉魚換於醑以授尸孝孫前就尸受之禾
子使宰夫受之以饗祝則特牲與以勸之天子報辭與大夫同也

祝嘗之者前已嘗之是已嘗今復言嘗是重受福之至也特牲不
言復嘗者又不具也○附錄公韓氏曰飲福受祚之禮私家久已
不行今但以祭酒饌命親屬長幼分食之可耳○高
安朱氏曰按祭則受福理也私家行飲福禮亦復何害
右主人酌尸尸酌主人命祝報第九章
主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受室中進狹○疏曰言進狹
架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰相前承簋以前
各曰殿棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室故云
進狹也必知棟北一架後乃為室者皆禮主人延賓升自西階當
阿東而致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃有室也
主人西面答拜拜送今主人獻祝祝拜受主人答拜拜送禮重答
拜禮薦兩豆菹醢豆也而饋食之節是其常事故不言豐大
是饋食之豆當饋食之節是其常事故不言豐大佐食設俎牢俎
夫禮食祝用之亦其常事故知用葵菹醢醢也
橫脊一短渑一腸一胃一膚三魚一橫之脂兩髀屬于尻屬音濁
尻○皆升下體祝也魚橫者四物共俎殊之也脂兩髀屬于尻
尤賤不殊○疏曰言升下體者髀與短脊橫脊皆升下體屬
于尻又脂之下體為祝故也魚橫者為四物共俎殊之也脂兩
橫兩殊之也縮有七物而云四物者據羊豕魚腊也祝取菹擗于
醢祭于豆問祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不膾之膚不
醢肺無祭肺是下尸今大夫尸俎亦皆有祝則肺祭肺肺無足
遠下尸也不膾之膚不膾者決肺祭肺肺祭肺肺無足
祭不盛故也凡膾皆不膾膾於祭酒啐酒肝牢從祝取肝擗于醢
此言之者以共膾膾膾也祭酒啐酒肝牢從祝取肝擗于醢
振祭嘏之不與加于俎卒爵與夫祝賤也○疏曰特牲祝角拜主
人答拜以土卑故祝不與此主人酌獻上佐食上佐食尸內脯東
大夫尊故祝賤不拜既爵也
北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵與不啐
爵者大夫之佐食賤禮略○疏曰特牲士之佐食亦啐大夫佐食
賤禮略天子諸侯禮雖亡或可對天子諸侯佐食啐乃卒爵貴故
也俎設于兩階之間其俎折一膚室中折者擇取半正體餘骨折

右主人獻祝與佐食第十章

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒
角主人受角降○疏曰引特牲者證男女不相因爵主婦不取此爵也○附按疏因有司取爵授主婦贊者引內則非祭非喪不相授器一條今詳此正是祭而男女相授器之一例也疏謂經婦贊雖不言受以篚及奠於地之事亦當然者其說疎矣故謂之婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由便也
不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俛拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅○辟音避○疏曰下注云此拜於北則上拜於南由便按特牲主婦北面拜注云北面拜者辟內子也則是土妻卑不嫌得北面與人君夫人同也○附按疏謂土妻卑不嫌得與人儀禮經傳通解卷五十八

不胡去
一體

卷五十八

右主婦亞獻尸及獻祝與佐食第十一章

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓
拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂
拜執爵以興坐祭送飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜賓酌獻
祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒畢酒奠爵于其筵前卒酒而不卒爵
祭事畢示醉也不獻佐食將償尸禮殺○疏曰經云尸祭酒卒爵
者按特牲賓長獻爵止注云欲神惠之均於室中謂待夫婦致爵
也此大夫禮或有償尸者致爵在償尸之上故不致爵爵不止也
若然有司徹尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢主婦又不致
爵于主婦下大夫不償尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦
主人不致于主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以
尊卑爲差降之數故有異也上大夫得償尸故致爵上辟人君下
大夫不償尸故增辭主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也注
云不獻佐食將償尸禮殺者以祝與佐食俱是事神及尸獻尸而
並及之故主人主婦獻祝與佐食今賓獻祝不及佐食者也爲行

饋尸故於賓長獻是祭末
禮殺木及佐食闕之也

右賓長獻尸及祝第十二章

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利
養也成畢也孝子之養
禮畢○養子亮反下同祝入尸謾主人降立于阼階東西
起也祝先尸從遂出于廟門事尸之禮訖於廟門外○疏曰上祝
按禮記尸在廟門外則延
於臣是以據廟門為斷

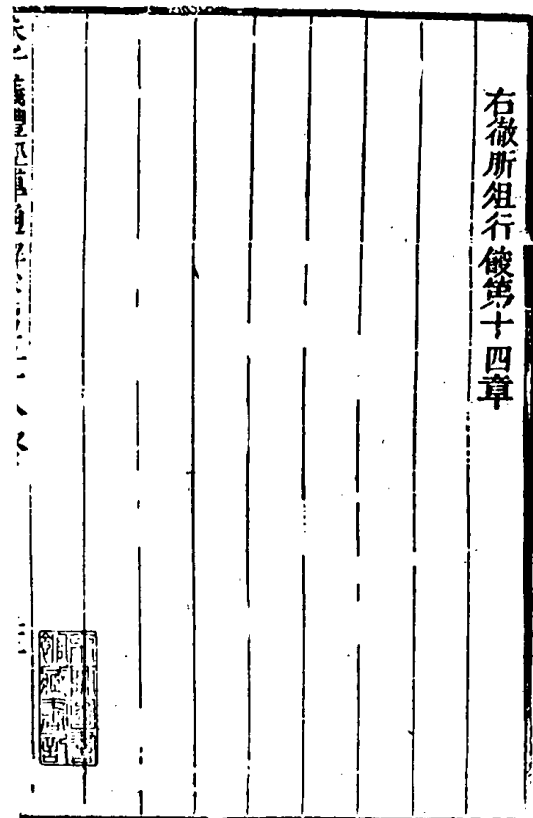
右祭祀畢尸出廟第十三章

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于
堂下阼階南○微所俎不出門將饋尸也所俎而以饋尸者其本為
尸俎出廟門者送尸也所俎而以饋尸者饋尸者將更食魚肉
當加于所俎未得即送尸家饋尸訖並後如者得歸之也
司官
饋尸經傳解卷五十八

設對席乃四人養○養音饗○大夫禮四人養明惠大也○疏曰祭
與饋之象也特牲二人養惠之上佐食盥升下佐食對之賓長
小者大夫四人養也三養亦盥升○疏曰下佐食對之者不謂東
二人備西相當直取上佐食東面下佐食西面為對以其下佐食
西面近北也賓長二人備者一在上佐食之北一司士進一敦
于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上者之東面在北
疏曰飯用手
右之便故也資黍于羊俎兩端南下是饌○疏曰兩端則一賓長在上佐
食之北一賓長在下佐食之南○疏曰兩下是饌者據二賓長於
二佐食為下故云一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南
以地道尊右故也二佐食皆在右若然羊俎兩端南下佐食之故
北者以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此
○附按疏因明上佐食東面近南下佐食西面近北謂尸東面近
南似非也據經文兩下是饌以此言二賓長則四人之位次已明
矣且上文言司官設對席則每一席饌者二人也若以尸為東面

而近南尸已屬背神矣不應東面之北一養者正當背神之位而
不稱時也尸是南面說已見上○又按設對席而二人東面二人
西面視前尸之南面如坐于隅焉力為得養之之體故特牲雖二
人養亦建對席一東面一西面且尸既南面侍神則席已居神位
之北矣故東西司士乃辯養養者皆祭黍祭舉舉者遍下○疏曰尸舉
者不為背神司士乃辯養養者皆祭黍祭舉舉者遍下○疏曰尸舉
食授股者各一膚明此大夫禮亦舉膚也主人西面三拜養者
者莫舉于俎皆答拜皆反取舉去其席在東面席者東面拜在西
拜較者饌者在東面而答主人拜可知在西面位者以主人在南
西面不得與主人同面而拜明躬身司士進一劍于上養又進一
劍于次養又進二豆滫于南下乃皆食食舉也○疏曰又進豆滫
于南下者以神坐之上止有羊豕二劍二進與上佐食一進與下
佐食故更差二豆滫于南下滫者從門外饋中來以兩下無劍故
也卒食主人洗一爵升酌以授上養養者洗三爵酌主人受于
尸內以授次養若是以辨皆不拜受爵主人西面三拜養者養者
真爵皆各拜皆祭酒卒爵真爵皆拜主人答一拜不拜受爵者大
一拜略也○疏曰特牲使嗣子與兄弟使為貴故拜受爵也特
牲亦無再拜法此云略者以共四饌皆拜主人總答一拜也養
者三人興出俎反賓位上養止主人受上養爵酌以醋于尸內
西而坐奠爵拜上養答拜坐祭酒啐酒主人自酢者上養獨止當
牲上饌親自酌酢主人此上饌不酌者上饌將舉主人故在尸位
不可親酌○附按上養以報主人故不酌不必屬尸位而當尊也
故尸上章命祝報此下文上養親報曰主人受祭之福胡壽保建
則親報以示不敢同于尸上養親報曰主人受祭之福胡壽保建
家室親報不使祝報之亦以承上文司士進爵乃分黍于羊俎兩
不言報故主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上
知亦黍也主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上
果出主人送乃退人皆拜送此佐食送之而不拜故云也

右微所組行饌第十四章

朱子儀禮經傳通解卷第五十九

東雅梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

古絳李世牧武安甫

少牢饋食禮下第七十九

凡三

祭禮二之下

鄭目錄曰有司徹少牢之下篇也上大夫既

中無別行饋尸於堂之事天子諸侯之祭明日而饋尸於室

徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇今復

從舊名蓋其事目定為篇○疏曰言大夫既祭饋尸於堂

之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸皆

無別行饋尸於堂之事即於室內為加

經十七

有司徹○徹直列反字又作徹○徹室中之饌及祝佐食之饌對大

之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於廟而釋春秋

傳曰幸已有事于大廟仲遂卒于垂主午猶釋是也爾雅曰釋又

祭也○勅百庚反○疏曰徹室中之饌者室內之饌主於尸饌薦

俎黍稷皆名饋下大夫不饋尸饌訖云有司徹饋饌于室中西

北隅彼鄭注云官徹饋者司馬司士舉俎等大取教及豆則此

內兼數物唯無斯俎斯俎上篇佐食徹之先設于堂下也又言及

祝佐食之俎者祝亦在室內北隅下佐食之俎在兩楹之間

無薦此等見於上篇今徹饋與佐食并為文者賤者省文之義也

下大夫尸出之後以饌西北隅為厭飫神今饋尸者雖不設饌西

北隅以此薦俎之陳有祭象亦足以厭飫神也天子諸侯明日祭

於廟而釋者郊特牲云釋之於庫門內廟之於東方失之矣鄭注

云廟之禮宜於廟門外之西室釋又於其堂神位在西北其祭

而而事尸禮大引春秋傳者此宜八年左氏傳幸已有事于大廟

仲遂卒于垂卿佐幸輕于正祭不合廢但釋祭禮輕宜廢而不廢

組司馬以羞羊七清羊兩清者七清謂無肉直汁以其在七清也
即下文司馬在羊鼎之東二手執桃七枋以退清注于疏之是也
肉清者直是肉從清中來實無汁下文云羊兩清腦折正一
齊一腸一胃一是也按下文次賓羞羊七清司馬羞羊兩清此注
并云司馬其羞羞羊七清者是次賓也又云其北組司馬以羞家
七清家清清魚者南組已是司馬所用於羊清之等則此北組是
司土蓋豕清之等若然按下文亦次賓羞豕七清司土豕清豕
并云司土亦據上經正文司土擊豕而言也疏云疏是疏通刻佈
之名若禮記云疏屏之類故知柄有刻飾亦通柄刻雲氣以飾也
○附按注舊本豕七清下有豕肉清三字今以疏文及後經文知
出也刪之

右門外舉鼎七組入陳于廟門第三章

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮大宰掌
者證宰授主 宰授几主人受二手橫執几揖尸 獨揖尸凡 主人升
尸侑升復位 位者時實位上位○疏曰鄭言此者主人位常在尸
儀禮經傳通解卷五十九 祭義下 舉鼎也 四

西故言賓 主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執
階上位也 主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執

几進授尸于筵前 衣袖謂之袂推 尸進二手受于手間 受從手
几進授尸于筵前 拂去塵示新 尸進二手受于手間 受從手

人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐之
者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕○長丁

文反後皆同○疏曰主人橫執几進授尸時尸二手受於主人尸
間時亦橫受之將欲縱設於席故還之使縮以右手執几外廉

北面縮設于席也上篇以來設神几皆在右若為生人則皆左也
不坐奠之几輕者此決下文啐酒坐奠 主人東極東北面拜 拜送

之言坐是重之此言不坐是輕之也 主人東極東北面拜 拜送
尸復位尸與侑皆北面答拜 侑拜者從於尸○疏曰主人授几止

立侑以輔尸故 主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升
侑從尸拜也 主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升

尸侑升尸西極西北面拜洗主人東極東北面奠爵答拜降盥尸
侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人取爵酌獻尸尸北

侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人取爵酌獻尸尸北

侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人取爵酌獻尸尸北

面拜受爵主人東極東北面拜送爵 降盥者為士汚手不可酌○
洗者按鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對 主婦自東房薦
此中亦應主人降洗尸侑降主人辭降尸對 主婦自東房薦
泣醢坐奠于筵前蒞在西方婦贊者執昌泣醢以授主婦三
與受綈設于南昌在東方與取筵于房薦贊坐設于豆西賓外列

變在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不與受設于初變之南

白在西方與退 變中反饋扶云反○昌昌本也北組醢醢昌本

朝事之豆變大夫無朝事而用之饋尸亦豐大夫之禮主婦取
與者以饋異親之當外列辟饋也退退入房也○疏曰威反饋乃

今反又人兮反來思治反辟音避○疏曰主人先饋主婦乃後
人薦豆鄭注云謂饋尸也則此饋尸饋與天子諸侯祭同故亦

先獻後薦也饋朝事之豆變者按周禮饋人云朝事之豆變饋
黑形饋應饋魚饋饌人云朝事之豆變饋應饋昌本饋饋有

儀禮經傳通解卷五十九 祭義下 舉鼎也 五

為無骨為醢醢泉實者按喪服傳云其者服之有骨者也牲
府者泉也若然立以形而實者按喪服傳云其者服之有骨者也牲

白黑之等無正文立以形而實者按喪服傳云其者服之有骨者也牲
事之注云天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面中尸之

禮是特牲少牢正祭無朝事於掌直有室中之事若然大夫雖用
天子諸侯朝事之豆以其禮殺故入邊八豆之中各取其四耳

其非諸侯朝事之豆以其禮殺故入邊八豆之中各取其四耳
又按周禮鄭注云醢醢之醢昌醢醢者即周禮醢醢散文亦各醢

昌本不言醢是細切為醢此云昌醢則大夫以昌本為醢與於天
子諸侯所用也鄭意以醢豆俱特設而變不使婦贊者取以授

主婦者以通與豆不同所實又 別故主婦宜就房親取之也

右主人獻尸主婦薦豆第四章

尸升於俎也司馬杞羊亦司馬載載右體肩胛肱肱正脊一腿

脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一腸一胃一祭肺一載于一俎

廟前純言載尸俎復序體者明所舉肩肱肱存焉亦著脊脅皆一

骨也肱在下者折分之以為肉清俎也一俎謂司土所設羊豕西

過三體有虎章之加也豕左肩折折分爲長兄弟也切味亦祭
 肺互言之耳無羊消下尸也豕祭肺不齊肺不備體也言士所
 設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同○下尸奴反下同○疏曰按上
 篇載尸俎皆右體脊脅皆二骨舉肺一以肺三尸主人主婦並用
 膾三胛三尸正俎用一清俎用一唯在此是以自傳已下反
 主人主婦皆用左體脊脅若然豕俎時左體亦同升於鼎上
 主婦俎如特牲執事之俎陳在階間不應在鼎側也若然特牲執
 事與主人主婦之俎不升鼎彼爲自異於神上篇祝實佐食俎亦
 不升鼎亦自異於神此自傳已下悉與尸同鼎者以佐尸體益里
 唯尸尊禮詳備已下禮畧故也鼎俎數奇是以上篇祝羊豕體各
 三又下文主人羊肉清俎體亦三今羊俎體四故云加知馳爲加
 者脩豕俎無肫主人羊肉清俎體亦三今羊俎體四故云加知馳爲加
 兄弟云以下文設薦鄭云先生長兄弟儀禮文薦齊皆不云折見
 然也上文尸羊俎有祭肺不俎有齊肺是備禮脩羊俎豕俎皆切
 備禮也 昨俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉清臂一脊一脅一
 腸一胃一膾肺一載于一俎豕脊臂一脊一脅一膾肺三載
 機禮經傳類解卷五十九 齊禮 七
 于一俎 昨俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉清
 之也不言左臂者尸惠亦尊主人臂左臂也脩用肩主人用臂下
 有所屈有所申亦所謂順而承也昨俎司士所設豕俎西俎也其
 清俎與尸俎同豕俎又與尸俎同○撫之石反○疏曰尸用有
 體主人用左體是下尸之義今主人正俎全無牲體故云遠下尸
 也尸脩一肺今主人一俎有兩肺故知以兩代體肺者氣之主食
 所先祭尊於腸胃也俎物雖有與尸不同者肉清與尸同至尸酢
 主人而設之故曰崇尸惠亦尊主人者脩無羊七肫豕七肫而主
 人盡有見下文受酢致爵時也主人用左臂直云臂不云左者大
 夫尊故空其文似若得用右體然必知是左臂者以右臂在尸俎
 也清俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者以其用益送之俎故知
 同 主婦俎羊左肫脊一脊一腸一胃一膾一膾羊肺一載于一俎
 無豕體而有肫以主人無羊體不敢脩也無祭肺有齊肺亦下脩
 也祭肺尊言膾羊肺者文承肫下嫌也肫在羊肺上則羊豕之體
 名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者○疏曰主人俎無羊體
 故主婦俎亦無豕體以主人遠下尸主婦亦遠下尸也祭肺尊
 肺甲脩俎皆祭肺主婦皆齊肺故云下脩也肺文承肫下有豕肺
 之嫌故云齊羊肺也羊豕進異脊脅之等體名則同今不進直言

膚不言體以系膚在羊肺之上使縛羊之體故云相亞若然下文
主人獻賓之時司士殺羊肺一屬一臂一肺一膚一所以膚
又在肺下者彼取用司士牝魚亦司士載尸俎五魚橫載之俾主
之先後故退膚在下
人皆一魚亦橫載之皆加應祭于其上應火與反讀卑下祝甫反
於牲體兩變於神應載如股卑之卑則魚時對其腹以為大體也
可用祭也其俎又與尸俎同。則空與反又口侯反力轉反
○疏曰按上座說十一俎尸俎主人之下皆次言系俎魚俎亦在
十一俎內獨不陳於系俎之下者欲見魚水物別於正牲又欲見
魚獨副賓長肱三故并於此序之牲體皆橫載於俎於人為縮鬼
腸胃體其載于俎皆進下鄭注進下變於食生也所以交於神明
不敢以食道敬之至也引鄭飲酒禮進下變於食生也所以交於神明
簡價尸應隆以尸為賓客故從生人體牲體皆進下變於食生也
於載魚於正祭之時縮載故上篇云司士升魚十有五而俎經載
右首進腹於俎為縮於口為橫首向右腹向尸鄭注云右首進
腹亦變於食生也若生人則亦縮載於人為橫首亦向右進縮脊
向人腹腹向外今俎尸之禮載魚亦宜同生人縮載進縮今橫載
於人為縮不與正祭同又與生人異欲見俎尸之禮異於正祭又
修禮經傳通解卷之九
不得全與生人同鄭云縮變於神者牲體既進應是已變於神至
於魚載又橫於俎是謂變於神也其俎又與尸俎同者謂司士
士所設於系
與之西者也

右司馬司士載俎第五章

卒升豆已也載尸羊俎○疏曰按上有主人酌獻尸主婦薦薦
卒升豆又升羊俎進於尸前因歷說十一俎之事今言卒升還計
上升羊俎故云卒是以鄭亦就尸羊俎而言之上文獻尸下
至坐卒俎有五節從主人獻酒于尸并主婦設豆一也賓長設
羊俎二也次賓羞羊七清三也司馬羞賓長設羊俎于豆南賓降
肉清四也次賓羞羊俎尸乃卒賓五也賓長設羊俎于豆南賓降
尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹換于三豆祭于豆間尸取醴
黃宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭上賓長上賓○疏曰
升於十一俎下者欲就此賓長設羊俎之事故此言賓長設羊俎
于豆南賓乃降上賓者按下文獻上賓洗爵注云上賓長也是鄭
以上下文相連人授次賓疏七與俎受于豆西左手執俎左席縮
俎為一人也

之卻右手執七枋縮于俎上以東面受于羊俎之西司馬在羊俎
之東二手執挑七枋以挹清注于疏七若是者三挑湯亮反劉湯
一音由又食汝反挹一入反○挑謂之歌讀如或春或抗之挑字
或作挑者秦人語也此二七者皆有挑升狀如飯挑挑長枋可以
行物於器中者注猶寫也今文挑作挑○歌初治反劉初報反下
按同德七感反枋食汝反○疏曰讀如或春或抗之挑字從詩或
春或抗也彼注挑枋白也皆有淺升狀如飯挑者尸與左執爵右
此以漢法況之言淺升對尋常升升深此淺耳尸與左執爵右
取肺坐祭之祭酒與左執爵肺羊祭肺○疏曰知羊祭肺者見土
雖有齊肺一此下經次賓縮執七俎以升若是以授尸尸卻手授
乃升此時未升也

上枋坐祭齊之與覆手以授賓賓亦覆手以受縮七于俎上以降
覆芳伏反○齊清者明清肉加耳嘗之以其汁向味○疏曰此七
枋似大羹按特牲大羹不祭不齊以不為神非盛此祭之者明清
肉加先進其汁而嘗之向味故也以清肉加在果有汁注俎無汁
故以七過汁上注云肉清肉在汁中者以取俎實為尸加是也特
能禮經傳通解卷之九

牲大羹自門入本不在果不謂之尸席未坐啐酒與坐奠爵拜告
此肉清在果已謂之故云向味尸席未坐啐酒與坐奠爵拜告
旨執爵以興主人北面于東極東答拜啐七內反○胃美也拜告
上篇尸不啐莫不告旨大夫之禮尸獨尊至於司馬羞羊肉清縮
俎尸啐酒告旨者與於神莫具尸禮獨尊故也司馬羞羊肉清縮
執俎尸坐奠爵與取肺坐絕祭齊之與反加于俎司馬縮奠俎于
羊清俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭肺未以祭周
肉使司馬大夫膳多崇敬也○疏曰按周禮大祝辨九祭七曰
絕祭注云絕末以祭引之證絕祭與此同也司馬火官羊又火官
則羊清與肉皆當司馬羞之按上文次賓羞此尸坐執爵以興
司馬羞肉者以大夫官多各使載其一是坐敬也尸坐執爵以興
次賓羞羊清縮執俎縮一燔于俎士跪在右尸左執爵愛燔換于
尊坐振祭齊之興加于羊俎賓縮執俎以降燔燔○疏曰按詩云
日燔黃之加于火日烈烈則炎也彼以燔家尸降筵北面于西極
西對則異此云燔燔燔之燔火亦是燔類

右主人獻尸第六章

獻問無事也主人就右者賤不尊階○疏曰此節內從獻有三事
主人獻時主婦薦豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也

前降於尸二等無羊之渫文無肉渫腐尸訖卽腐作中開無易酉
酬之事故不洗凡爵行爵從尊志來向卑者俱獻開無事則不洗

爵從卑者來向尊雖屬間無事亦洗是以此文廟戶說卽廟作是爵從尊者來不洗故特往賓致爵於主人洗爵者鄭云洗乃致爵

爲異事親之以其承佐食與故沙也主人有主婦薦韭菹
不專階者對主人不就尸階者尸尊得專階故也

坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩粢糗以授主婦主婦不與

受之奠饗于醑醑在醑南南在醑蕢蕢在醑在在醑東東在醑主婦入于房房在醑使正饌正饌在醑統焉統在醑○疏曰拜

傳神終傳通解卷五十九
設菹常在市便其換今菹在醢有十筵自比方司馬黃先生且以

北者以立侑輔尸故統於尸也 作于箋自其刀言鼎杜華羊公以
于殺于豆東有樂三燒爵云又尊與于醴祭于豆問又又豐實司

升豆祭熟左燒爵右取柿坐祭之祭西興左燒爵次實盞羊爵
 升豆興左燒爵右取柿坐祭之祭西興左燒爵次實盞羊爵

禮節雖自北方而于西遊西坐席爵以興坐賓爵

拜主人答拜於右○疏曰拜於右之

右主人獻第七章

受脩爵降先脩降立于西階西東面主人降自作階辭先上

奠爵于籩與對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西

西坐奠爵答拜降尊主人降戶辭主人對卒興主人升戶升階

取酒酌者將酢主人○政曰就此事中亦有五節行事尊主人

二也。次賓羞羊七清三也。司馬羞肉清四也。次敎蓋羊楨主人酌
宰爵五也。但特牲少牢上篇主人獻尸卽斟尸主人主人乃獻祝
及佐食尸待主人獻侑乃酢主人不同者此尸卑達主人乃獻祝
欲得先進酒於侑題自飲彼尸尊不達主人欲自達己意故先酢
主人乃使主人獻祝與佐食故不同是以下文賓司宮設席于東
長獻尸致爵主人尸酌酢之遂賓意亦此類也。

序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜主婦薦非

菹醢坐奠于筵前菹在北方婦饗者執二饗饗猶饗也主婦不興受此又饗于菹

于菹西北黃在壘西主人升筵自北方至婦入于房西北亦辟

皆致爵乃設席此儋尸受酢卽設席者以儋尸尸蓋卑主人蓋尊故朋一籌受酢卽設席按上設尸遷云興取簋於房筵黃注云以

饌異視之與此文不同者凡執鸞豆之法皆兩雙此侑與至人皆

之上尸也豆各四故主婦與取蓬豆於房亦見異饌親之義也設
蓬于豆西北亦辟饌者上設脯醢正當豆此在西之實設羊且干

北明辟錮云亦尸墓當豆西外列以辟錮故也

豆西主人坐左執爵祭豆豆如有之祭與左執爵右取肺坐祭之

祭酒興、次賓羞匕音如尸禮帝未坐啐酒執爵以與司馬羞羊肉

音宿執組。主人坐奠爵于左。興。受肺。坐。絕祭。齊之興。反。加于漬。俎

司馬繡與潘祖于羊祖西乃載之卒賊縮執虛祖以降莫得于左

於常也言受肺者明有授言虛想者羊清想託於此處不復用○

蓋羊肉漬於尸次實又羞七音於至人同用此俎二降皆不言虛

於主人則用牝之豕，用牝之豕，而專羞羊，羞者以其豐殺故也。主人坐取爵以興，次賓羞燔主

人愛如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興

坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南不降奠爵

於篋急烹酒○疏曰燔卽羊燔以主人與尸侑皆用羊體鄉主婦
缺口以後悉承體竇長缺尸以後悉用魚從卽知主人之燔羊燔

也不于奠爵于饌急崇酒者此不 侑升尸侑皆北面于西楹西
唯不崇酒之文更無餘事故云 人反位知 主人北面于東楹東再拜崇酒 侑以酒薄既滿 尸侑
將與已爲禮 皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

右主人受尸酢第八章

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦 易東房戶外之東
獻爵凡有三爵有主人獻尸獻侑并受酢此主婦獻內凡有四爵
卽分爲四節解之四者主婦獻尸一也獻侑二也致爵於主人三
也受尸酢四也下文賓長爲三獻爵止故與主婦亞獻同此主婦
亞獻尸一節之內從獻有五主婦設兩銅一也主婦又設模與修
晉四也次賓羞豕七清三也司士羞豕 主婦洗于房中出實爵尊南
西面拜獻尸尸拜于筵上受 爵在筵上設法今尸於筵上受者
以婦人所獻尸不與行賓主之禮故不得各就其階若然少半主
人祇拜于席上坐受者注云室內進飲故拜筵上與此禮異下文
儀禮經傳通解卷五十九 主

西面於主人之北拜送爵今酌爵固在尊南 主婦西面于主人之
西面拜獻尸者便也便其不退主人之北 席北拜送爵入于房取一羊銅坐奠于韭菹西主婦執者執豕銅
以從主婦不與受設于羊銅之西與入于房取模與脰修執以出
坐設之模在黃西修在日西與立于主人席北西面 儀去九反脰
作段音同○飲酒而有銅者祭之餘銅無黍稷殺也模模也脰也
修脰肉之脯○脰音二橋丁老反○疎曰無黍稷殺者決正祭時
有黍尸坐左執爵祭模修同祭于豆祭以羊銅之柶把羊銅遂以
把羊銅祭于豆祭祭酒次賓羞豕七清如羊七清之禮尸坐啐酒
左執爵當上銅執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞
豕晉尸坐奠爵興受如羊肉清之禮坐取爵興次賓羞豕潘尸左
執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜 補注以上主婦受爵
祇尸此下祇侑

酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜 酌獻者主婦○疎曰
等無銅與豕七清三等者主婦酌獻侑主婦羞模 主婦羞模脰
侑一也司士羞豕晉二也次賓羞燔侑乃卒爵三也 主婦羞模脰
坐奠模于燔南脰在黃南侑坐左執爵取模脰兼祭于豆祭司士
縮執豕晉以升侑與取肺坐祭之司士縮奠豕晉于羊俎之東載
于羊俎卒乃縮執俎以降侑與 豕晉無流於侑禮殺○疎曰按土
俎皆橫執俎以升又橫設於席前若益送之俎皆縮執之又縮於
席前今司士所羞豕晉是益送之俎縮執是其常而言縮執者以
其文承上主人獻侑時無羊肉清故主婦獻侑司士羞豕晉不得
相如是以前特著縮執俎見異於正俎諸文特云橫執縮執者皆
此賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜

右主婦亞獻第九章

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜
儀禮經傳通解卷五十九 主
主婦易位拜于阼階上拜併敬○疎曰此科亦有五節行事主婦
致爵于主人時主婦設二銅一也又設模脰二也豕七清三也豕
晉四也豕燔主人卒爵五也前主婦獻尸侑拜送于主人北今致
爵于主人拜于阼階上者併併敬主人與尸侑故易位也若然按
特牲三獻爵止乃致爵此以上篇已有主婦設二銅與模脰如尸
獻於尸故不待三獻又見饋尸禮已殺
禮主人共祭模脰祭銅祭酒受豕七清拜啐酒皆如尸禮皆銅不
拜主人如尸禮也其異者不告旨○疎曰主人拜啐酒皆銅不
拜則啐酒有拜嘗銅無拜按前主婦獻尸尸坐啐酒左執爵不
上銅執爵以興坐奠爵拜拜在賓側之下則嘗銅有拜坐啐酒不
拜此處產者彼拜雖在賓側下因坐啐酒不與卽嘗銅嘗訖執爵
興坐奠爵拜則拜仍爲啐酒是以特牲少半尸嘗 其受豕晉受豕
銅皆不拜或此經啐酒之上無拜文有者衍字
燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵

右主婦致爵于主人第十章

尸降筵受主婦爵以降 將降主婦○疎曰此科內從酢有三主婦
受酢之時婦贊者設豆簋一也司馬設羊

右庶羞在左是也以其是較物故云陰也。牲物故云陽也。大宗伯亦云天產作陽陽地產作陰陰德注云天之產六牲之屬地產九穀之屬是其較物。陰往物陽者也。

右主人酬尸設羞第十三章

主人降南面拜眾賓于門東三拜眾賓門東北面皆答一拜拜于門東明少南就之也。言三拜者眾賓賤旅之也。眾賓一拜賤也。卿大夫尊賓賤旅也。位在門東。疏曰按周禮司士職孤卿特揖大夫以其等旅揖注云特揖一揖之旅衆也。大夫爵同者衆揖之此云旅之者旅衆也。衆人共得三拜。眾賓一拜者以賤不得備禮也。純臣位在門東者此對特牲記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟此賓皆在門東故云純臣者指北面時也得獻記在西階下即不純臣故云。大夫言私人明不純臣也。若然上注云私人見不純臣言私人不言人者大夫尊近若言私人則臣與君不異故名私人。士卑無爵君臣之名不嫌故名私人也。附按疏士卑無爵之說恐非是。私臣私人疑亦相通。無大夫爲私人上爲私臣之別也。且臣各爲私已與公家之臣有別矣。儀禮經傳通解卷五十九 宰贊卑爲私大夫之臣有別矣。何謂不。主人洗爵長賓辭主人奠爵于饌對宰洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊幣一腸一胃一切肺一膚一羊左。醢醢上實一饌醢也。薦與設俎者既則俟于西序端。疏曰按鄉飲酒司正升相旅受酬者降厥司正退立于序端然則先事既訖後宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此不降退立於序端可知。附按經賓坐左執爵右取脯擗于醢醢之執爵與取脯坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南。成祭於上尊賓也。取祭以降西南已獻尊之祭屬肺。疏曰凡言反位者或反初位或上下位異亦爲反此則初位在門東今得獻反在西階南與主人相對已獻尊之故也。若燕禮士得獻位于東方亦以尊。宰夫執薦以從設之者也。按經云取脯取肺祭之明祭是肺也。

于祭東司士執俎以從設于薦東眾賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵。既盡也。長賓升者以次第升受獻言眾賓勿次第者以下文云宰夫贊主人酌若是以辨主人奠空爵于授于尊南辨受爵其薦脯醢與齊設于其位其位繼上賓。南皆東面其背體儀也。儀皮餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已。亦有切肺膚。度大各反。疏曰乃薦謂若燕禮三卿已上得獻即薦大夫備獻乃薦亦其類儀取尊卑得其儀但尊體既盡就卑體之中度尊卑之儀而用之也。按特牲用肺肺知此衆賓用切肺膚者以用切肺不敢殊於尸明衆賓亦不敢殊於侑。

宰夫贊主人酌若是以辨

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左。主人酌自酢序酌。疏曰特牲主人獻長賓酌卽此備獻乃酢者主人益尊先自達其意特牲主人獻內賓贊乃自酢注云爵辨乃自酢以初不殊其長也。此則大夫主人坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲儀禮經傳通解卷五十九 宰贊卑爲私大夫之臣有別矣。何謂不。主人洗爵長賓辭主人奠爵于饌對宰洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊幣一腸一胃一切肺一膚一羊左。醢醢上實一饌醢也。薦與設俎者既則俟于西序端。疏曰按鄉飲酒司正升相旅受酬者降厥司正退立于序端然則先事既訖後宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此不降退立於序端可知。附按經賓坐左執爵右取脯擗于醢醢之執爵與取脯坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南。成祭於上尊賓也。取祭以降西南已獻尊之祭屬肺。疏曰凡言反位者或反初位或上下位異亦爲反此則初位在門東今得獻反在西階南與主人相對已獻尊之故也。若燕禮士得獻位于東方亦以尊。宰夫執薦以從設之者也。按經云取脯取肺祭之明祭是肺也。

右主人獻賓拜酌白酢第十四章

宰夫洗解以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵賓答拜。宰夫授主人解則受日土夫人受賓之酢解人宰夫既授解訖因受酢之虛爵降奠于階也。知然者上文主人受爵訖賓降主人無降文卽云宰夫授解主人受之明主人手中虛爵宰夫受之可知。知主人洗賓辭主人非酬賓虛解者以下文賓之虛解奠于薦左。主人洗賓辭主人坐奠爵于饌對宰洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左。右主人酬賓賓奠薦左第十五章。附按舊本主人下有洗主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右。

獻酬之禮今乃見致辭於主人三獻西楹西北面拜受爵尸其在
右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降
實于篚

右尸作三獻之爵三獻又獻侑及主人又受尸酢第十九章
附按舊本無又受尸酢四字今補

二人洗解升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以與尸侑答
拜坐祭遂飲卒爵執爵以與坐奠爵拜尸侑答拜皆降三獻而使
人舉爵序殷勤於尸侑○疏曰三獻而禮小成者以此獻為正後
仍有舉奠加爵之等終備乃是禮之大成也使二人舉爵序殷勤
於尸侑者飲酒之禮酬與無算爵乃盡歡心故以旅酬及無算乃
為殷勤於尸侑也按鄭飲酒及御射特牲等皆一人舉爵為旅酬
始二人舉爵為無算爵始今賓尸乃以二人為旅酬始者此賓尸
別一禮於彼不同以初時主人酬尸尸莫之侑未得酬故使二人
舉爵序殷勤於尸侑○卷五十九 儀禮經傳通解 夫嘗所誤
舉爵者乃得奠而不舉爵以其下賓及兄弟所舉奠為無算爵
舉爵者其長為無算爵者以其下賓及兄弟所舉奠為無算爵
以此二解者皆在堂下尸不與無算爵故舉堂下解為無算爵其
為旅酬皆從上發尸為首故特牲等使二人舉爵為旅酬與賓長
所舉薦君之解此對不舉旅酬皆從尸舉 洗升酌反位尸侑皆拜
受爵舉解者皆拜送侑奠解于右 奠于右者不舉也神尸遂執解
以與北面于阼階上酬主人主人在右 疏曰決上文尸酬主人主
人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是坐奠爵拜主人答
各于其階今尸酬主人同于阼階故云禮殺也 坐奠爵拜主人答
拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就于阼階上酬主人 言就者主
人拜受爵尸拜送 奠之也○附按注言酬不奠者為急爵酬人
凡各爵拜受拜送者皆不言奠蓋尸酬主人則尸先執爵主人行
又受之禮拜畢則主人受爵執之者亦執爵賓者先行自酌自飲之
禮則爵無入幾故拜必奠爵此章尸亦先自酌自飲故上節亦言

坐奠爵拜亦有奠字 與上酬賓無不同也尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左坐
爵拜執爵與侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主
人拜送 言酌復位明 主人復筵乃升長賓侑爵之如主人之禮
也言升長賓 至于眾賓遂及兄弟亦如之皆飲于上 上西遂及私
則有贊呼之 至下飲 疏曰私人位在兄弟之南下飲之私人之長
人拜受者升受下飲 私人之長拜於下升受兄弟之爵下飲之○
一人在西階下飲之其餘皆飲於位下 卒爵升酌以之其位相酬
經卒爵升酌以之其位相酬是也 卒爵升酌以之其位相酬
辭其位兄弟南位亦拜 卒飲者實爵于篚 飲○疏曰凡旅酬之法
皆執解以酬前前人領受其意始自飲此私人未受酬者後雖
無人可旅猶自飲之說乃實爵于篚以其酒是前人所酬不可不
飲也乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人 羞則酌房中亦旅其始主婦
舉解于內賓遂及宗婦○疏曰此論無算爵時羞庶羞于賓及兄
弟之等事旅酬之下云乃羞庶羞內賓羞在私人之上私人得旅
儀禮經傳通解 卷五十九 儀禮經傳通解 夫嘗所誤
則房中內 賓亦旅可知

右旅酬從尸及上下無不徧第二十章

兄弟之後生者舉解于其長 後生年少也古文解為 洗升酌降
北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以與長答拜 長在左辟
日凡獻酬之法主人常左人若北面則主人在東 坐祭遂飲卒爵
今長兄弟北面云長在左則在西故辟主人也 坐祭遂飲卒爵
執爵以與坐奠爵拜執爵以與長答拜 洗升酌降長拜受于其位
舉爵者東面答拜 爵止 拜受答拜不北面者償尸禮殺長費言奠
性兄弟之後生舉解於其長為旅酬又兄弟弟子舉解於其長為
無算爵拜送皆北面此東面故云償尸禮殺也上文主人酬賓莫
爵于薦左是長實賓莫此言爵止是兄弟弟子止長實賓莫明止而
未行此言止明亦莫薦左是互相發明也相待者酬賓莫在前及
其行之俱一時舉行故下文云賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人
爵無莫是也若上二人舉解于尸侑侑莫于右不舉尸即酬主人

右兄弟舉解於其長兄弟第二十一章

賓長獻于尸如初無消爵不止賓也如初如其獻有爵致主人受
尸酢也無消爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也
不用大夫尊者也○疏曰此論賓賓長加爲爵數多與上賓異
上賓獻有爵於主人時爵有消魚從今無故釋云無消上賓獻
尸時亦莫爵待獻堂下畢乃舉爵今尸不止爵而飲故云爵不止
上賓將獻異之言上賓此不異其文明非上文上賓爲賓長者故
以爲次上賓者也特牲云長兄弟爲加爵又衆賓爲加爵不言
獻此言獻者若三獻之外更容有獻故云大夫尊也不用擲大夫
尊者此亦決特牲云賓兄弟洗觴爲加爵此用爵爵尊於觴也

賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下洗觴之爲也遂之於下者遂
及賓兄弟下至於私人故言亦遂之於下也上言無消爵不止互
相發明○疏曰此論次賓舉觴于尸更爲旅酬如上旅酬之事前
二人舉觴於尸俎尸舉旅酬如上至下皆徧飲今亦從上至下故
云亦遂之於下上經爵止與上賓莫爵云互相發明今此又與上
儀禮經傳通解卷五十九

文無消爵不止相發明是

以二文者在如初之下

三

右賓長獻尸次賓舉爵于尸更爲旅酬第二十二章

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人留無算算數也長賓取解酬兄弟之黨唯已所欲無有次第之數也○疏曰長賓取解者是主人酬賓解賓兄弟取解者是兄弟之後生者卑解于其親之解也尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜送之○疏曰饋尸之云賓不拜侑與長賓亦如之衆賓從拜送也司士歸尸侑之俎尸顧矣尊送主人退反於寢也有司徹徹堂上下之薦俎也外賓尸雖堂上婦人下徹○疏曰按上文堂上有尸侑之人不徹○疏曰按上文堂上有尸徹別無薦俎堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹之也此篇首云有司徹別無婦人也下大夫有司饌陽厭婦人徹之篇末云徹室中之饌注云有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺此尸外饋尸亦禮殺婦人亦徹之故云雖堂上婦人不徹婦人必不徹者異於下大夫也堂上饋尸猶如堂內之陽厭故鄭注篇首云賓尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以歌饌神是也

右堂下行無算爵祿終尸脩出第二十三章附註本尸脩出下有主人送

若不賓尸云謂大夫有疾病攝豆於祭會子問曰攝主不厭祭不
 族不傳不綴祭不配布英于賓賓莫而不舉而此備有失之矣
 緩許憲反本亦作賸音同後皆放此○疏曰從尸飲七已前皆
 與上大夫賓尸者同已後則以此祝侑繼之故云不賓尸謂下
 大夫也不得備其禮者謂不備飲尸禮也引會子問者破舊說
 祝侑亦如之謂尸七飯時○飯扶晚反後皆同○疏曰按上篇尸
 尸未賓尸食飯故知此當八飯也 廼盛俎牖脾肺臠脊橫脊短脊
 侑是也
 代荀皆牢盛音成下同○盛者盛於所俎也此七體羊豕其脊脊
 祖猶有六體焉○疏曰按特牲尸食訖乃盛今八飯即盛者大夫
 禮與士相變若然先言膾脊見從下起不盛肩者膾更無舉乃盛
 不言膾故已舉先在俎有可徹不盛肩者膾之禮更無舉乃盛
 以歸尸故也此七體羊豕者以其五鼎下有魚腊膚又不升故唯
 俎禮經傳通解卷五十九
 羊豕也按上篇敦時皆一骨以並今但盛一骨不云正脊豕豕者
 先舉一骨故不序也凡骨體之數左右合爲二十一體按少牢上
 篇注云有骨膾胙骨也膾胙股骨也鄉飲酒注前胙骨三有膾
 也後胙骨二膾胙也又有膾折特牲記云主婦俎散折注云
 散後足也皆禮不數者凡體前貴於後後貴於前故數膾不數
 是以爲正脊次中爲肩後分爲橫脊脊亦爲三分前分爲代脊
 次中爲長脊後分爲短脊是其二十一體也而俎猶有六體者謂
 三脊三脊皆取一骨盛于所各有魚七盛半也魚十有五而俎其
 一骨體在俎不取以備陽厭也
 異於性象脊脊而已○疏曰按上篇載魚鮮三十有五腊辨無髀
 而俎其一已舉者謂尸食時已舉其一唯十有四在耳腊辨無髀
 亦盛半也所盛者右體也脊馬爲言無髀者云一純而俎嫌有之
 古文髀作髀○疏曰亦盛半者謂除尸舉其餘兩半亦似魚十四
 盛七爲半牲用右故知此肅亦盛右體按上篇云腊一純而俎脊
 不折直爲一段代脊長脊短脊各一骨左右三脊脊骨合爲六體
 并脊爲七通肩臂等十爲十七體與牲體同如腊肩尸食既取而
 俎唯有十六在言盛半明脊屬又凡牲載體者脊皆屬焉按上
 篇腊云一純而俎不云髀不升故此明之而云腊辨無髀也按上
 篇祝祖曰腊兩髀在祝祖不升於俎不在神祖已自明矣今此更

禮記注內子卿妻引春秋趙姬適叔以爲內子之婦今下大夫妻稱內子者欲兼見上大夫妻亦不爲遜也或可散文下大夫爲內子主婦受爵酌獻二佐食亦如饋主婦受爵以入于房

右主婦亞獻尸及獻祝并二佐食第二十五章 附按舊本作二佐食八字今據本經文並照前少字上篇改之

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓尸西北面答拜爵止尸止爵者以三之均于室中是以莫而待之。疏曰此一節之內凡有十爵獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也尸作止爵飲訖爵實長四也賓獻祝五也又獻上佐食六也又獻下佐食七也賓致爵於主人八也又致爵於主婦九也賓受主人酢十也按上篇正祭賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此特言答拜主婦洗于房中者下大夫故也言拜送者禮重言答拜者禮輕 主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵司宮設席拜受乃於士也。疏曰此下大夫婦致爵之禮祭統云夫祭有十倫之義七曰見大夫之別焉按特牲禮未致爵已設席故云變于士主儀禮經傳通解卷五十九 祭統 五十九

婦薦韭菹醯醢設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不與受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆半盧三魚一

脂臂亦所謂脂如牲體。疏曰右臂尸所用故知左臂也特牲一牲故昨俎用五體此經云臂脊脅肺皆半謂羊豕也既羊豕臂脊脅俱有是牲體唯有三合羊豕不爲六通脂則爲七也脂如牲體特牲記文按彼云脂如牲體骨即體也此脂臂直一骨無並故須云脂如牲體上文脂搯五枚左肩臂膊肱肱今主人不用肩而用臂者以羊豕主人左執爵右取菹糗于醢祭于豆間遂祭籩莫爵與皆用臂

取牢肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手祭酒執爵以興坐卒爵拜無從者變於士也亦所謂順而推也。疏曰按主婦答拜受爵酌特牲主婦致爵於主人肝肅從故云變於士也主婦受爵時祝以醢尸內北面拜易爵洗酌授尸尸以醢主婦今自酢又不更爵故云主人答拜卒爵拜主人答拜主婦以爵入于房尸作止爵祭

酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜作止爵乃祭酒亦變於士自爵止至獻如初婦從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸特牲賓三祭酒之文知特牲祭酒訖乃止爵者以經云婦從如初乃云爵止鄭注云初亞獻時祭酒訖乃始婦從則三獻明是祭酒訖乃始止爵今大夫作止爵乃祭酒故云變於士自爵止至作止爵亦與於賓者此篇首賓尸禮賓長獻尸其爵又云尸作三獻之爵亦與以爲賓實同此云異者彼賓尸止爵在致爵後其作之在致爵後欲神惠均於室中也此與特牲婦從如初爵止同祝酌授尸

賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜獻祝及二佐食洗致爵下主人洗致爵者以承主人席上拜受爵賓北面答拜坐祭遂

飲卒爵拜賓答拜受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮與矣內子東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上。疏曰按特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦宜統於主婦主婦南面北上而故云變於七妻內子東面則宗婦南面西上者此無正文鄭以意解之儀禮經傳通解卷五十九 祭統 五十九

文主婦席北東面拜受爵賓西面答拜曰按特牲宗婦東面北上今主婦在宗婦之位東面鄰以北爲下者若宗婦之果則北爲上今主婦特位立則依曲禮席東鄰西鄰以南方爲上因於陰陽故下爲婦贊者薦韭菹醯醢在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者下與受設棗于菹南糗在棗東婦人贊者宗佐食設俎于豆

東羊肅豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一脂肅豕折豕折骨也不言殷折豕無脊脅下主人羊豕四體與脂肅而五。疏曰謂不全體就體骨中折之故云折骨引特牲主婦以折者彼其折是殷折此不言骨名是舉也上主人羊豕主婦升筵坐左執爵右取菹糗于醢與脂肅而七此五是其舉也

祭之祭籩莫爵與取肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手祭酒執爵與筵北東面立卒爵拜立飲拜祝爵賓答拜賓受爵易爵于篋洗

與筵北東面立卒爵拜立飲拜祝爵賓答拜賓受爵易爵于篋洗

酌醋于主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降
奠于饌自賓獻及二佐食至此亦與賓同○疏曰異者謂賓獻及
佐食或鄭彼注云不獻乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于戶
祝主人主婦內羞在右庶羞在左

右賓長獻尸祝佐食并致爵主人主婦第二十六章

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦爵其位其酬酢皆如饋禮主人洗
獻兄弟與內賓與私人皆如饋禮其位其薦爵皆如饋禮卒乃羞
于賓兄弟內賓及私人辨自乃羞至私人之薦爵此亦與饋同者
羞者羞庶羞○疏曰此論主人獻堂下衆賓兄弟
下及私人并房中內賓皆與上大夫禮同之事

右主人獻衆賓兄弟內賓私人辨第二十七章

儀禮經傳通解卷五十九

賓長獻于尸尸酢獻祝致酢賓以爵降賓于饌致謂致爵于主人
主婦不言如初者
將不止又不及佐食○疏曰上賓長
上已獻尸註明此是次賓長爲加爵賓兄弟交錯其酬酢無不
與饋同者在此篇○疏曰此堂下兄弟及賓行無算爵似上大夫
無旅酬故鄭云此亦與饋同者在此篇若此經兼有旅酬鄭不得
言與饋同按特牲尸在室內亦不與旅酬之事而堂下賓及兄弟
行旅酬又使弟子二人舉解爲無算爵下大夫雖無饋尸之禮
下亦與神靈共尊不敢與人君之禮同故闕旅酬直行無算爵而
已特牲室下得獻之後與神別尊故旅酬無算爵並皆行之士賤
不嫌與君同
故得禮備也

右次賓長獻尸祝并致爵主人主婦堂下賓及兄弟行無算

爵第二十八章附按自此以下舊本作一載
無章目今補之分爲三章

利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不及主人親
也此亦異于賓
疏曰此論佐食事尸禮將畢爲加爵獻尸及祝之事上文賓長爲
加爵及主人此不及主人是殺也按上篇無利獻賓三獻也即止

此篇首饋尸之禮始食又主人出立于阼階上西面祝出立于西
階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面戶
祝祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐
食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹昨薦俎自主人出至此與
主人薦俎者變于士特牲饋食禮曰徹昨俎豆簋設于東序下○
疏曰自主人出至此與賓雜者謂有同不同上篇直云祝告曰
利成此云祝告于主人曰利成上云祝入尸俎主人降立于阼階
東西面此云祝命佐食徹昨俎俎設于堂下此云祝反復位于室中
祝命佐食徹尸俎俎設于廟門外有司受歸之故云難
特牲既殺祝命佐食徹昨俎俎設于廟門外有司受歸之故云難
云變于士引特牲者證徹昨薦俎所置之處也

右利獻尸祝祭祀畢尸出廟第二十九章

乃褻如饋謂上篇自司宮設對席至
上使與出也古文當作餼卒褻有司官徹饋饌于室中
儀禮經傳通解卷五十九

西北隅南面如饋之設右几屏用席官徹饋者司馬司士舉俎宰
夫取敦及豆此于尸設改饌
當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飲不令
婦人改飲饌豆變於始也向使官也佐食不舉羊豕俎親餼尊
也屏障也○疏曰經云官徹則司馬主羊豕主豕明還遣此二
人舉俎可知宰夫取敦及豆者以宰夫多主主婦之事此敦及豆
本主婦設之今云官徹明非婦人也當室之白四鄰雜取曾子問
鄭云得尸問者也郊特牲云索祭饌之事云當室之白尊於東易
於此乎向曰求諸遠者與祭義云勿勿乎其欲饗之是鄭所取陽
厭及防祭求神之事上篇初設饌主婦薦兩豆宗婦一人薦兩豆
主婦設一敦宗婦贊三敦是其始時婦人設之今使宰夫徹豆敦
者向使也納二尊于室中陽厭殺
官故也○疏曰引舊
說者按曾子問凡與席皮圭爲王命之階此豆間之祭按主
爵說埋之西階東以神位在西北近西階是以鄭亦依用也主人
出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔
廟戶開闔與戶爲兄
廟戶神或者欲闔闔祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸

之衆賓出主人拜送于廟門外乃反拜送賓也者亦拜送其長不
○疏曰賓戶時戶出信從主人送于廟門之外拜戶不願拜信與
長賓亦如之衆賓從鄭注云從者不拜送也言從者不拜送則此
云拜送者拜送其長可知不言長者婦人乃徹徹祝之薦及房中
下大夫賤無尊賓故不別其長也婦人乃徹徹祝之薦及房中
徹賓戶禮終亦有司徹今婦人徹故云下之也徹室中之饌司
徹之婦人徹之外內相兼禮殺○疏曰上經有司官徹饋饌于室
中西北隅者今使婦人徹之故云外內相兼外者謂有司官徹饌
西北隅內者謂
今婦人徹饌也

右俊陽厭第三十章

朱子義禮經通解卷第五十九終

三十

朱子儀禮經通解卷第六十

東雍梁萬方廣華甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

占終李世牧武安甫

諸侯遷廟第八十一

祭禮三之上

此大戴禮第七十二篇也古者天子七廟諸

侯五廟大夫三廟士二廟一廟自士以上皆

有廟祭之禮儀禮十七篇中僅存特牲少牢二禮猶見於

大夫祭禮儀禮餘篇輒亡大夫以上其儀文制度散見於

諸書者雖班班可考而皆非禮經本文惟大戴禮中載有

諸侯遷廟祭禮二節其禮節文字大與十七篇同疑古儀

禮之遺也此於諸侯廟祭禮文屬一支節今專取爲篇以

存古禮之本因繼於禮經士大夫三祭篇之後而不雜入

儀禮經傳通解卷六十

於補篇云

成廟將遷之新廟君前徙三日齋祝宗人及從者皆齋

以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟

之道易遷之也改塗可也范甯云納新神故示有所加鄭玄士

禮記注曰練而後遷也禮志云遷廟者更遷其廟而後故主焉

此篇成廟之文與穀梁相傳也○附按此言成廟將遷之新廟且

通玩下文知此爲遷都而另立新廟遷主之儀與平時之新廟將

入廟而遷廟者不同也注所引穀梁傳士虞記注及范甯與禮志

者皆係平時遷廟之儀而以注此篇則誤矣知此爲遷都新立廟

朱子儀禮經通解卷第六十

東雍梁萬方廣華甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

占終李世牧武安甫

諸侯遷廟第八十一

祭禮三之上

此大戴禮第七十二篇也古者天子七廟諸

侯五廟大夫三廟士二廟一廟自士以上皆

有廟祭之禮儀禮十七篇中僅存特牲少牢二禮猶見於

大夫祭禮儀禮餘篇輒亡大夫以上其儀文制度散見於

諸書者雖班班可考而皆非禮經本文惟大戴禮中載有

諸侯遷廟祭禮二節其禮節文字大與十七篇同疑古儀

禮之遺也此於諸侯廟祭禮文屬一支節今專取爲篇以

存古禮之本因繼於禮經士大夫三祭篇之後而不雜入

儀禮經傳通解卷六十

於補篇云

成廟將遷之新廟君前徙三日齋祝宗人及從者皆齋

以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟

之道易遷之也改塗可也范甯云納新神故示有所加鄭玄士

禮記注曰練而後遷也禮志云遷廟者更遷其廟而後故主焉

此篇成廟之文與穀梁相傳也○附按此言成廟將遷之新廟且

通玩下文知此爲遷都而另立新廟遷主之儀與平時之新廟將

入廟而遷廟者不同也注所引穀梁傳士虞記注及范甯與禮志

者皆係平時遷廟之儀而以注此篇則誤矣知此爲遷都新立廟

不敢申也雖記曰大天冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公
氏頓顙公侯使一何獨抑其服乎玉藻曰左端以祭綈冕以朝孫炎
車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰左端以祭綈冕以朝孫炎
云端當為冕玄冕祭服之下也其祭先君亦綈冕矣孫說為合下
未即告故畧同爵弁也君命屈伏與再命綈衣者謂其夫為君則
命其妻以屈伏加再等之命則上公夫人乃綈衣孫鄭等以君則
非也又云一命展衣者此則申子男及妻之服耳言小國臣妻一
命者又展衣不命者則亦緣衣玄又分公卿大夫及其妻為三等
而升降其服經云孤孫冕卿大夫玄冕何為易之又命小國之卿
及內子更同列國之卿孤孫冕卿大夫玄冕何為易之又命小國之卿
寬與綈衣錯易其衣尤非宜從至于廟廟群臣如朝位門外如
路門君入立於阼階下西向有司如朝位門外之位宗人擯舉
手曰有司其請升君升祝奉幣從在左北面還故出在戶隔閭南
面再拜興祝聲三曰孝嗣侯其敢以嘉幣告于皇考某侯言嗣以
矣再拜興祝聲三曰孝嗣侯其敢以嘉幣告于皇考某侯言嗣以
言國未忍有之也○附按主云不言國未忍有之仍就練而還廟
言也未知此是還都還廟事不言國者以子孫而告祖先不類言
儀禮經傳通解卷六十諸侯還廟
也○又按主人言考嗣侯而告還者應係五廟之首為大祖廟勿
稱皇考者何也或曰祭法云諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇
考廟皆月祭之覆考廟祖考廟享嘗乃止今詳祭法所言者既分
三廟與二廟為二已不合制禮者諸侯五廟以大祖一廟統下四
廟之制則所云五廟稱呼恐亦皆不的况祭法以皇考為會祖亦
非大祖之廟而此篇謂告大祖而統以下祖宗可也謂告止會祖
亦不告大祖無此禮也然則閭宮之詩曰周公皇祖成廟將徙啟
告卒不奠幣者禮畢矣君及祝再拜興祝曰請導君降立于階下
奉衣服者皆奉以從祝不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖考誠
焉○附按必奉衣服者如將祭而設其裳衣蓋以先人所遺衣服
為重而俾見衣服者如見神焉故必奉而為遠也至于主之皆奉
而升車不言可知已言執子奉衣服內矣注仍首飾之誤解作平
時還主及祝故云以設易祖考誠人神不忍也又五廟皆奉衣
服故于奉衣服者下言皆奉以從祝注謂衣服非一稱者亦誤
奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆

以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也皆就
車者凡出入門及大溝渠祝下擯神車祝為左故於步處則下○
門而臨大路也若在宗廟內由此廟入彼廟安得及大溝渠且不出
頻奉衣服者升車而君與從者皆升車矣下文言至于新廟則是
出此廟門入彼廟門旁為新廟所謂還都之還廟而此至于新廟
篇首節注及以下注主平時練而還廟者皆誤也至于新廟
筵于戶牖間故先於堂樽於西序下四時之祭在室筵中在堂
今惟布南面之席故置脯醢陳于房中侯左右房也設洗當東榮
南北以堂深當言東有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入
君從奉衣服者入門左門西在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反
位君從升奠衣服于席上祝奠幣于几夷君北向祝在左贊者盥
升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰
孝嗣侯其敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢
告再拜君就東廂西面祝就西廂東面西廂固其便也在位者皆
反走辟如食間趨也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大
夫及衆有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯其潔為而明薦
之享○附按云為君及祝再拜君反位之東廂祝徹反位之西廂擯者
曰還廟事畢請就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告
事畢○附按內主藏衣服乃曰擇日而祭焉所以安神○附按此篇
莫之儀耳至于安神則另擇日所以重神之此還為大事如人舉
家而遷徙別處五廟皆動與平時之遷廟或僅昭廟或僅穆廟且
不遷行者
迥不同地
右諸侯還廟一章

諸侯饋廟第八十一

祭禮三之下此大戴禮第七十

成廟靈之以羊廟新成而饋者尊而神之祭器各者成則靈之

立服立于寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆立服以神事故亦同

不與也宗人曰請令以饋某廟君曰諸遂入雍人拭羊拭乃行

入廟門碑南北面東上居上者宰夫也雍人舉羊升屋自中中屋

南面封羊血流于前乃降附接變廟禮宰夫攝君而行且備碑南

與上篇不同者蓋廟但為神之所居並非神之故耳說見因

事之祭篇靈章小子條○又按中屋南面封羊血流于前蓋亦舉

靈屋上而舉之也門以雞有司當門北面祝宗人也雍人割雞屋

下當門郊室割雞於室中有司亦北面也西廂也東東西室有司

儀禮經傳通解卷六十一儀禮經傳通解卷六十一

猶北面統於廟也雞記曰雍人舉羊升屋自中中屋南面剖羊血

流於前乃降門郊室皆用雞先門而後郊室其詳皆於屋下剖雞

門當門郊室中室有司皆當室而立門則有司當門北面按小戴

割雞亦於屋上記者不同耳此不言顯畧也○附雞記篇東漢陳

氏白門與郊室各一雞凡三雞也亦升屋而割之則者未剖羊既

割雞之時先滅耳旁毛以薦神耳主聽欲神聽之也顯首二既

事宗人告事畢皆退反命于君君寢門中南向宗人曰豐某廟事

畢君曰諸宗人請就宴君揖之乃退

右諸侯饋廟一章

朱子儀禮經傳通解卷第六十一

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 基止園甫 校正

古絳李世牧武安甫

祭法第八十二

祭禮四此小戴禮第二十二篇各古聖王立祭凡以尊尊

禮於神人之交因即名分之尊卑思誼之輕重為之隆殺

法所由立也載記一篇乃古典之遺大畧之存今本其意

舉周官禮典首列之大祭并綴小戴他篇稱各定分之太

者合為一篇備見古法之概更附載記魯論備禮祭事數

條於篇後為非法之證仍其篇名而為諸祭禮之綱云○

儀禮經傳通解卷六十一祭法

用按篇內有虞氏神黃帝而郊魯一條及武王未受命一

條舊本作經今以其言黃帝等及武王與凡懸空言制

度之體不同例應移入傳內後之或疑末條亦言及厲山

氏等曰非此族也不在祀典二語正結以祭法名篇之意

不可移也

集補

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國

也主天神地祇人鬼之禮者謂祀之祭之享之禮吉禮是也保安

也所以佐王立安邦國者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也自吉禮於

上所以立安邦國者互以相成明尊卑神人人事○疏曰大宗伯

之職者以上列其官此列其職也掌建邦之天神人鬼地示之禮

者舉官邦據王為官也以佐王建保邦國者邦國連言據諸侯為

政也又曰經先云人鬼欲見天在上地在下人藏其間鄭後云人

鬼者據下經陳吉禮十二先地祇後人鬼據尊卑為次故也按云

星右旋爲緯又按星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天焚惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而文
周天辰星日行一度一歲而周天五星所行度數之事且諸文皆星辰合解之此文上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰別齊若然辰雖據日月會時而言辰卽二十八星也按昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰公曰何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七不當日月之會直謂之星若日月所會則謂之宿謂之辰謂之次亦謂之房故尚書胤征云辰弗集于房是也司中司命文昌星第五按四星者此破先鄭也先鄭以爲司中是三台司命是文昌星今按三星與文昌目皆有司中司命何得分中之故後鄭云文昌星第四星按文昌星第四云司命第五云司中此經先云司中後云司命故先後文倒也祀五帝亦用實柴之禮者按禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五帝與日月同用實柴也若然五帝與昊天其服同大裘其牲同饗栗於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服綈冕及其血祭卽在五嶽之上水斯類也尙書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天謹按尙書堯命羲和欽若昊天總勅四時知保神維修通序

祭山川澤以醴事祭四方百物不言祭地此皆地祇祭地可知土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷鵲遷之而祀棄舊書祀作禋廟爲罷鄭司農云禋當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者官中曰五祀罷辜被葆牲以祭若今時殺狗祭祀以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰犁爲祝融后土食於火土五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見四寶者四寶五嶽之匹或省文祭山林曰理川澤曰沈順其性之含藏謹臨牲胾而不禱而禱之謂探獲及蜡祭却特牲曰八蜡以記四方四年不順成入蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先耆而祭司奇也祭言祭地示三等之禮尊卑之次亦是欲神始也以血祭祭社稷五祀五嶽者此皆地之次祀先薦血以款神已下二祀不復用血也

祭山川澤以醴事祭四方百物不言祭地此皆地祇祭地可知土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷鵲遷之而祀棄舊書祀作禋廟爲罷鄭司農云禋當爲祀書亦或作祀五祀五色之帝於王者官中曰五祀罷辜被葆牲以祭若今時殺狗祭祀以止風玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰犁爲祝融后土食於火土五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山不見四寶者四寶五嶽之匹或省文祭山林曰理川澤曰沈順其性之含藏謹臨牲胾而不禱而禱之謂探獲及蜡祭却特牲曰八蜡以記四方四年不順成入蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先耆而祭司奇也祭言祭地示三等之禮尊卑之次亦是欲神始也以血祭祭社稷五祀五嶽者此皆地之次祀先薦血以款神已下二祀不復用血也

脰解折故以有言之謂嘒嘒及蜡祭者按禮記月令云九門嘒嘒
 又十二月大雉時亦嘒嘒是嘒性禳去惡氣之禮也及蜡祭者按
 彼云蜡也者索也故十二月合聚萬物而索享之謂天子于廟之
 十二月建亥之月於郊而爲蜡法此所引郊特牲曰八蜡已下彼
 據諸侯行蜡法謂八蜡之禮以記四方諸侯知順成不順成若年
 不順成則八蜡不通以謹民財明民不得行黨正飲酒者後之事
 也又曰蜡之祭也主先畲而祭司晉者彼注云先畲若神農者司
 晉后稷是也享畲及郵表畷者彼注云農謂田畷典田大夫郵表
 畷畷止也謂田畷者約百姓於井間之處也是郵行往來立表畷
 止於其下止息之處有神亦祭之當畷仁之至義之盡者八蜡按
 彼祭有先畷一也同舊二也農三也郵表畷四也猶虎五也坊六
 也水庸七也昆蟲八也蜡之中有貓虎是禽獸也據饗先畷司晉
 及農是仁恩之至據養貓虎坊與水庸郵表畷以肆獻祿享先王
 之等是義之盡引之者證祭亦嘒性之事也
 以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以
 烝冬享先王
 宗廟之祭有此六享肆獻祿饋食在四時之上則是
 薦血腥也祿之言潔灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰謂
 氣歸于天形魄歸于地故祭以求諸陰陽之義也殷人先求諸
 儀禮經傳通解卷六十一祭法
 陽周人先求諸陰灌是也祭必先灌乃後薦腥薦熟於祫逆言之
 者與下共求明六享俱然祫言肆獻祿神言饋食者著南黍稷五
 相簡也魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾以後
 率五年而再殷祭一祫一禘○疏曰此陳享宗廟之六禮也此經
 若細而言之卽有六禮而而言之則亦有三等之差肆獻祿是祫
 之大祭以饋食是禘之次祭以春享以下是時祭之小祭若以經
 用袞冕大牢言之此亦皆爲大祭也故酒正注云大祭者王廟大
 用袞冕是所祭是也此六者皆爲享者對天言祀地言祭故宗廟大
 享祫獻也謂獻饌具於鬼神者也又曰宗廟之祭有此六享者此則
 吉禮十二之中處其六也周法有二年一祫則交二年大事于大
 廟公羊傳示大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于
 大廟未毀廟之主皆升合食于大祖列昭穆序父子是祫之義也
 若殷則祫於三時周則秋祫而已又有五年一禘大傳云王者禘
 其國之所自出獻穀醴兩薦血腥者此是朝踐節當二灌後王出
 迎牲視筵尸出戶坐於堂上南面迎牲入豚解而腥之薦於神坐
 以王爵酌醴齊以獻尸於后亦以王爵酌醴齊以獻尸故云薦腥也
 灌以鬱鬯謂始獻尸求神時者凡宗廟之祭迎尸入戶坐於主北
 先灌謂王以圭瓚酌鬱鬯以獻尸尸得之嚮地祭訖等之奠之不
 飲尸爲神象灌地所以求神故云始獻尸求神時也言始獻對後
 廟踐饋獻醴尸等爲終也人之獻吸出入之氣爲魂耳已脫咽爲

山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲
徧士祭其先祭四方諸五官之神於四郊也旬芒在東祝融后土在南尊收在西玄冥在北詩云東方禋祀方祀者各
祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也○歲曰天
地有覆載大功天子主有四海故得總祭天地以報其功天神有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝立春之日祭之於東郊二也赤帝立夏之日祭之於南郊三也黃帝季夏六月土主之日亦祭之於南郊四也白帝立秋之日祭之於西郊五也黑帝立冬之日祭之於北郊六也王者各稟五帝之精氣而王
天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而歲絕祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地神有二歲有二祭夏至之日祭皇嵩之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對其五帝則蒼帝赤帝黃帝白
帝黑帝此經直言祭四方知非祭五天帝於四方者以上云祭天地則五帝在其中也詩云東方禮祀者小雅大田之詩引之以證四方之義也祭山川者周禮兆五帝于四郊四望四類亦如之王
詩云在其地則祭之亡其地則不祭是也五祀戶竈中霤門行者此月令文祭五祀者春祭戶夏祭竈秋祭中霤冬祭行

也歲徧者謂五方之帝迎氣零祀明堂及郊雖有重者諸神總徧也大宗伯五祀以爲五官者以其在五嶽之上此五祀在山川之下文與大夫同祭故知是尸寵等此蓋殷時制者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無等差故疑殷時制也按王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地大太極五祀無地大夫祭三祀○西禮○附按此仍是天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀蓋上得兼下下不得兼上者禮之制也注疑爲殷制者恐未然○天子祭天地諸侯得僭上者禮之制也注疑爲殷制者恐未然○天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者此節詳見地示篇○燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢燔音煩折之設反舊音逆文音制騂私營反又火也折照音也必爲昭明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言耳○疏曰此論祭帝于南郊瘞耕埋牲祭神州地祇于北郊儀禮經傳通解卷第十一下法

也燔柴于泰壇者謂積薪于壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達于天也按禮器云至敬不壇此云燔柴於泰壇者謂燔柴在壇設饌在地義亦具禮器及郊特牲疏也按牧人云陰祀用黝牲毛之鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也地宜用黑犢因文示祭天之下故連言用騂犢也又郊特牲云郊之用犢貴誠也彼文雖主南郊其北郊與天相對故知俱用犢也埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也理之當爲饌新聲之誤也應猶卻也漸求也寒暑不時則或祿之或祈之兼於坎者於壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營城也夜明亦謂月壇也宗音當爲樂字之誤也幽祭亦謂星壇也星以昏始見祭之言營也雩祭亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雲和風雨之神於是不時於是乎祭之山川之神則水旱厲疫之神於是不時於是乎祭之四方即謂山林川谷丘陵之神也祭山林

丘陵於壇川谷於坎每方各為坎為壇怪物雲氣非常見者也有
天下謂天子也百者假成數也○疏曰理少半於泰昭祭時者謂
祭四時陰陽之神也秦昭壇各也春夏為陽秋冬為陰若於地中
理生萬物故重理之也今總云理者降於陰陽之氣俱出入於地中
而山並少半也先儒並云不降孰殺性理之也寒暑之氣應退
而不退則陰陽之令退也寒暑之氣應至而不至則祈求之令至
也寒則於坎陰也暑則於坤陽也王君也官亦壇也營城如官也
而神尊故其壇曰君宮也月明於夜故謂其壇為夜明也星至夜
而出故曰幽為營城而祭之故曰幽祭也雲為呼嗟者水旱為人
所吁嗟為營城而祭之故曰雲祭也四方各為一坎一壇壇以祭山林
谷丘陵之神有於於人民者也四方各為一坎一壇壇以祭山林
丘陵坎以祭川谷泉澤故言坎壇祭四方也怪物慶雲之屬風雨
雲霧並益於人故皆曰神而得祭也天子祭天地四方言百神舉
全數也諸侯不得祭天地若山川澤在其封內則得祭之如魯
之泰山晉之河楚之江漢是也亡其地則不祭者亡無也謂其境
內無此山川之等則不得祭也○附按亡其地謂諸○大凡生於
侯而失國者也若夷所解其義已包于上句內矣
天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不
儀禮經傳通解卷六十一 祭法

於明堂以配上帝汎配五帝也○附按汎五帝之名及諸侯及其
皆感大德五帝之精以生之說並極荒唐難信者也
大祖大祖受大夫士有大事省於其君子於其高祖大事寇戎
善也善於其君謂免於大難也千猶空也空於謂無廟祭之於
壇也○天傳曰趙伯循曰禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖
之所自出以其祖配之又喪服小記曰王者禘其祖之所自出又
下云禮下土不禘禘與大傳同則諸侯不得禘其祖之所自出又
云有虞氏禘黃帝舜祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝舜祖而宗
自出也而郊祭則宗黃帝舜祖而宗堯夏后氏亦禘黃帝舜祖而宗
解祖顓頊而宗禹殷人禘舜祖而宗契周人禘嚳祖而宗文而宗
周人禘嚳祖而宗文而宗武王禘而宗文而宗武王禘而宗文而宗
配之以其祖配之者謂遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而追
不兼羣廟之主為其疎遠不敢廢祭之而便以始祖所出之帝而追
故為此說耳祭法所論禘郊宗廟祭之而郊上謂為郊之最大者
四種耳非謂配祭也禘之所及最遠故先言之耳何闕闕邱哉然
則春秋書魯之禘何也曰成王追遠周公故也祭統云成王追念
周公賜之重祭郊社禘嘗是也魯之用禘蓋於周公廟而上及文
王即周公之
所出故也 ○天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟
二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而
三士一廟庶人祭於寢詳見宗廟
一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之
祫後因以為常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之
祭也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘于羣廟自爾之後五
年而再祫祭諸侯祫則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不祫之制
諸侯歲朝廟一時祭○附按不王不禘諸侯諸侯祫禘互明禘禘
何又有禘乎注謂虞夏之制者豈以此與 諸侯祫禘互明禘禘
一值一祫祫歲不禘當祫烝祫○天下有王分地建國置都立
邑設廟祫壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇
一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之

遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為壇壇有禱焉祭之無禱乃止去壇曰鬼諸侯立五廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考顯祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為壇壇有禱焉祭之無禱乃止去壇為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考顯祖考廟無禱有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼建國封諸侯也置都立邑有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言超也越上去意也封土曰壇除地曰壇書曰三壇同壇王皇皆君也顯明也祖始也各先人以君明始者所以尊本之意也天子適廟曰主以昭穆合祧於二祧之中諸侯無祧祧於祖考之廟中聘禮曰主先君之祧是謂始祧廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯為壇壇所屬謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧廟遠之於無事於乃祭之耳春秋文二年秋大事于大廟傳曰毀廟之主陳于大廟未毀廟之主皆升合食于大廟是也魯公伯禽之子也至昭公定公久已為鬼而季氏禘之而立其宮則鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主祧祧大夫有祧考考亦鬼其百世不祧祧無主耳其無祧考者庶士以下鬼其考考亦鬼其百世不祧祧曰大夫士有田則祭無田則薦過士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云云考無廟非也當為皇考字之誤○七廟五廟三廟一廟之說詳見宗廟篇廟制章○本篇○附按天子七廟是謂除大祖之廟而三昭三穆若上王制條所言耳今祭法並二祧入于六廟內是天子祧二祧連太祖廟便為五廟不與諸侯等矣有七廟之名而無七廟之實恐與制禮之意不合說見宗廟篇以文武不遷之廟為二祧以足其數則其實五廟而已若商有三祧則為四廟乎壇之土祧于祧而祭于壇壇之可也直謂有禱則祭無禱則止則大祧升殿廟之文何用乎又宗廟之制先儒講之甚詳未有舉壇壇為言者周公三壇同壇非此義也又諸儒以周之七廟始于共王之時夫以周公制作如此其盛而宗廟之

廟乃下同列國吾知其必不然矣然則朱子然劉歆之說豈無見乎鄭注此章謂始乃祭之蓋亦覺記者之失矣今詳諸儒謂周之七廟始于共王之時者即本此連二祧廟為七廟之說蓋周以文武為二不祧廟則始祖一廟也文武成康昭穆為六廟矣故以爲至共王而成七廟然則諸儒仍踵祭法之○父爲士子爲天子非安得是乎陳氏駁之而力從朱子自確當○父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服詳見宗廟篇○王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社詳見地示篇社稷章○王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈詳見地示篇立祀章○王下祭礫五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而上祭適孫者重適也祭適孫於廟之與謂之陰厭王子公子之家皆當室之白謂祭其適孫於其黨之廟大夫以下庶子祭其適孫於宗子之陽厭凡庶殤不祭○夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周弃繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社帝嚳能序星辰以著象堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀障鴻水而殛死禹能修鯀之功黃帝正各百物以明民共財頌頌能修之舜爲司徒而民成其勤其官而水死湯以

寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之害此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取

財用也非此族也不在祀典此所謂大神也春秋傳曰封為上公或曰有烈山氏弃后稷名也其工氏無錄而王謂之烈山氏炎帝也起於厲山帝之問者衆謂使民與事知休作之期也實實實謂禘祫封禹稷等也則謂去凶凶義終謂既禘二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也極死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也苗民成謂知五教之禮也其邦六世之孫也其官玄冥水官也虞尚謂業紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也○疏曰此總明其功帝堯黃帝顓頊與之屬是也以死勤事則祀之者若舜及禹是也○是以勞定國則祀之者若禹是也○能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武是也○農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也○夏未湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄其工後世子孫為后土之官后土也為君而掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神黃帝正名百物者上古雖有百物而未有名黃帝為物作名正其名其體也以明

儀禮經傳通解卷第十一祭法
民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不障教民取百物以自贍也邦為司徒而民成者邦為堯之司徒掌五教故民之五教得成此皆有功烈於民者結上厲山以下也及夫日月星辰民所瞻仰者釋上文燔柴於泰壇瘞埋於泰折王宮祭日夜明祭月幽祭祭星之等及上祭地祭天祭四時祭寒暑祭水旱祭日月陰陽之氣故舉日月以包之也非此族也不在祀典者合結上事也按上陳宗廟及七祀并通遠禘以下此經不覆明之者謂是外神有功于民故具載之其宗廟與禘以下及親屬七祀之等宮中小神所以皆不載○以上本篇○附石梁王氏曰舜勤農事而野死舜死蒼梧之說不可信鄭氏謂因征有苗尤不可信又記言
無降鴻水而殛死禹能修舜之功是祀禹非祀舜也

右祭法一章凡十四條○又○有虞氏禘黃帝而郊嘗祖顓

頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊繇祖顓頊而宗禹殷人禘

嘗而郊冥祖契而宗湯周人禘嘗而郊稷祖文王而宗武王

禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圓邱也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言諸不

有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春祀其帝大昊其神句芒夏祀其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥其神后水以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊禘禘亦殷人之禘也○疏曰此論有虞氏以下禘郊祖宗所配之人有虞氏禘黃帝者謂冬至祭昊天上帝於圓邱大宗之配以黃帝配也又祭五帝五人帝及五人神於明堂以顯其及堯配之故云祖顯禘而宗堯祖始也古為道德之初始也宗尊也以有德可尊其夏后以下禘郊祖宗其義亦然但所配之人當代各別此熊氏之說也注云此禘謂祭昊天上帝於大廟謂宗廟之祭也喪服小記王者禘其祖之所自出也云此禘謂祭昊天上帝於廟謂祭祖之所自出也前郊前之祭唯圓邱耳爾雅釋天云禘大祭也以禘文既多故祭總得禘禘按聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云至者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出

儀禮經傳通解卷第十一祭法
自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出也以其祖配之也○疏曰祖廟為祖有功宗有德其廟不毀又以其祖與圓邱是一郊即圓邱故難鄭云按易帝出乎震東方生萬物之初故之子孫各改號代變而以五行為次焉何大微之精所生子又郊祭鄭之云祭成生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天惟一而巳何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五帝五帝之佐也猶二公輔王三公以輔萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶二公輔王三公可稱萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶二公輔王三公五帝為靈威仰之屬非也又鄭以圓邱祭昊天最為首禮周人立后稷廟不立魯廟是用人尊魯不若后稷及文武以魯配至重之天何輕重顛倒之失所乎郊則圓邱則郊猶王城之內與京師異名而同處○○附伯溫劉氏曰祭法云夏后氏禘黃帝而郊繇祖顓頊夏后之祭也夏后之祭受於舜非受于無也禹不得以天下私其父也夏后之天下用弗成而禘之羽山天下咸服則無天下之罪人也禹既受舜禘而升之刑非私刑也以天刑討天下之罪人也禹既受舜禘而升

其罪人以配天是舜之極非也天孫之極獲罪于天非舜之極也天孫之也而以配天是大之極非也一私其父而遂于舜又遂于天夫其弗享豈后氏之郊矣禹聖人也而敢為是義祭之非也然則禹之子孫也如之何曰廟以祭之而已矣何必郊○附按劉氏之言至當則記所言者漢儒之想像云爾古未必有此配以父之禮也○又按或疑記所言本之國語曰此不見于經則理之禮雖國語安足據也今以時代情理度之禮樂至周而大備伊尹言七世之廟可以觀德則在商時已為七廟確有証矣有虞氏未見即為七廟安得有祭始祖所自出之禮向言舜攝位之後無于上帝則舜時應已有郊天之禮然亦未見有以祖配享之禮應是好學者因周有此禮而上推之遂謂四代皆然也而所言郊祭又與禮意大相反故劉氏據理自為至當之論駁之石梁王氏亦云此四代禘郊祖宗諸經無所見多有可疑難以稽考○武王未受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人

父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫見宗廟禮○孔子曰嗚呼哀哉我親周道幽

厲傷之吾舍德何適矣政亂禮失以魯之郊禘非禮也周公

其衰矣非猶失也魯之郊牛口傷其角又有四卜郊

按子謂季氏云下文郊之郊也云云正是釋郊禘非禮之意

今詳周公之衰豈魯之郊神有注以牛傷其角四卜不從

文不令杞之郊也禹也宋之郊也葬也是天子之事守也

先王法度子故天子祭天地諸侯祭社稷就日嗚呼哀哉傷

孫所當守之禮而視義法則無可觀瞻雖魯固可耳魯武

此更何適而觀禮乎故韓宣子通魯云周禮盡在魯矣相郊

再宋如郊蓋夏殷天子之事杞宋是其子孫所當保守按祭

法云夏郊禘殷郊其今杞郊禹宋郊舜者以既冥之德薄故

更郊禹舜蓋時王○諸侯之官縣而祭以白牡擊玉磬朱于

所命也○禮運

設錫冕而舞大武乘大路諸侯之饋禮也言此皆天子之禮也宮縣四面縣也

千貫也錫傳其背如龜也武萬臺門而旅樹反玷繡繡丹朱舞也白牡大路殷天子禮也言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹

中衣大夫之饋禮也言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹

禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反玷反爵之玷也

蓋在尊南兩君相見主君既獻於此反爵焉繡繡大朱以為

中衣領緣也繡繡為綰綰綰各也詩云諸侯不致祖天子大

夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也

諸侯唯合軒縣今乃有宮縣諸侯祭用時王牲今用白牲諸

侯祭石彫今擊玉磬諸侯得舞大武詩云方將萬舞與宜八

年萬人去蓋是也但不得朱干設錫冕服而舞今朱干設錫

冕而舞大武諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路並是其

僭禮也經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙

鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有

諸侯大夫被據有大功德者故異○郊特牲○三家者以雍微子曰楷維辟公天子穆穆奚取於三家之堂朱子集注曰三家魯

傳禮經通解卷第十一

主終

朱子儀禮經傳通解卷六十二

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗敬後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫

天神第八十三章

祭禮五 粵稽唐虞秩宗典司三禮天神地示人鬼之分統

目總之古三祭之禮不知凡幾儀禮載大夫士廟祭三篇

周官三百六十雜記於漢儒四十九篇今爲撮取二書聯

周官之文簡載記之語以三大祭分爲依類條列用補經

闕其他於各經傳記語說之雜見者組附爲傳各哀成

篇首以天神天爲萬物本始而四時五行日月星辰風雨

儀禮經傳通解卷六十二 天神 昊天天神之說

皆佐天造化爲功德於物者宜各以禮報祭焉今取載在

周官小戴記之爲典禮者列紀之并載其餘與易幸經尚

書大傳家語荀子春秋三傳外傳諸所

載郊祭禮者取備典制事變彙爲此篇

補

大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮以吉禮事邦國之鬼神示

以祫祀祀昊天上帝 昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇帝大帝○詳

謂郊天者也又與下五帝上帝異名而○大祝凡大禋祀則執明

水火而號祝 號祝明水火司烜所共日月之氣以爲烝享執之如以六

日按司烜氏職云以大遂取明火於日以鑒取明水於月彼雖不

云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之經云執明水

享祭祀之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血於座前示廟
即血以前者以告故言凡血祭曰殺凡祭祀之法先逆往後隨今
有燭熟之事逆鼎而入於外馬血後乃來警令舉舞 皇音卑九高反
讀爲卒嗥呼之聲來嗥呼者皆謂呼之入○卒子忽反呼火故反○皇
璫曰經云嗥呼之聲來嗥呼者皆謂呼之入○卒子忽反呼火故反○皇
舞令嗥呼亦來入故鄭云相尸禮相息亮反○延其出入謂其坐作
以出入坐作嗥呼之入也 相尸禮相息亮反○延其出入謂其坐作
以上南面朝踐饋獻訖又延之入室詔其坐作者凡既祭令徹疏日祭訖於
室坐尸于堂饋獻訖又延之入室詔其坐作者凡既祭令徹疏日祭訖於
命徹祭器即詩云諸宰 司服掌王之吉服 用事祭祀視朝甸
君婦廢微不遲是也 ○司服掌王之吉服 用事祭祀視朝甸
服各有所用者謂若祀昊天上帝大裘之等是也 王祀昊天上帝則
服大裘而冕祀五帝亦如之 鄭司農云大裘羔裘也 司裘掌爲大
裘以共王祀天之服 鄭司農云大裘黑羔裘以祀天示質○疏
言之非謂裘體後大也不限六天之大小直言祀天按孝經緯云
祭地之禮與天同牲玉者不同言同者惟祿衣服則昆崙神州亦
用大裘可知又曰祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之 ○大宗伯
以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天 謂天皇 牲幣放其器之
色 詳見王制之辛 ○典瑞掌玉瑞玉璽之藏 人執以見曰瑞禮神
曰玉之美者入天府藏之凡平 四圭有邸以祀天 春官○玉人之
事 疏曰謂人造玉 天子圭中必四圭只有二寸以祀天 自四圭有
見王制之辛 ○天子祭天地歲徧 詳見祭 ○祭天埽地而祭疏
圭璋琮璧章 ○祭天祭天地歲徧 詳見祭 ○祭天埽地而祭疏
燔柴在壇正祭於地故云埽地而祭○郊特牲○附按記于下
文言惟其質而已矣蓋祭天于地不尚文飾所以爲至敬也 ○
祭天燔柴於泰壇用騂犂 詳見祭 ○祭天特牲 疏曰特一也天神

五帝已下是也酒旗星名厨倉亦星名言厨倉所以具
 以祭祀布席及敬心也總結語○附按鄭解猶居辨名物爲
 有象泉寡與其居何可也而引幸經緯者則與其義無涉也又引
 出許多星各豈以此爲猶居乎又豈以此爲辨名物乎恐大失之
 穿鑿而于經文所以冬日至致天神人鬼天神所以順氣升而祭
 言之義皆無當耳以冬日至致天神人鬼天神所以順氣升而祭
 致人鬼於祖廟蓋用祭天之明日○疏曰言以冬日至此則大司
 祭云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降也又曰
 鄭云天人陽也者此解冬日祭天神人鬼之意以其陽故十一
 月一陽生之月當陽氣升而祭之也致人鬼於祖廟此鄭惟釋人
 鬼不言致天神之處者文畧亦當在壇壇也用祭之明日者當冬
 王之日正祭天神事祭不可兼祭此等雖無正文鄭以意臆之○
 周禮春官○附按經既言冬日至則致天神人鬼者人鬼應爲配
 天之祀稷而天神祭之日則于天神人鬼以酒居辨名○大宰祀
 謂以神仕者當此祭之日則于天神人鬼以酒居辨名○大宰祀
 物者致之注言祭於祖廟及祭天之明日者皆非是
 五帝則掌百官之誓戒與其具修祀五帝謂四郊及明堂誓戒要
 各揚其職百官廢職服大刑是其辭之畧也具所當共脩掃除糞
 酒○要一違反酒色賣反○疏曰謂祭前十日已前誓戒百官則
 儀禮經傳通解卷六十二 天官 昊天神之祀 四
 大宰掌之又使百官共祭祀之具及脩之埽除也又曰五帝者東
 方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白
 招拒北方黑帝汁光紀依月令四時迎土氣於南郊故云祀五帝
 於四郊也鄭云各於明堂者總饗五帝於明堂依月令秦用季秋鄭
 云未知周以何月按曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫
 速卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合
 有明堂而鄭云者廣解祀五帝之處其實此處無明堂也引明堂
 位彼在祭祀之下陳之謂祭日此欲見祭前誓戒還用祭日之辭
 以初之故或前或後其辭同誓戒之時其辭又不應唯有此言故
 云辭之畧也○附按五帝即昊天上帝章○又按靈威仰赤熛怒等
 五時迎氣而言也說見下五帝上帝章○又按靈威仰赤熛怒等
 者乃春秋緯謬妄不經之言而疏本此爲說誤矣按勉齋黃先生
 言天神一門爲鄭氏識緯之說所沮者即指此等也又謂存其說
 者非取之也正使天下後世知其謬乃所以廣前
 之故今誌於此而前後疏內凡遇此者從刪
 而卜日遂戒前前期所誦之日也十日容散齊七日致齊二日執
 反敬西但反齊側皆反○疏曰前期者謂祭日前夕爲期前期十
 日者卽是祭前十日大宰帥宗伯大卜之屬執事之人而卜日

力澤亦如之者從享百官誓戒已下贊玉之事已上皆如祀五帝之禮。周禮天官○大宗伯凡祠大禋享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眠滌濯淅玉鬯省牲鑊奉玉

詔大號治其大禮詔相王之大禮皆本又作青息井反鑊戶郭反奏音咨相息亮反○執事

諸有事於祭者宿申戒也滌濯灑祭器也玉鬯神神之玉也始淅治祭又奉之饗京牲粢也大號六號之大者也以謂大神之玉也始淅治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王華臣禮為小禮舊書淅作立鄭可晨讀為淅淅視也○疏曰祭三者鬼神之時祭前十日大崇伯先帥執事有事於祭者其卜取吉日乃齊宿眠滌濯者謂祭前一宿視所滌濯祭器看潔淨否淅玉鬯者天地有禮神之玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯但宗廟雖無禮神玉仍有圭瓚璋璣亦是玉故曲禮云玉曰嘉士郊特牲云用玉氣是也省牲饗者當省視烹牲之饗奉玉豷者此玉遠是上文所淅者蓋謂黍稷天地當盛以瓦簋但簋與土鬯互見為義皆始時臨之祭又奉之謂大饗者謂大宗伯告大祝出祝辭也治其大禮者謂天地人之鬼神祭肅王親行之為大禘對下小崇伯治小禮為小也詔相王之大禮者謂未至之時詔告之及其行事則又相之又曰按犬宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日注云執事崇伯大卜之屬儀禮經傳通解卷六十二吳天演之說

此注云執事諸有於祭者二注不同者以其大宰不掌祭事故云執事大宗伯大卜之等卜日而已此大宗伯主祭祀之事故總諸有事於祭者也此滌濯止是蕩滌以少牢有擬祭器故據而言之概即拭也玉禮神之玉者即蒼璧黃琮青圭赤瑋之等及四圭兩圭之類皆是禮神致於神生也按九璫璆玉賁注云玉豷玉敦盛黍稷與此注不同者彼久續所賁賁后設之據宗廟無禮神玉則玉豷不得別解故為玉敦此據天地為主有禮神玉故別釋也太宰云祀五帝賁玉幣爵之事注云三者執以從王至而授之彼所執據五帝此所奉據昊天與崑若王不與祭祀則攝位與音皆故不同祝辭則祝版之辭是也

若有代代行其祭事○疏曰攝制為代有故者謂王有疾及哀慘皆是也量人云凡半祭與鬻人受椒屋而皆飲之注云言宰祭者象宰佐王祭亦容攝祭此宗伯又攝者家宰貳王治事宗伯主祭事各二官俱攝故兩言之○周禮春官

右昊天天神之祀第一章凡十九條○辭皇皇上天昭臨下土集地之靈降甘風雨禮通曰地乘陰巖於山川庶物羣生各得其所靡今靡古言覆施均維予一人某敬拜皇天之祐古祝辭則云嗣王某或口人

某王者親告之辭也
○天戴禮公符篇

小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之非為壇之營域五帝若
日赤燄怒炎帝食焉黃日含樞紐黃帝食焉白日白招拒少昊食
焉黑日汁光紀顓頊食焉青帝亦於南郊鄭司農云四望道氣出
入四郊日月星辰運行無常以氣類為之立謂四望五嶽四鎮四
風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊○仰知字劉五
郎反燄必消反樞紐朱反紐女九反拒居反沈又音巨汁音吐
劉子集反寶音獨本亦作演○疏曰自此已下云外神從尊至卑
故先云五帝不云大帝者此文上下唯論四郊以對國中右社稷
左宗廟其大帝與崑崙自相對而在四郊之門有自然之園丘及
澤中之方丘以其不在四郊故不言也又曰按封人云社稷之壇
謂壇土為之即此壇之營域也不言壇者舉外營域有壇可知日
類日月星辰者以其言類明以氣類而為位以祭之故知是日月
之等兆日於東郊者按祭義云大明生於東故觀禮亦云拜日於
東郊主澤又云朝日於東門之外也又知兆月於西郊者月生於
西風師亦於西郊者以五行金為屬土為風風雖屬土秋氣之時
萬物榮落山風故風亦於西郊也兆司中司命於南郊者以南方
儀禮經傳通解卷六十二天神五帝上帝之祀 七

之四時雖各為一氣然四時氣之外另有一天之氣乎可知五氣
之分為五帝者祇是一天氣之運行而已此猶月令言人君四時
迎氣之後各有國政謂政有四一時一政可也謂四政非一君之
政不可也舊說于天之外另言五帝是猶別四肢于一身之外也
于理恐未安○又按黃先生謂天神一門為鄭氏識○掌次祀五
緯之說所引者據此注可見說已見上昊天上帝章○掌次祀五
帝則張大次小次設重布重案重席重龍反○祀五帝於四郊次謂
接祭退俟之處重布重案重席重龍反○祀五帝於四郊次謂
帝○疏曰次謂帷帳也帷在幕中既有帷帳則可知設重布
者謂於帷中設承應重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不
言壇及皇邸亦有可知本經上文壇案又不言重席互見為義又
曰祀五帝於四郊即小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣
月令四立之祭是也必兩處設帷帳者大經謂王侵晨至祭所祭時
未到去壇壇之外遠處設大次王且止居也接祭者與羣臣交接
相代而祭去壇宜近宜小一帷退俟之處按司凡筵莞筵繡鳳次
席三重此言重席亦當有此三○司服正服大裘而冕鄭司農云
重與重布不同○周禮天官○司服正服大裘而冕鄭司農云
然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也○周禮春官○大宰掌
儀禮經傳通解卷六十二天神五帝上帝之祀 八

百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眠
滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事見上昊天○大
司冠若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族戒之日卜之日
以下也郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻
命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也○疏曰禮之言煙煙
祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也戒之日者謂前十
日卜之日卜吉即戒之使散齊涖誓百官者謂餘官皆百官起時
大司冠則臨之戒於百族者大司冠親自戒之其百官所戒者當
知大宰戒之是以大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故
云掌百官誓戒戒則親為之誓則掌之而不親誓何者司冠卑於
大宰此云涖誓百官豈司冠得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官
誓之司冠臨之也又曰鄭知百族非王之親也獻命庫門之內戒
百官者王自澤官而還入庫門至庫門之內大宰獻命命即戒百
官又於庫門內而東入廟門廟門之內戒百姓及納亨前王祭之
彼注云百姓王之親也族親故入廟乃戒之

九

+

生於明王者而配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配
 土少皞配金顓頊配水康子曰太皞氏其始之木何如孔子
 曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者
 則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木
 火火生土之屬土康子曰吾聞勾芒爲水正祝融爲火正蓐收爲金正
 玄冥爲水正后土爲土正此五行之主而不亂稱曰帝者何
 也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝
 太皞之屬配焉亦云帝從其號天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐
 成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦謂之上
 帝黃帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故王上者雖號稱帝
 而不得稱天帝而曰天子者天子與父共尊卑相去遠矣曰
 天王者言乃天下之王也○附按上文言天有五行分時化
 履經傳道解卷本太十二天師帝諸上帝之紀傳
 育以成萬物是說在天五行應就五行之氣言故謂五帝爲
 天神也此法云以地有五行而其精神在上是言地之五行
 非孔子所言天有五行之五行也蓋地之五行金木水火之
 質與地已殊故各有其神若春夏秋冬之寒暑雖不同總一
 氣之運行耳以其于四時而分配木火金水之義又並以四
 季之士遂分一天爲五帝其實一天而已何嘗另有一五帝
 也又法言王者稱帝而不得稱天帝又謂天王是言天下之
 王今詳臣子之尊王如尊天故春秋書天王若解爲天下之
 王將五等諸侯亦爲一國之王乎而戰國之王若解爲天下之
 帝焉于義恐未協○又按或疑孔子言五行佐成上帝而稱
 五帝似以五行爲五帝上帝爲天中言言佐成則五帝應取
 五正輔佐一天之義矣曰康子曰勾芒等爲木正等孔子言
 指勾芒等言非指五帝言也上帝字乃指五帝即指天五帝
 與天一也康子問勾芒等爲五正爲五行之主而何以稱帝
 非問五帝之何以稱帝也故孔子答以勾芒等以佐五天帝
 之故而因稱爲五帝與太皞之屬同爲配五帝時之配享焉
 將其所以得稱爲五帝者已明矣下言亦云帝從其號者乃
 承上太皞配享句謂顓頊等雖帝故此亦云帝以從之也又按
 天爲五天帝故月令言其帝太皞等注即云五人帝也天爲

五天神故月令又言其神勾芒等注卽云五人神也此處則總名爲十人帝而已 昔少皞氏之子有
四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲
蓐收脩及熙爲玄冥頡頏氏之子曰黎爲祝融共工氏之子
曰勾龍爲后土此五者各以其所能業爲官職各以行之
事生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝五祀上公之神故不得稱帝也
其序則五正不及五帝五帝不及天地而不知者以祭社爲
祭地失之遠矣且土與水火俱爲五行是地之子也以子爲
母不亦顛倒失尊卑之序哉○附按死爲貴神卽五人神之說也別稱五祀不得同帝者謂以五人神而稱帝與大皞等
之稱帝不同仍是說上文亦云帝從康子曰陶唐有虞夏后
其號之意與上帝五帝之帝無涉也

殷周獨不得配五帝意者德不及上古耶將有限乎孔子曰
古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯勾龍兼食於社而素
爲稷神兼猶易代奉之無敢益者明不可與等故自太皞
降逮于頡頏其應五行而王數非徒五而配五帝是其德
可以多也家語五帝○附按帝之平治水土者衆矣唯勾龍兼食於社是謂勾龍能平治水土也謹按孔子刪
其書記堯言湯湯治水方割蕩懷懷山襄陵浩浩滔天民
其咨使鯀治之九載績用弗成後任禹治水乘四載隨山刊
木決九川○四海游賦滄厓距川舜乃言咨禹汝平水土又曰
地平天成萬世永賴時乃功然則當堯之時至禹而乃平治
水土功莫大矣共工氏之子曰勾龍何得言平治水土而兼
食於社哉以尙書爲証則此言確乎無實家語一書不能盡
人皆信爲孔子之說者此條亦其類耳○又按治水之功盡
在禹矣則上文言四叔實能金木及水使脩及熙爲玄冥將
脩熙之實能水者其義安在亦令人生疑

○孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻
之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以
饗帝誦詩三百喻習多言而不學禮也母輕讓禮謂若誦詩者不可以

○疏曰此明禮之貴於衆事言一獻祭羣小祀不學禮則不能行也雖習一獻其禮小不難以行大祭之禮大祭謂祭宗廟也其禮雖繁仍去人不遠大族是總祭五帝天與人道隔其禮轉難祭五帝是有故而祭其禮簡畧不如祭天地正祭之備謂郊祭天也毋經類禮者若其禮簡畧不如祭天地旅四望與上四圭有邸以祀天旅上帝其文相對祀地旅四望與上四圭有邸以祀天旅上帝其文相對祀地人爲能饗帝詳見祭義篇○益卦曰王用亨于帝吉伊用先二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔從從益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用饗于帝吉如二之虛中而能承貞用以饗上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天子之事故云王用也○別易下經受上之益故又爲卜郊之吉占○天子親耕案盛秬鬯以事上帝案音各秬音巨○言無事而居位食祿是不義而富且上帝貴○疏曰按小宰注云天地大神至尊不祿此祭上帝有秬鬯者凡壇有二若和之以鬱謂之鬱鬯也人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯也人所掌是也謂五齊之酒以和黍爲之以芬芳調暢故言秬鬯以事上帝大宗伯云惟玉也者謂饗大鬼也祇饋詩云奉璋饗我者謂據祭宗廟也故與此○季冬之月命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝之祀○季夏命四監大合百縣之秩俎以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝以爲民祈福也冬至所祭於圓邱○仲秋命宰祝循行犧牲視全具案芻黍也上帝太微五帝○仲秋命宰祝循行犧牲視全具案芻黍瞻肥瘠祭物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗以上三條詳見○牲孕祭帝弗用牲者誠恐未有化貴也孕在于也易曰婦孕不育○疏曰此易漸卦○鼎卦曰九三爻辭引之者證經孕是懷任之意○郊特牲○鼎卦曰聖人亨以享上帝成新故爲享伊川先生曰以木異人以木

從火所以烹飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之太則聖人享以享上帝聖人古之聖王也○周易下經○附朱子本義曰享帝○豫卦曰先王以作樂崇德殷薦之上帝貴誠用慎而已○伊先生曰陽始潛閉地中及其動則出地奮發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮發於聲樂之象作聲樂以資崇功德其殷薦至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考殷盛之至也○周易上經○附朱子本義曰雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲○周公宗祀文王於明堂以配上帝見下章又取其義殷盛也○周公宗祀文王於明堂以配上帝見下章○魯人將有事於上帝必先有事於類官類本或爲洋音郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯人以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於類官告后稷也告之者將以配天先仁也類官郊之學也詩所謂類官也○疏曰有事於上帝謂祭天也必先於類官之中告后稷告以將配天也是先告稷然後祭也又曰明堂位云祀帝于郊配以稷天子之禮魯人無后稷之廟今將祭天而於類官告后稷也○禮器○桓公五年秋大雩雩不時也傳例云十二年公傳雩此年及襄之何欲顯天時以指事故重言秋異於凡事○附按今春秋本桓公五年襄公二十六年並無雨秋之文傳例是言傳有雨秋非謂經有雨秋也然此書春秋經之例凡祀啓蟄而雩秋字在上條而錄大雩此條者亦必及之○凡祀啓蟄而雩南郊龍見而雩祭天遠爲百始殺而嘗閉蟄而烝過則書凡祀以下詳見祭統篇○定公元年秋九月大雩雩月雩之時日章○春秋左氏傳○定公元年秋九月大雩雩月雩之正也秋大雩雩非正也冬大雩雩非正也秋大雩雩之爲非正何也冬禾稼既成猶雩則非禮可知毛澤未盡人力未竭未可以秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也○疏曰凡地之所生者謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地未訖○疏曰言非必百穀至而雩祀之設本爲求雨求雨之功意指爲祈穀故周禮雩之篇載春雩而同名至於修雩祀不異故此傳言毛澤未竭人力未竭言人力之功施於雩祀種殖之義在於禾黍未闌凡品總稱曰毛將何所據解聖人

1

三
假寄

—

政化

列牛之口傷是魯初用日以至自是魯禮必知非周郊者以宣三年正
 生云王被衮戴冕琮十有二旒故知是魯禮非周郊也又知國丘
 配以帝嚳者按祭法云周人禘嘗而郊稷禘嘗在郊稷之上稷卑
 於嘗以明禘大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於國丘故以
 國丘爲禘也國丘比郊則國丘爲大祭法云禘嘗是也若以郊對
 五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦
 稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也八祭冬至
 圜丘爲大祭是文各有所對也皇氏云天有六歲有八祭冬至
 圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗
 八也雩與郊禘爲所祭不入數惟祭以雩祭爲常祭九也凡祭天
 其服皆大裘周禮司服云其尸服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕
 送尸是也其玉圓丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎
 氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用玄璜其中央無
 文先陶以爲亦用黃琮熊氏以爲亦用赤璋其牲幣各放其玉之
 色其祭天之器則用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩生民之篇
 進后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰登是用薦物也詩大
 雅美公劉云酌之用斚注云佺以質祭天尙質也是其祭天之處冬
 至則祭於圜丘國丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏
 儀禮經傳通考卷六十二下神郊祀
 之有天下營委果山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國
 南但不知遠近耳其五時迎氣則在四郊故小宗伯云兆五帝於
 四郊司馬法百里遠郊鄭注書序云近郊半遠郊去國五十里謂
 今河南洛陽相去則然見天之郊去國皆五十里也其夏正祭感
 生之布亦於南郊知者孝經緯云祭布於南郊就陽位是也其旁
 祭五天帝亦於國城南其九月大饗五帝則在明堂鄭駁異義云
 明堂在天國之南丙巳之地三里之外七里之內其國丘之祭者凡
 云其初先禘柴及牲玉於丘諱次乃掃丘下而設正祭若夏正及
 五郊初則禘柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則
 於壇下墺地而設正祭故禮器云至敬不墺墺地而祭是也其所
 配之人虞夏商周各異文具祭法其祭天之樂皆用雷鼓故鼓人
 配以雷鼓鼓神祀是也其國丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之
 東南西南嚳燔柴於牲玉於丘上升壇以敬其神故韓詩內傳云
 子奉玉升柴加於牲上時又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏國
 鍾之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則墺地
 而設正祭置蒼璧於神坐以禮之其在先殤者亦蒼璧也次則以
 豆薦血腥祭天無祿故鄭注小宰云唯人道宗廟有禋天地大
 至焉不祿其稱焉然則祭天唯七獻也故鄭注周禮云大享于太
 廟備五齊三酒則國丘之祭與宗廟祫同朝饗王酌泛齊以獻是
 一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是爲二獻也王生

也。易說曰：三王之郊，一用夏，正夏，正建寅之月也。此言迎長日者，以二月建卯，春分後日長也。○疏曰：郊祭用夏，正建寅之月，意所以順四時，法天地之道，按書傳云：迎日謂春分，迎日也。即引賓山曰：皆謂春分，知此迎長日，非春分者，此云兆於南郊，就陽位，若是春分朝日，當在東郊，故知非也。又下云：帝牛不吉，以爲糴牛，故知祭天非唯祭日也。○附按：記文是言冬至之郊，祭迎長日之至也。注解爲夏正者，誤矣。此至字，如迎賓拜至之至，與下文日至至極之義不同，蓋由前言之爲日短之至，極由後言之，卽爲初長之日之來也。又按：迎春迎夏等，皆迎於始至之時，並無建寅建卯，隔一月而言迎者，注雖強爲易緯，一用夏正之說，固之尤不合也。郊用辛，周之始郊，日以至，言日以周郊，天之月而也。郊天之月，事是以建子之月，郊天示先有事也。用辛日者，凡爲人君當齊戒，自新耳。周衰，禮廢，儒者見周禮盡在魯，因推魯禮以言周事。○疏曰：王肅用董仲舒劉向之說，以此爲周郊上文云郊之祭，迎長日之至，謂周之郊祭於建子之月，而迎此冬至長日之至也。而用辛者，以冬至陽氣新用，事故用辛也。周之始郊，日以至者，對建寅之月，儀禮經傳通解卷六十二 天神 郊祀 辛

天於國丘知國丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之於
也對啓蟄又將郊祀故言始郊孔子家語云定公問孔子郊祀之事
孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祭之事也如聖證論
之言王肅所據經傳分明鄭必別爲其說者按聖證論馬昭中鄭
云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日冬至郊也夏正月
陽氣始升日月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭其始升而迎其盛
月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭其始升而迎其盛
理乎周禮云冬至至祭天於地上之圜邱不言郊則非祭天圜邱也言
凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜邱其
禮王服大裘而冕乘五路建大常明堂位云魯君以孟春祀帝于
郊服衣素乘車龍旂衣服車旂皆自不同何得以此諸侯之郊說
天子圜邱言始郊者魯以轉卜云正以建子之月爲始故稱始也
據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮按聖證論王肅與
馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似與
此注云以建子之月郊天用辛卯日者當齊戒自新如鄭此言是亦
不用冬至日也郊丘大事王鄭不同故魯陳二家所據而言之
附按記文明云周之始郊注疏必解爲魯之始郊者欲強圓易緯
三王寅月郊祭之說而非記文之意也王肅之說皆確惟解始字
未合此謂郊之日必用辛卯日矣若周之始郊則用日冬至之日蓋周
儀禮經傳通考卷六十二 郊祀 郊祀

之第一次郊止用日冬至之日而後則皆用辛卯日也或周第一次用
日冬至之日即是辛卯日而後則取辛而不定其爲日至此說亦可
若注移周于魯則誤矣馬昭取鄭首據易緯何足據也其引
明堂位辨天子與諸侯者說見下文○又按朱子注周官之詩曰
成王以周公有大功於王室故命魯公以夏正孟春郊祀也魯公
以後稷可知注言魯郊以建子月者朱子按春秋經傳言魯郊
之文並按春秋所書與月令有無關之事知春秋秋郊受命于祖廟
之正月是用夏正遂以鄭說爲非而不從也○郊受命于祖廟
作于廟宮 受命謂告之退而卜○疏曰郊事既尊不敢專輒故
上帝必先有事於廟宮是也作始也○疏曰郊事既尊不敢專輒故
官禘廟也先告祖乃卜郊如受命也故禮器云魯人將有事於
命管勅之以禮也禮器曰舉賢而置之聚衆而誓之是也○與如
字一音預○疏曰王在澤官中以射擇土故呼爲澤官也王卜已
吉又射以擇賢者爲助祭之人故云王立于澤禮器云舉賢而置
之是也然王者獵在園而主皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書
傳主皮射陳於澤然後卿大夫相與射也又云鄉之取也於園中
勇力之取也今之取也於澤官揖讓之取也親德誓命者於澤官
中又使有司管勅書章齊戒之禮王親聽受命故禮器云聚於

是也獻命庫門之內百官大廟之命戒百姓王自澤宮還以
門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟祖廟也百官公卿以
下也百姓王之親也入廟戒親親也王自澤宮還以
旋重直用反○疏曰有司獻王所以命百官之事王乃於庫門之
內親重直用反○疏曰有司獻王所以命百官之事王乃於庫門之
親屬故在大廟而重戒之又曰王親謂之百姓者皇氏云姓者生
也並是王之先祖所生王自此還齊路寢之室者卜法必在祭前
十日祭義云散齊三日祭之日王皮弁以聽祭報報猶白也風典朝服
七日致齊三日祭之日王皮弁以聽祭報報猶白也風典朝服
服祭服而行事也周禮祭之日小宗伯逆采省饋告時于王告備
于王也○疏曰郊日之朝天子早起皮弁服以聽之小宗伯告日
時早晚及牲事之備具也未郊故喪者不哭不敢凶服泥埽反道
非服大裘而且服日視朝之服也○謂郊道之民爲之也
鄉爲田燭泥芳鋤反本亦作泥埽素報反○謂郊道之民爲之也
又初展反令力呈反○疏曰郊祭之旦人之喪者不哭不敢凶
服而出以干王之吉祭也泥埽廣埽也郊道之民家家各當界廣
埽新道也鄉謂郊內六鄉也六鄉之民弗命而民聽上○疏曰合
各於田首設燭照路恐王憊郊之早 弗命而民聽上○疏曰合
儀禮經傳通考卷六十二 郊祀 郊祀

結喪者不哭以下至此並非王命而民化王嚴上故也然周禮蜡
氏云凡國之大祭祀令州里除不蠲祭刑者任人及凶服者以及
郊野而此云不命者蜡氏所云有司常事至郊祭之時王不祭之
施命故云不命且作祀之人盛美民聽上之義未必實然○祭之
日王被袞以象天 謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天
自袞冕而下也○疏曰當祭之日王被袞冕袞冕有日月星辰
象天也又曰此明被袞象天明堂位云日月之章故袞有日月星
辰也與周不同故云此魯禮也魯公得稱王者作記之人既以魯
禮而爲周郊遂以魯侯而稱王也皇氏云魯用王禮故稱王或亦
當然也○附按此條首言周之始郊至此三稱王自是皆言周天
子與魯侯何涉注據被袞二字遂斷爲魯侯蓋思稱魯侯以王記
禮之人而反于犯大禮被袞二字遂斷爲魯侯蓋思稱魯侯以王記
字亦不能改魯之國號爲周記文一氣直下將從何處分以前說
周以後說魯耶今詳全條皆天子之事故如是立言若謂專言魯
侯以別於天子之郊則小郊以下四節喪者不哭節下文兆於南
郊節魯侯如是周天子之禮又俱別是何樣耶况被袞上現有王
字而鄭說之誤也明矣○又按被袞袞袞大袞何故不同曰記禮
之家所言不同者往往有之又家語云既至泰壇王脫袞矣服袞
以臨燔柴燔此亦可互通此皆言周天子也若明堂位所言乘大

月祭以下則用純物不隨四方之色若國外表貉陳之等則
其常祀之牲則皆用牡祈禱之祭或用牝惟孟春禁之故月令孟
春犧牲無用牝其日月以下及五邱之等常祀用羊王親耕則用
牛成生之前說○附按郊卽冬至園邱之祭王者郊天疏本鄭注謂
祭咸如之帝者謬也說已見上堂以配我將之詩單言儀式刑文王
之典故朱子謂宗祀文王於明堂以配上帝之樂歌今疏謂據文
武配祭後人之應說也敢用玄牲者按今朱子集註云夏仲黑末
變其牲用騂用犢尚赤者養牲必養二也
禮也牲用騂用犢周也帝牛不吉以為稷牛疏曰郊天以後稷
為配若帝牛不吉或死傷為猶用也卽用稷牛而為帝牛其祭稷
之牛臨時別取牛用之又曰按春秋宣三年正月卜郊牛之口傷改
卜牛牛死乃不郊公羊云易為不復卜養牲養二不郊帝牛必在
性不吉則振穰牲而卜之何休云復卜養牲養二不郊
滌三月稷牛唯具遠時又選可用也○疏曰此覆說上文帝牛不
吉而取稷牛之事以帝牛既尊必須在滌三月今帝牛不吉故取
稷牛已在滌三月也其祀稷之牛臨時別取故云唯具是別天神
與人恩又曰據除歸掃掃除故周禮掌養馬者謂之廋人遺時
謂帝牲遺災之時凡帝牲稷牲尋常初時告卜取其牲繫於牢獨
儀禮經傳通解卷六十二天神郊祀

祭日與月應同處何得分壇坎與東西乎則崔說非也崔又
之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今謂小司徒
云祭法曰月用少牢鄭云聘所祭之祭也崔說又非崔又云迎春之
時祭日月者今按諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云迎春之
帝於四郊四望四維亦如之謂四望四維之祭亦如五帝在四郊
故鄭云兆於東郊兆與風師於西郊不謂兆五帝之時即祭
日月崔說又非○節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車
非○祭裘裘大裘也凡尸服卒者之上服從車從尸車送逆之往來春
秋傳曰晉祀夏郊董伯為尸○疏曰尸服與王同大裘節服氏亦
大裘故二人皆裘裘執戈送逆尸從車者送逆皆從尸車之後按
士虞記云尸服卒者之上服注云上服如特牲士玄端也不以爵
弁服為上者祭於君之服非所以自說鬼神彼據臣卒者上服以
祭祭上服不得用助祭此據王自然用卒者家祭上服服大裘也
引春秋傳者是外傳晉語文○周禮夏官○附按經言郊天而自
尸應為配天者之尸若天則不可以尸祭之故他經無言郊天而
尸者又按孫為王父尸畢言子不可為父尸耳自孫以下皆可為
尸不然周之後王明堂以祀上帝而欲為文王尸則窮於尸矣又
儀禮經傳通解卷六十二天神郊祀
按左氏所言之禮朱子多以為當時所行而不據為禮
之正然則國語言董伯為尸似為又章○郊之禮所以事上帝也
右郊祀第三章凡九十九條○又章○郊之禮所以事上帝也
○祭帝於郊所以定天位也疏曰天子至尊而猶祭於郊以
之禮達於下天高在上故云定天位也亦即是欲使嚴上
○禮運○附按此天位言人君所履之位非所得自有方天
之位也故祭帝於郊盡其父天之事即所○郊者并百王於
以奠定此位而不可搖奪也疏說似晦○郊者并百王於
上天而祭之也神至郊天則兼祭百神以喻君兼父母者也
○衛志○禮行於郊而百神受職焉言信得其禮則神物與
○疏曰百神天之華神也王郊天備○至敬不壇埽地而祭
疏曰此謂祭五方之天初則燔柴於大壇燔柴於壇下埽
地而設正祭此周法也○禮運○附按此祭至敬二字當
先屬郊天故黃○定公問於孔子曰古之帝王必郊祀其祖

公曰天何也孔子對曰萬物本於天人本乎祖郊之祭也大
報本反始也故以配上帝天垂象聖人則之郊所以明天道
也公曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰郊之祭也迎長日之
至也周人始以日至之大報天而主日配以月故周之始郊
其月以日至其日用上辛至於啟蟄之月則又祈穀于上帝
祈求也為農求穀于上帝月令孟春之月乃以元日祈穀於
上帝兼無仲冬大郊之事至於祈穀與天子同故春秋傳曰
夫郊祀後稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕而學者
不知推經理之指歸皮膚妄說至乃顛倒神祇變易時日還
痛心者也此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺
於天子是以不同也公曰其言郊何也孔子曰兆丘於南所
以就陽位也於郊故謂之郊焉北郊於南謂為國丘之兆於
儀禮經傳通解卷六十二天神郊祀
築為國丘以象天自然故謂之國丘國丘人之所造故謂之
泰壇又以在郊而名郊於南郊在南也謂學者謂南郊與國
丘異若是則詩易尚書謂之國丘也又不通泰壇曰其往器
之名或乃謂國官國丘虛妄之言皆不通典制
何如孔子曰上帝之牛角爾栗必在滌三月養牲具后稷之
牛唯具○附按此謂二牛皆芻穀帝牛未及三月而有故以
稷牛芻之能三月者改為帝牛另選所以別事天神與人鬼
稷牛雖芻之曰甚少可也故云唯具
也牲用騂尚赤也用犢黃誠也犢黃為美也掃地而祭貴其質
也地園丘之地掃焉器用陶匏以象天地之性也人之作物
故取天地之萬物無可以稱之者故因其自然之體也公曰
天子之郊其禮儀可得聞乎孔子對曰臣聞天子小郊則受
命于祖廟而作龜于廟宮尊祖親考之義也○疏曰天子小郊則受

周禮冬至之郊是迎長日報本反始之祭也鄭玄以祭法有
周人神祇之文遂舉郊為祀感生之帝謂東方為青帝周為
水德以後稷配蒼龍精也章昭所注亦符此說惟魏大常王
肅獨著論以駁之曰按爾雅曰祭天又祭法祖有功德皆
曰禘大祭也謂五年一大祭之名又祭法祖有功德皆
在宗廟本非郊配若依鄭說以帝配天乃非最尊實乖嚴父之
義也且編纂經籍並無以帝配天之文若帝尊配天則經
應云神祇於國丘以配天不應云郊祀後稷也天一而巳故
以所在祭在郊則謂為國丘言於郊為壇以象闕天闕丘即
郊也郊即國丘也其時中郎馬融抗章固執勸博士張融質
之融奏漢世英儒自董仲舒劉向馬融之倫皆言郊人祀
昊天於郊以後稷配無一事如玄說配天於郊也然則周禮國
即孝經之郊也郊聖人因尊事天因卑事地安能復得祀帝於
國丘配天也則郊非蒼帝之禮乎且在周頌思文后稷配天
郊祀天也則郊非蒼帝之禮乎且在周頌思文后稷配天
之本祀為國事之大孔聖垂文固非臆說為長伏以孝為人
家自頃修撰儀禮經傳疏義理則依王肅為長從眾則鄭義已
久而又言從眾何也豈其可以遠理而從眾乎是宗祀文王
矣而又不言從眾何也豈其可以遠理而從眾乎是宗祀文王
儀禮經傳通解卷六十二 郊祀 宗祀文王

父之說紀了○問配天配上帝只是天只是帝却分祭
何也朱子曰為壇而祭故謂之天祭於屋下而以神祇祭之
故謂之帝○附按明堂之制說見月令篇孟春章是以四海
之內各以其職來祭○若行嚴配之禮則德教刑於四海海內
其職貢方物也按周禮大行人以九儀辨諸侯之命廟中將
幣三享又曰侯服貢祀物甸服貢尊彝之屬采服貢服物
謂絲帛也男服貢器物謂尊彝之屬采服貢服物謂絲帛也
諸侯各脩其職來助祭又若尚書武成篇云丁未祀於
周廟邦甸侯甸駿奔走執豆蓬亦是助祭之義○季經○維
十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱為尸○季經○維
丘易樂而祭天於唐郊以丹朱為尸至十三年天下既知已
受堯位之意矣故稱王而入唐郊猶以丹朱為尸也晉祀夏
郊以董仲舒於時百執事咸昭然乃知王世不絕燭然必自有繼
祖守宗廟之君○附按以丹朱為尸者後漢祭其郊也祖或為
後漢傳言維十有三祀其先自何所據恐大傳所言即無其實
又按傳言維十有三祀其先自何所據恐大傳所言即無其實
帝位之時也然則十有三祀之前王安得言改丘易樂者謂
自堯崩舜居帝位十有三祀則至此年始稱王而入唐郊將前大
已廢帝位十有三祀則至此年始稱王而入唐郊將前大
恐與今尚書言舜攝位之後即類于上帝以攝位告者俱不
合也○襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲○襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲
言卜日也卜郊又非禮也○疏曰周禮大宰職云祀五帝前
期十日帥執事而卜日然則將祭十日之前卜之蓋一旬
卜四日也○春分之日郊祭也○疏曰周禮大宰職云祀五帝前
據傳獻子之言初卜即在春分之後也人心欲其吉可以不吉是
不從不從則不郊故免牲而不殺也○文曰牛已稱牲是既卜
日矣若既成矣而又卜郊與魯同議於文曰牛已稱牲是既卜
注疏既卜之理始稱此非也○若魯既卜得吉日豈有再卜郊祀
牲既卜牛也並非既卜日說見下文○孟獻子曰吾乃今而後
知有小筮夫郊祀后稷以祈農事也○郊祀后稷以配天○疏

曰郊祭天者為物本於天故祭天以報本神必須配故推
以配天止報生成之恩非求未來之福此傳專言郊祀後稷
主為神農事者斯有肯矣祭祀者原為報已往但祭為明神
所享半饋食其祭之未尸敬主人使女受福于天宜稼于田
彼豈為田雨祭哉神以宜田福之耳郊天之義亦由是也禮
月令仲春之月日也天子乃以元日新穀于上帝即禮是
郊天之祭也其下即云乃釋元辰天子親載耒耜躬耕帝籍
是郊而後耕也此言正與禮合幸經止言尊嚴其父主
述孝子之志本意不說郊天之祭無由得有祈穀之言何休
膏肓執彼難此追而想之郊天乃是報本尊祖之祭耳注疏
之郊以祈農事若于月之郊天乃是報本尊祖之祭耳注疏
但主寅月之郊而混二祭為一祭說雖屬而按之古禮則
紛雜而兩失之矣又按魯之得郊即周天子子月之郊而降
獻子因是建寅之月就祈農事而言耳是故啟蟄而郊郊
而後耕今既耕而卜郊宜其不從也建寅之月耕謂春分○
夏戶雅反○疏曰釋例曰歷法正月節立春啟蟄為中氣二
月節驚蟄春分為中氣是啟蟄為建寅月之中氣也月
令傳通解卷六十二天師郊祀傳主
今新穀之後即擇日而耕亦在正月注耕謂春分釋獻子言
耕是春分之節不謂春分始可耕也釋例又曰信公義公夏
四月卜郊但議其非所宜卜不議其四月不可郊也○附按
今則雨水為正月中氣應舊是啟蟄而後改之也又按非所
宜卜則四月不可○信公三十有一年夏四月四卜郊不從
郊之義已含其中○免牲疏曰免牲者為之緇衣終宴有司玄端奉
乃免牲疏曰免牲者為之緇衣終宴有司玄端奉
送至于南郊免牲亦然左傳無說其事或然也公羊傳曰三
禮不卜常祀則一卜亦非不云四非而三是以公羊傳以為
附按下文禮不卜常祀左傳非以此解四卜之非也疏說未
合猶三望廢郊天而情其小祀故曰猶猶者猶祭之辭○
扶問反○疏曰公羊傳曰三望者何望祭也然則易祭祭泰
山河海神玄以為望者祭山川之名諸侯之祭山川在其地
則祭之非其地則不祭且魯魯不及於河禹貢海岱及淮惟
徐州徐即魯地三望謂淮海岱也賈逵服虔以為三望分野
之星國中山川今杜亦從之以喪九年傳曰陶唐氏之火正
閼伯居商丘祀大火相土因之既商主大火昭元年傳曰辰

為商星參為晉星楚語云天子徧祀羣神品物諸侯二王後
祀天地三辰及其土地之山川注國語者皆云諸侯二王後
祀天地三辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以此
知三望分野之星國內山川降壇傳稱去衛地如魯地於十二
次承準衛地降壇魯地魯地魯地魯地魯地魯地魯地魯地
郊不從乃免牲非禮也諸侯不得郊郊天魯以周公故得用天
位稱成王勿弱周公治天下命魯公世祀周公以天子之禮
王以周公為勳勞於天下命魯公世祀周公以天子之禮
樂是以魯君孟春乘大路載弧韜旂十有二旒日月之章祀
帝于郊配以后稷天子之禮也記言正月謂周正建子之月與傳
禮樂故郊為魯之常祀也記言正月謂周正建子之月與傳
按注與疏並不解正文但按下文常祀說然魯之卜郊祇是
卜日非先單卜郊祭也若果單卜郊則一卜不從即當止何
至更以下四語乃正解四卜郊之非則傳文此處不從之
上疑脫一四字言四猶三望亦非禮也而虛說二項之皆非
卜乃免之非禮也○郊祀傳卷六十二天師郊祀傳主
經傳通解卷六十二天師郊祀傳主
四卜郊四字應為必不可少禮不卜常祀時必其牲日
卜牲與日牛卜日曰牲云其牲日則牛改名曰牲○疏曰上
知吉凶牛牛卜日曰牲云其牲日則牛改名曰牲○疏曰上
必當先卜牛而後卜日得吉則牛改名曰牲○疏曰上
吉未得稱牲牲是成用之名明年乃免牲是未得吉也此
性也○附按若果已得吉日何又言四卜郊不從乎注疏此
解俱初而難通疑牛卜日曰牲猶言卜牛日蓋牛當卜之
文性成二句向難解也疑牛卜日曰牲猶言卜牛日蓋牛當
之於成指三月言耳如此則祭前十日為卜日之期即當
牛未養成之十一日若過此日而牲既養成始卜日則忌慢
之意可見况此云四卜郊則再卜已過三月上忌慢也疏又
謂乃免牛為未得吉日亦非是傷者曰牛下傳言之牲成而
卜郊上忌慢也慢者怠荒策郊之細也下郊亦無望可也上
春秋左○易為或言三卜或言四卜疏曰或言三卜即襄七
氏傳年夏四月三卜郊不從

乃免牲 三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮
是也 三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮
據俱下也○疏曰按曲禮上篇云卜筮不過三其舊典之
遺存鄭玄云求吉不過三魯四卜郊春秋職之是也三卜禮
謂是魯禮若天子之郊則不卜以其常事求吉之道三
魯郊非常是以卜之吉則為之凶則已○疏曰周禮大司馬
必有相者以辨九筮之名此則為之凶則已○疏曰周禮大司馬
三王之龜易義亦通于此然三卜是禮理應不費義七年三
卜郊何以魯魯人之三卜郊乃在四月以其不時是以吉也
○附按周禮大司馬三王之龜一卜是禮理應不費義七年三
有相者義亦同此傳蓋以一時之三卜解卜郊三時之必
卜也按周禮大司馬三王之龜一卜是禮理應不費義七年三
辛卜二月上辛不從以下辛卜三月上辛不從以下辛
故此疏謂四月為不時當書也又按求吉之道三一句則三
卜是禮四卜非禮二義已俱明矣又按求吉之道三一句則三
就卜郊上發揮見魯郊非禮之意以為禘郊日與不郊之
祫祫嘗不卜郊何以卜之○疏曰禘郊日與不郊之祫祫
七月禘于太廟桓十四年八月乙亥嘗之類皆不見卜筮之
交故言此禘比禘為太禘及功臣於禘則否是以文二年大
禘經傳通解卷六十二天神 郊祀傳 禘 禘
事于文廟之下傳云五年而再殷祭按注云禘三年祫五年
禘所以與於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶禘也禘亦
無所遺失也禘與於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶禘也
通于此也禘與於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶禘也
知魯大於四時是秋成萬物皆成以此禘配神祇大於禘則
祭始祖所自出而以始祖配則羣廟之主且不得與何有於
功臣也魯大於四時是秋成萬物皆成以此禘配神祇大於禘則
享爾祖與享爾先王必為大禘合羣廟之主且不得與何有於
尹與享朱子亦謂此祭也故詩商頌長發篇言實維何衡是伊
此○又按周禮大司馬三王之龜一卜是禮理應不費義七年三
嘗不卜者 卜郊非禮也 禘郊日與不郊之祫祫
疑非是 卜郊非禮也 禘郊日與不郊之祫祫
何以非禮 據上言三卜禮○疏曰弟子之意以為上言三卜
須卜何妨天子之郊不卜乎○附按卜郊何以非禮句及下
魯郊何以非禮句俱是緊登上文三何以禮然魯郊非禮也
反非當日神情上文三何以禮然魯郊非禮也
昔武王既成王初少周公居攝行天子事制禮作樂致大
平有王功周公既成王初少周公居攝行天子事制禮作樂致大

德非王故卜三卜吉則用之不吉則免牲謂之郊者六人相
與交接之意也不言郊天者諫不敢斥尊○疏曰謂之郊者
云何氏引郊特牲云於郊故謂之郊禮記非正典故不從之
諫不敢斥尊者欲道神於大廟于莊公于武公之屬皆斥尊
言之若然乙亥嘗已卯燕之屬又不斥言者以是時祭于大
廟小於禘故也○附按注謂以魯郊非禮故卜爾此義似難
通曉按古者大事無不卜而事有大于郊天者乎今則魯以
非禮而卜是王者合禮之郊皆不卜也似與大宗伯凡祀大
神享大鬼祭大命帥執事而卜日之文已乖況就卜言之魯
郊既非禮豈以下而遂合禮乎交在魯魯之宜用卜蓋魯郊
之非禮與魯之卜而遂合禮乎交在魯魯之宜用卜蓋魯郊
矣又按於郊特牲說也又按注不取斥尊謂魯郊何以非禮據
面不及郊特牲說也又按注不取斥尊謂魯郊何以非禮據
單言魯郊未嘗連及天字疏未達其意○魯郊何以非禮據
公乃不天子祭天郊者所以祭天也天子所祭真重於郊於
郊惡之天子祭天郊者所以祭天也天子所祭真重於郊於
珪不家大羹不和為天至尊物不可悉備故惟質諸侯祭土
以事之○疏曰於南郊云云皆出禮記郊特牲 諸侯祭土
士謂社也諸侯所祭真重於社 天子有方望之事無所不通
如大夫祭五祀土祭其先祖 天子有方望之事無所不通
儀禮經傳通解卷六十二天神 郊祀傳 禘 禘
方望謂郊時所望祭四方華神日月星辰風伯雨師五嶽四
瀋及餘山川凡三十六所無所不通謂盡八極之內天之所
覆地之所載無所不至故得郊也○疏曰舊說云四方華神
是為四也通氣與日與五星是七星為十一也辰是十二辰
為二十四風伯雨師為五星是五嶽為三十四 諸侯山川有
瀋為三十四餘小山川為二星是為三十六所 諸侯山川有
不在其封內者則不祭也 故魯郊非禮也○疏曰以其為
或言免牲或言免牛免牲禮也 魯郊非禮也○疏曰以其為
司玄端放之於西郊則本為天不敢留牲作玄衣纁裳使有
牛者即成七年王正月薦鬯食郊牛角收牛角或言免
角乃免牛是也○附按注下郊不吉則為牲與上注既得吉
日則牛改名為牲其說相反皆非是蓋當卜牛之日于即為
牲矣又言免牛者以傷之故不敢稱牲言牛也又 免牛非
按穀梁傳云奉送至南郊注言西郊當為誤字 免牛非
禮也免牛何以非禮傷者白牛 養牲不謹致有災傷天不饗
各之非禮者非天牲不當 三望者何望祭也 疏曰欲言祭各
復見免但內自省實而已 三望者何望祭也 疏曰欲言祭各

爾復不吉不復郊○疏曰更引禮牲卜之以帝牲在于滌三
為天牲者定十五年牛死改卜牛正謂此
月宰者各主一月取三月一時足以充其天牲○疏曰三年
之文出於春秋於稷者唯具是視視其身體具無災害而已不特
秋說文於稷者唯具是視視其身體具無災害而已不特
按帝牲在于滌三月見除稷牛無可卜者也於稷者唯具是
視謂稷牛臨事可有正見當改爲帝牛也至於另卜稷牛後
仍養于滌宮但不拘平時三月之期則易爲必祭稷據鄭
限耳注謂不特養于滌宮語未爽○郊則易爲必祭稷據鄭
天○附按上文言帝牲稷牲則稷與帝同祭必祭稷明矣此
句易爲字是問所以必祭稷之義非如注說據郊者主爲祭
天反似疑稷之不當祭也設此句疑稷不當祭則下文當別
舉稷有大功德以答之今答者不然則問者可知也下王
則易爲必祭其王者必以其祖配祖謂后稷周之始祖姜嫄
祖配句亦然○王必以其祖配祖謂后稷周之始祖姜嫄
○疏曰姜嫄履大人跡所生者則易爲必以其祖配據方父
生者即詩云履帝武敏歆○王者則易爲必以其祖配據天
自內出者無匹不行會合則不行自外至者無主不止得
儀禮經傳通解卷六十二 天官 郊祀傳 三

辭也故於不郊中而言猶望是反乎上以爲貶若泉乃與猶
二者皆貶爲一串事則當云乃不郊又三望以言其失同敝
而有加不當言此猶字矣故知注言○成公七年春王正月
饔飩食郊牛角改卜牛饔飩又食其角乃免牛夏五月不郊
猶三望不言免牛者以方改卜郊吉否未可知○疏曰下傳
故云不言免牛者以方改卜郊吉否未可知也○附按經文言
免牛注云不言免牛者謂饔飩食郊牛角句下不言也
言曰急辭也過有司也牛之口傷彼言之是緩辭亦不云郊
此傳云不言日急辭者按宜三年傳言之是牛自傷之緩此
言其是饔飩食牛之緩二言立文雖異俱是緩辭則辭間容日
亦是緩辭傳云不言日急辭者此已發例則定十五年亥元
年之類不言日者並是急辭也緩辭不言日者言之既是在
辭可知故不須更書日以見緩也○附按舊本過有司也在
下節之首今以下注云不書日以見有司之過則所謂急辭
者義正在此句遂接之以順其文義○又按不言日者應是
舊史即不言日聖人亦無從而增之也穀梁解爲急辭按春
儀禮經傳通解卷六十二 天官 郊祀傳 三

儀禮經傳通解卷六十二

司之過也至此復食乃知國無賢若天災之禍非有司之過也... 免牛亦然免牲不日不郊免牛亦然... 丑用郊用者不宜用也九月非所用郊也...

儀禮經傳通解卷六十二

祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也... 祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也... 祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也...

養之變牛可以改卜殺牛當前日既卜之後已為牲矣今又
以方改卜之故仍言牛也改卜者既為與帝牛同養之牛則
此正月下辛即當卜二月上辛今于哀公元年言夏四月辛
巳郊則其前已有十二月正月二月三次下辛卜郊之不從
而經不言者蓋至三月下辛卜此四月辛巳已從即不書不
從也又此處是先言飛鼠食郊牛改卜牛者或十二月卜郊
已從至正月未及郊日而鼠食則正月下辛另卜郊是凡四
次卜而二從二不從與上言四卜而一從者皆可也如經
凡言夏四月下辛之卜也蓋郊春事也原在正月若二月三
月則已遷延然猶春也至四月之郊雖非春而下猶在春然已
四卜非宜矣若謂此第四卜為拾四月之卜則不應至
夏而猶卜日如此是四卜從正月下辛數起亦與十二月下
辛起卜之常例不合蓋如僖三十一年夏四月四卜不從
乃免牲者其第四卜原在三月下辛日因卜者是下四月上
辛故至四月一不從遂于此時書曰夏四月四卜不從云
云夫郊一年一次統春秋二百四十年只書九次然則凡
其為正月上辛即郊或不從正月而郊于二月或更郊于三
月皆為不失時而其牛又無災者即為其常故此二百三十
三年皆不書也即此可知數七年言夏四月三卜不從者

按上文該郊之變而道之是總言也道言也不但于牛災與
郊非時該之並于十一月十二月牲雖有變不道者皆該故
曰總言也若此於變之中二語則謂於均變之中又有不同
可言者是為分說下還項詳言之無一可取謂有善惡之
矣下文雖有展道盡矣一句然即以食角為志不敬何善之
有若郊三禮也句並不在變之中如此等者皆是以常道
陪說而注乃謂變中有可善是按下展道盡矣鼠食事牛角
矣一語獨以展鼠食牛角為善之似失傳意應鼠食事牛角
改卜牛志不敬也郊牛日展解角而知傷展道盡矣展道雖
備災之道不盡饗哀郊自正月至于三月郊之時也夏四月
公不敬故致天災郊自正月至于三月郊之時也夏四月
郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春
之始蓋不可矣凱曰不時之中有差別也夏始承春方休之
之月是郊天之正時若夏四月五月以後皆非九月用郊用
郊月如郊則並書以示譏然則郊是春事也九月用郊用
者不宜用也七年在成十郊三卜禮也辛如不從則以正月下辛
也鄭經傳通解卷六十二天神郊祀聖

方卜牛則此時尚未牲也亦曰牛一是已牲而有傷之牛不
敢稱牲是方卜而為牲之牛未及稱牲故曰牛一而所以
為牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其向卜免之何
也哭傷不復以郊禮與其亡也寧有於禮有卜之與嘗置之
上帝矣故卜而後免之不敢專也嘗置之於宮名之為上卜
之吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然
後左右之庀具也待具後牲然後左右前牛在我用之未復
開國門祭祀之牛牲繫焉然予之所言者牲之變也而曰我
一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲
始繫牲十一月十二月牲雖有變亦道也牲有變則改卜牛
言其變○疏曰上言子者弟子問穀梁子辭而曰我者是弟
子遂殺梁子自義之意我以六月者是穀梁子答前弟子之
辭始庀牲庀具猶備擇未繫之待十月然後始繫若六月
簡說以後有變則七月八月九月上甲皆可擇故傳云六
月上甲始庀牲明自六月為始七八九月皆可簡牲自十月
繫之帝牲有變則改卜復牲為帝牲若帝牲又有變則另
卜取吉者十一月十二月亦然為自正月至於三月皆郊之
時繫之足以滿三月故傳云十月上甲始繫牲十一月十二
月牲雖有變亦道也此乃所以該郊至郊時然
變不道也待正月然後言牲之變此乃所以該郊至郊時然
重其妨郊也十二月不道自前可知也至正月然後道則二
月三月亦可知也此所以該郊言其變道盡○疏曰牲之變
乃不郊卜免牲吉與不吉如此之類皆是該備郊事言牲二
之盡悉也○附按待正月然後言則二月三月亦言可知今
全經無言二月三月之災郊享道也貴其時大其禮其養牲
者無災可言非不言也

者不復卜牛而經亦無議是養牲不備非小不備知穀梁不
如是解也傳蓋于不備而言小謂帝牲在于滌三月之服若
卜祭之上辛日養牛至彼已過二月則為小不備為可若不
及二月則為大不備為不可是於春秋經又之外故言之如
十一月上甲改卜牛牛又有故十二月上甲另卜養牛若
上辛之前則即可於正月下辛卜三月上辛為祭日以養牛
至彼已過二月不待卜三月上辛始為合禮子不忘三月卜
也如此雖奉一活局仍在上文敷說之內

郊何也三月正月二月之卜郊故問之○疏曰怪經不書此十
非指郊自正月至于三月郊之時也附按傳意言此三月皆
可郊以引起下我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以
正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛
如不從則不郊意欲郊而卜不吉故曰不從郊必用上辛○
哀公十有三年夏公會晉侯及吳子于黃池吳人囚子服景
伯景伯謂大宰曰魯將以十月上辛有事於上帝先王季辛
而畢何世有職焉有職於祭事○疏曰七月辛丑盟因景伯
十月非祭上帝先公之時且祭禮終朝而畢無上辛盡於季
辛之事景伯以吳信鬼皆虛言以恐吳耳○春秋左氏傳○
補注何景伯名也子服氏也○疏曰景字曰伯世謂世世○
按春秋書事皆用夏時則傳本經而言亦當為夏時可知
春其帝大嘽其神句芒附按大嘽配帝也句芒其帝炎帝其神祝融
中央其帝黃帝其神后土秋其帝少皞其神蓐收冬其帝顓頊
其神玄冥○季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇為○以上羊見月
令節各本章

右配帝及帝臣第四章 凡二

掌次朝日則張大次小次設重帝重案朝直遙反重直龍反○朝
日養公梓日於東門之外

祭義曰周人祭日以朝及闇非有強力孰能支之是以退俟與諸
百代有事焉○張大次小次設重布重案見上帝上帝章○周
禮天○大宗伯以實柴祀日月星辰十二次○詳見祭法篇○

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾○人執以
見日瑞禮神日器瑞符信也服飾服玉之飾謂綬綬○見賢通反
藉在夜反○疏曰玉之美者入天府藏之凡平者仍在典而藏之
故亦言藏也人執之則曰瑞即下文鎮圭之等是也禮神曰瑞則
本經下文四圭之等是也辨其名物者圭璧之等各有所稱物色
有異與其用事者爲事而用圭璧謂朝聘朝日祭祀之等是也設
其服飾者謂綬綬在玉若人之衣服之飾也又曰綬綬即下文綬
五采五王晉大圭執鎮圭纁纁五采五就以朝日○周禮○圭璧以
就之等

祀日月星辰○玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰○王晉大圭
制之辛篇圭

璋琬璧章○天子玄端而朝日於東門之外○疏曰凡衣服皮弁尊大
之下朝日春分之時也東門謂國門也○疏曰凡衣服皮弁尊大
以諸侯之朝服次以玄端按本記下文諸侯皮弁聽朔朝服視朝

儀禮經傳通解卷六十二 天子玄端而朝日於東門之外

是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔
之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當爲冕謂
玄冕也是冕服之下按宗伯實柴日月星辰則日月爲中祀而用
玄冕者以天神尚質朝日春分之時者以春分日長故朝之於東
夕月在秋分也按書傳朝日春分之時者以春分日長故朝之於東
彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯朝日
於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外遙指門而言之○王藻

右日月星辰第五章 凡六條○又○王宮祭日夜明祭月幽

宗祭星 詳見祭○祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西

見上郊○古者先王既有天下又崇立於上帝明神而敬事

之崇尊也立其祀也於是乎有朝日夕月以教民事君

禮天子以春分朝日以秋分夕月拜日於東門○天子大采

之外然則夕月在西門外必矣○國語周語○天子大采

朝日與三公九卿祖識地德虞說云大采玄纁也祖習也識

知也地德所以廣生昭謂禮王蒞天子之冕以朝日玄纁

服之下則大采非玄纁也周禮王晉大圭執鎮圭纁五采五

就以朝日則大采謂此也言天子與公卿同朝日以脩陽政

而習也德因夕月以治陰教而紆天刑日照晝月照夜各因

其明以脩 日中考政與百官之政事師尹維旅牧相宣序民

事宣讀也序次也三君云師尹大夫官也掌以美詔王維陳

一曰師尹公也詩云赫赫師尹○附按注引詩未合少采夕

今朱子集傳謂太師而尹氏者也非以師尹爲官名也少采夕

月與大史司載糾虔天刑也或云少采糾虔也虔敬也刑法

五采則夕月其三采也戴天文也司少采糾虔也昭謂朝日以
與大史相僂偶也此因夕月而恭敬觀天法考行度以知妖
也詳 日入監九御使潔奉禘郊之粢盛 監視也九御九嬪之
後即安國語魯語○古者帝王躬率有司百執事而以正月
朝迎日于東郊所以爲萬物先而尊事天也祀上帝于南郊

儀禮經傳通解卷六十二 天子玄端而朝日於東門之外

所以報天德迎日之辭曰維某年月上日明光于上下勤施

于四方旁作穆穆維子一人某敬拜迎日東郊 堯典曰寅賓

也○商○莊公十有八年春王三月日有食之不言日不言

朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日 王制曰天子玄端

外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋

不言日食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋

之曰一日一夜合爲一日今朝日日始出其食虧傷之處未

復故知此日一夜食食則亦屬前月之晦故穀梁不以爲

疑○疏曰此禮記王藻文而云王制者謂王者朝日所以爲

王制篇也此魯事而報言天子朝日者言王者朝日所以爲

諸侯朝日也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則王藻

云皮弁以聽朔於大廟與天子禮異其禮雖異皆早且行事

而昨夜有虧傷之處尚存故知夜食也徐雲夜食則星無

光張靖策廢疾云立八尺之木不見其影並與范意異也○

附按不言日與朔者疑係闕文穀梁即以爲夜食而証以王

者朝日夫當日食之期司曆者必先告何待日出有虧傷之

經 114-210

處始知其夜食乎且日月合朔日乃食今云亦屬前月之晦
未聞日月合晦也傳與注似皆迂曲轉于情事多得矣○又
按春分朝日是春分之日亦未聞
逐月之朔而朝日於東門之外
故雖為天子必有草也黃
為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朝

大宗伯以禋燦祀司中司命欽師兩師司中司命文昌第五第四
星風師箕雨師畢○詳見

右祀司中司命欽師兩師第六章

朱子儀禮經傳通解卷第六十二終

卑七

朱子儀禮經傳通解卷第六十三

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗成後甫參訂

金陵翁 荃止國甫 校正

古絳李世牧武安甫

地部第八十四章凡五

祭禮六自古稱皇天后土配天惟地維天神宜以地部之
禮天以四時五行日月星辰風雨為功於萬物地
以土穀宅居山川為功於萬民故先聖王於方澤大祀后
土外為之立社立稷為之建五祀為之四望山川皆以爲
民報功盡事地之禮今列紀周官小戴記所載典禮者其
綱并綴大戴禮詩經春秋內外三傳魯論孟子荀子白虎
通說苑之雜見者
備其事合爲此篇

儀禮經傳通解卷第六十三

補

天子祭天地歲徧疏曰地神有二祭崑崙之神于方澤祭神州地
祗于北郊○詳見祭法篇○附按鄭注分郊天
與國邱為二其說既誤則言方澤又有北郊者說亦誤矣且惟大
地統乎地乃可稱后土今以崑崙之神當之矣又分出一神州是
並非后土也豈天子祭皇天后土之義乎况郊天之祭一而已祭
后土又何加焉若謂諸侯各祭其侯社大夫以下各祭其置社家
亦各有中霱則天子之社非即所謂神○大宗伯以黃琮禮地
州之意乎安得更有一北郊神州之祭

牲幣放其器之色○典瑞兩圭有邸以祀地旅四望○玉人兩圭

五寸有邸以祀地以上三條詳見王制
之辛篇圭璋琬璧章○祭地瘞埋於泰折用辟

慎詳見祭
法篇○牛角繭栗王制○大宰祀大司馬則掌百官之誓戒與其

其脩前首祇
下同前期十日帥執事而卜日遂戒及執事祗滌濯及納

亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事○大宗伯祭大司馬執事

亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事○大宗伯祭大司馬執事

亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事○大宗伯祭大司馬執事

亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事○大宗伯祭大司馬執事

而卜日宿祗滌濯泄玉鬯省牲莝奉玉齋詔大號治其大禮詔相
王之大禮若王不與祭祀則攝位○凡以神仕者寧三辰之法以
猶鬼神而之居辨其名稱物以土二條及此節詳見以夏日至致地
而物形也○地物陰也陰氣升而祭地祇物形所以順其
春秋傳曰地祇也○地物陰也陰氣升而祭地祇物形所以順其
云夏日至于澤中之方邱奏之也○地祇皆出是也其時地祇皆降
于祭地之明日更祭此等小神祇故于此別之也又曰鄭云地物
陰者此解夏日至祭地之意以其陰故五月一陰生之月當祭
氣升而祭之也蓋用祭地之意以意量之也按左氏宣公三年螽斯
不可兼祭此等雖無正文鄭以意量之也按左氏宣公三年螽斯
十八年注螽斯山神獸形或曰如虎而噬虎或曰如人而獸身而四
足好感人山林異氣所生為人害如買服義與鄭○大祝辨六號
異鄭君則以螽斯為一物故云百物之神曰地○大祝辨六號
三日示號謂其尊名更為美稱焉祇若云后土地而○疏曰
儀禮經傳通解卷六十三地而地祇之祭
土皆別為美號焉后土者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇
諸若大司樂云若樂八變地祇告出○亦與祇同祇祇移反
祭而則執明水火而號祝舊書祇為祇杜子階贊逆牲逆尸令鐘
鼓石亦如之來替令鼻舞相尸禮既祭令徹自凡祭而至此詳見
禮春官○大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼
神亦乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏大族歌應鍾舞咸池以
祭地○附按下文一變而致物及川澤之五句皆有前字物
祭地○字則上文春官所云以夏日至致地而物形者即謂此也
鄭子彼注謂蓋用祭地之明日者固非而于此注謂大螽斯鬼神
而致百物者亦非蓋皆言夏日至祭地而之另一增與此地而同
章即主地而亦不從鄭蟄祭之說故不入下蟄章也○一變而
致羽物及川澤之亦再變而致羣物及山林之亦三變而致羣物
及邱陵之亦四變而致毛物及墳衍之亦五變而致介物及土亦

六變而致象物及天神附按此篇黃先生並引及六變句者以○
函鍾為宮犬族為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼓孫竹之管空
桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方邱奏之若樂八變則地
而皆出可得而禮矣見樂制篇
右地而之祭第一章凡十三條○辭薄薄之土承天之神
薄旁薄也乃與甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予
順天成也
一人某敬拜下土之靈大戴禮
小司徒凡建邦國立其社稷疏曰言邦國者謂立畿外諸侯邦國
國之社皆有稷配之官立其社稷謂以文書○小宗伯掌建國之
法度與之不可國國身往也○周禮地官○小宗伯掌建國之
神位右社稷左宗廟○匠人營國左祖右社以上詳見宗廟
儀禮經傳通解卷六十三地而地祇之祭
羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社
諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社為于偽反注
大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上
則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里○疏曰
此明天子以下立社之義羣姓諸百官以下及兆民言羣姓者
傳無文或云與大社同處今從其說故詩頌云春藉田而祈社稷是
也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田大夫以下則包士庶
成羣聚而居為家特置社曰置社又曰大夫北面之臣不得自專
土地故不特立社社以爲民故與民居百家以上則可以立社知
百家者特頌云百室盈止役時特牲言以上皆不限多少雖云百
家以土唯治民大夫○封人掌設王之社壇為畿封而樹之
乃得立社○祭法○封人掌設王之社壇為畿封而樹之
堵埒也畿上有封若今時界矣不言復者復社之類也○疏曰
之三社三變之壇及壇外四邊之壇皆設置之直言不云壇者
外以見內也王之國外四面五百里各置畿限畿上皆為溝塹其
上在外而為封又樹木而為阻固故云為畿封而樹之又曰壙呼

即通經不言故鄭見之也按大司徒及下文皆社稷俱言此
獨言社不言稷故解之按孝經緯社是五土總神稷是原隰之神
原隰則是五土之一耳故云稷社之細原隰宜五穀五穀不可遍
穀又為五穀之長故立稷以表名孝經注直云社謂后土者舉
配食者凡封國設其社稷之壇封其四疆境維其反○封國建諸
而耳耳之國非一故云凡以廣之按禹貢徐州貢五色土○疏曰
王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社○注云
黃土其以白茅茅取其潔黃取土者覆四方是封諸侯立社稷之
法也諸侯百里四邊皆有封疆而樹之故云封其四疆也又曰封
國建諸侯者若典命云三公八命其卿造都邑之封域者亦如之
六命大夫四命其出封皆加一等是也○疏曰造都邑之封域者亦如之
疏曰造都邑者謂大都小都家邑二等是也○令社稷之職將祭之
有職事於社稷者也郊特牲曰唯為社事單出里唯為社田國人
畢作唯為社邱乘共乘盛所以報本反始也○為子偽反畢音丹
乘繩繩反其音恭○疏曰令之者未祭之前使各依職司而○大
行也又曰春秋祭社日皆用甲○注引郊特牲文解見下文○大
司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其
儀禮經傳通解卷六十三 社稷 四

稱爲后稷又皆所以言樂與又按左傳謂湯廢柱祀棄柱即神農
也豈湯廢之而周又祀之因以柱爲田主先稷以棄爲田正可稽
與○天子大社必受霜露風雨爲子爲反○疏曰必受霜露風雨
者是解社不屋也風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不爲屋以受霜露風雨○郊特牲○小子掌珥于社
則萬物成故不爲屋以受霜露風雨○郊特牲○小子掌珥于社
稷謂珥珥又而不爲屋以受霜露風雨○鄭司農云珥珥社稷以牲頭祭也玄
稷謂珥珥又而不爲屋以受霜露風雨○鄭司農云珥珥社稷以牲頭祭也玄
時也秋官士師職曰凡國事共其牲此珥正字與○與音餘○疏
曰按禮記魯廟之禮云門夾室用雞其雞正字與○與音餘○疏
非祭記之法何得爲牲頭祭乎故後鄭不從珥讀爲珥者以珥法
無取于玉珥之義故依士師職爲正也用羽牲曰珥者此對創而
言雜記廟用羊門用雞皆用○春社春田祭社大司馬○社祭土
日用甲○衍原隰也○神莫貴于社○疏曰土謂五土山林川澤邱陵墳
日之初始也○君南鄉於北墻下○疏謂之墻北墻社內北墻○疏
時設主壇上北面而君來在北墻○司服王祭社稷則希冕希冕
下而南鄉祭之○以上郊特牲○司服王祭社稷則希冕希冕
希冕爲緇或作帶字之誤也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章
凡三也○疏展凡反又張里反○疏曰希緇者孔君以爲緇葛土
爲緇也○疏展凡反又張里反○疏曰希緇者孔君以爲緇葛土
深之義故裳刺也希刺粉米無畫者衣是陽應書今希冕三章在
裳者自然刺緇但粉米不可畫之物雖在衣亦刺之不變因得希
名故鄭特言粉米也然則希冕之粉米亦刺之也○周禮春官
○天子祭社稷皆大牢諸侯祭社稷皆少牢○王制○大宗伯以血祭
祭社稷食於社有厲山氏之子曰柱食於稷○詳見祭法篇○大
司馬中春教振旅遂以蒐田獻禽以祭社生○詳見王制之土方施
古軍○噍人掌共柁而飾之凡祭祀社壇用大鼙○詳見祭物篇
制章○噍人以鼙鼓鼓社祭經緯云社是五土之總神是地之次祀故
舉社以表地祇其實地之大小○舞師教敔舞師而舞社稷之祭
之祭皆用鼙鼓○周禮地官○舞師教敔舞師而舞社稷之祭
祀詳見樂舞章○肆師社之日涖下來歲之稼○社祭土爲取財焉卜
祀詳見樂舞章○肆師社之日涖下來歲之稼○社祭土爲取財焉卜

人得社福故若祭社先爲社獵則國中之人盡行無得往家也唯
 社邱乘共乘盛者嚮說祭社用牲此明祭社用米也邱乘者都鄙
 井田也九夫爲井四井爲邑四邑爲鄙四邱爲乘唯祭社而使邱
 乘共其乘盛也案稷也稷曰明案在器曰盛庾弱云案盛所須者
 少故邱乘共之也皇氏云若天子諸侯祭社則用藉田又曰按周禮
 以下無藉田若祭社此卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采
 都鄙公卿大夫采地則卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采
 地言之故云往祭社于都鄙必知據采地者以經云唯邱乘邱
 乘是采地井田之制故舉采地言焉其公邑之民所屬鄉鄙縣遂
 有祭社之事則亦往鄉鄙中助之其六卿之內族祭醯醢祭樂
 滿百家以上不祭社也唯其州祭社其所屬閭民祭社祭樂醢
 之時亦皆往也但此文主於社故特言社耳按周禮小司徒云凡
 起徒役毋過家一人以其餘爲羨則家一人之外皆爲羨也此云
 人則盡行非徒羨一人以外其餘爲羨則家一人之外皆爲羨也此云
 卒又一人爲羨卒其餘爲羨則據都鄙及六遂之外羨卒外有
 餘大夫故云非徒羨也邱十六井以下皆司馬法文○郊特牲○附
 按單猶毋也單出里謂里內每家出一人也與下國人畢作相
 對爲文或解作盡義不但與畢字無別且于單字本義亦不合
 右社稷第二章 凡二十六條○又○命降于社之謂敬地○敬
 儀禮經傳通解 卷六十三 地所 社稷傳 七
 教反○謂教令由社下者也社土地之主也周禮土會之法
 有五地之物生○會古外反○疏曰本記上云政本于天此
 論政降于地上既云必本于天教以降命此變文云命降于
 社之謂敬地命者政令之命降下于社謂從社而來以降民
 也社卽地也指其神謂之社指其形謂之地法社以下教令
 故云之謂敬地地有五土生物不同人君法地亦養物不
 也○社所以神地之道 疏曰言立社之祭是神明
 禮運○社所以神地之道 于地之道也○郊特牲○祀社
 於國所以列地利 疏曰天子至尊而猶自祭社欲使報恩之
 于社之謂敬 禮運于下也地出財故云列地利卽命降
 地○禮運 ○綿曰迺立冢土戎醜攸行 朱子集傳曰冢土
 立而後因以爲天子之制也戎醜大衆也起大事 ○厲山氏
 勳大衆必有事乎社而後出謂之宜○詩大雅 ○厲山氏
 之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀
 以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以
 爲社 詳見祭法篇天聖 ○共工氏有子曰句龍爲后土 共工
 王之制祭祀條 在犬

神後神農前以水名官者其子句龍能平水土故死而見祀
先言炎帝以火名次言共工以水名次言大皞以龍名是共
工在大皞後神農前以水名官者也共工有子謂後世子耳
亦不知句龍之爲后土在于何代少皞氏既以鳥名官此官
在顓頊以來耳○附按注言句龍能平水土其說可疑說見
天神篇五帝后土爲社問社稷故明言爲社○疏曰獻子
上帝章下后土爲社問社稷五祀祭畢既答五祀而更答
社稷但句龍既稷田正也掌播殖也○疏曰月令云孟春行
爲后土文配社稷田正也冬令則首種不八節云首種謂種
也周語云宜王不藉千畝號文公諫曰民之大事有烈山氏
在農是故稷爲大官然則正義也稷是田官之長有烈山氏
之子曰柱爲稷○疏曰魯語及祭法皆云烈山氏神農世諸侯
也其子能治百穀故祀以爲稷言有天下則是天子矣杜注
不得爲諸侯也賈逵鄭玄皆云烈山炎帝之號杜言神農世
諸侯者按帝王世紀神農本起烈山然則初封烈山爲諸侯
後爲天子猶帝堯初爲唐侯然也此及魯語皆云其子曰柱
祭法云農者劉炫云蓋柱是稷自夏以上祀之祀柱○土周棄
各其官曰農猶呼周棄爲稷自夏以上祀之祀柱○土周棄
儀禮經傳通解卷六十三社稷

尹氏曰古者各以所宜木名其社非取義於木也幸我不知而妄對故夫子責之○論語○尚書亡篇曰
太社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐春秋文
義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳曰天
子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒
以黃土故將封東方諸侯青土直以白茅援而契曰仲春種
禾報祭社稷以三牲○疏曰春社天子之祭也○明堂位○
甫田曰以我齊明與我犧羊以社以方○朱子集傳曰齊與衆
此言齊明使文以協韻耳犧羊純色之羊也社后上也以句
龍氏配方秋祭四方報成萬物周禮所謂羅擊獸禽以祀枋
是也○雲漢曰祈年孔風方社不莫○朱子集傳曰
帝孟冬祈來年于天宗是也方祭四方也社祭土神也○詩大雅○民爲貴社稷次之君爲
儀禮經傳通解卷六十三社稷

社發問者止欲解爲亡國之社耳疏陳侯亡國之社也者先
下意注反置正文而另起頭緒皆非是亡國之社也者先
世之亡國在魯竟○疏曰公羊解以爲蒲者亡國之名天子
滅之以封伯禽取以爲社以戒諸侯使事上今災者若曰王教
絕云爾左氏穀梁以爲亳社者武王滅殷遂取其社而諸侯
以爲有國之戒今按穀梁經傳皆作亳社曰公羊曰蒲社
者蓋所社者封也爲社其言災何火所能燒亡國之社蓋
見異之於其上也柴其下故火得燒之揜柴之者絕不得使通天
不受于師故言蓋也絕不得使通天地四方者對郊特牲社
牲云天子之大社必受霜露風雨以達天地之氣言也蒲社
災何以書記災也諸侯使事上也○春秋公羊傳○亳社者
亳之社也亳亡國也亳即殷也殷都于亡國之社以爲廟屏
戒也立亳之社於廟之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻
彼謂天子諸侯之正社稷者周禮又云決陰事于亳社
明不與正同處一在西一在東故左氏曰閭于兩社爲公室
儀禮經傳通解卷六十三 社稷傳 十

也制財用之節謂牧伯差國大其閒無由荒怠其閒朝夫齊
棄大公之法而觀民於社大公齊始祖君爲是舉而往觀之
非故業也何以訓民舉動也土發而社助時也土發春分也
厥發社者助時求福爲農始也收播而烝納要也烝居運反○烝拾也冬祭
于天宗大祀于公社及門閭今齊社而往觀旅非先王之訓
也旅家天子祀上帝諸侯會之受命焉上帝上天也受命諸
侯祀先王先公卿大夫佐之受事焉祖厲王之屬也先公先
君也事也臣不聞諸侯之相會祀也祀又不法不法謂觀民也
附按祀又不法言觀社既非所以訓民矣諸侯之相會而祀又不合於法謂古無此制也注非是
王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰月曰
竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國
行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士
立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈爲于僞反霤
非大神所祈報大事者也小神居人之閒司察小過作諸告者
樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神神謂此與司命主督察三命
中霤主堂室居處門戶出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲
食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央
禮曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肺冬曰其祀行祭先腎聘
命與厲其時不養今時民家或春秋祀司命行神門神戶神竈神
旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲
巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲○禮樂賦
反此與音餘使色更反惡島路反謬音繆○疏曰此明天子以下
立七祀五祀之義曰司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭
於宮中皇氏謂司命者文昌宮星其義非也曰中霤者主室神
曰國門者諸城門也曰國行者諸行神在國外之西曰泰厲者謂
古帝王無後者也此鬼無所依歸好爲民作禍故祀之也王自爲

立七祀者前是為民所立與眾共之四時常祀及為羣姓禱祀其
自為立者王自禱祭不知其同是一神為是別立七祀也諸侯為
國立五祀者減天子戶二祀也曰公厲者謂古諸侯無後者附
侯稱公諸侯自為立五祀者與天子同大夫立三祀者與諸侯
同命命諸侯曰門行者其大夫無後者族與大夫大夫與大夫
注曲禮大夫五祀者其大夫無後者族與大夫大夫與大夫
以知曲禮大夫五祀者其大夫無後者族與大夫大夫與大夫
周禮以彼推此大夫三祀則周禮侯之大夫無後者族與大夫
地祇皆列其名而樂記直云幽則有鬼神幽則有鬼神幽則有
鬼神謂此小祀者與樂記直云幽則有鬼神幽則有鬼神幽則有
云命有三科有受命以保慶有遺命以誦暴有隨命以督行父
謂年壽也遺命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之土
故引洪氏家或然故云或也漢時既春秋俱祠祠司命與山神則
是周時必應春祠司命司命主長養故祠在春屬主殺害故祠在
秋鄭又疑之故云或者合而祠之漢時有山而無厲此有厲而無
山故云山即厲也所以為禱者鬼之無後於是為厲厲山氏有子
口柱世祀厲山之神何得為厲厲也引春秋傳者昭七年左傳
儀禮經傳通解卷六十三地示立祀
文於時節其膏殺而祀其鬼為厲子產立良箴之於民止○小
為後子大叔問其故子產曰鬼有所歸不為厲○祭法○小
子掌所于五祀之事也○五祀謂所始成其宮兆時也春官肆師職
祈或作幾秋官士師職曰凡甸則奉犬牲○天子諸侯大夫祭
五祀歲徧行○詳見祭法篇○春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺中
央祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎○孟冬臘五祀
風以田獵所得禽祭也○大宗伯以血祭祭五祀五祀五官之
以上詳見月令篇各本章○大宗伯以血祭祭五祀五祀五官之
時地五行氣于四郊而祭五德之帝亦食此神○司服祭五祀則
時日重日該日條及祭日祭○詳見祭法篇○司服祭五祀則
希冕見上祀○司門凡歲時之門受其餘○疏曰歲之四時祭門
十二者除四時祭外仍有為水所禱故左氏莊公二十五年秋大
事○周禮地官

右立祀第三章凡八條○又○祭墨曰五行之官是謂五官
實列受氏姓封為上公爵上公○疏曰列謂行列言五官皆
又屬之以姓諸侯以國為氏○祀為貴神社稷五祀是尊是奉
言其得封又得姓受之也○祀為貴神社稷五祀是尊是奉
五官之君長能修其業者死皆配食于五行之神為王者所
尊奉○長下大夫○疏曰五官之君長死則皆為貴州王者
社稷五祀則尊奉之如祭配食於五行之神即下重該條
尊奉是也王者祭木火土金水之神而以此人之神配之耳非
尊祭此人也分五行以配四時故五行之神作名耳非
皆以時物之狀而為之此五者本為五行之神作名耳非
與重該之徒為名也晉語云魏公夢在廟有神人面白毛虎
爪執鉞立於西阿公懼而走神曰無走帝命曰使晉襲于爾
門公拜稽首覺名史墨占之對曰如君之言則尊收也夫之
刑神也如彼衣號公所夢之狀必非該之貌自是金神之形
耳由此言之知何芒祝融玄冥后土之徒皆是木火水土之
神名非所配人之神名也雖本非配人之名而配者與之同
食亦得取彼神名以為配者神名猶社稷上木正曰句芒古
神之各稷本教神之各配者亦得稱社稷也木正曰句芒古
儀禮經傳通解卷六十三地示立祀
侯反下同○正官長也取木生句曲而有芒角也其祀重焉
○重直龍反○疏曰賈逵云總言萬物句芒非專木生如句
杜誤耳按木正順春萬物始生句而有芒角杜獨言木
者以木為其主故傳云木正且木比萬物句芒為甚也火正
曰祝融祝融明貌其祀華陽○疏曰杜不解祝則謂祝融二
亦以夏氣為之各耳鄭語云華陽為高辛氏火正燁燁大光
明四海故命之曰祝融如彼文又似由人生名者彼以其官
掌夏德又稱之故以金正曰釷收尊音辱木又作辱○秋物
夏氣昭明命之耳金正曰釷收尊音辱木又作辱○秋物
水正曰玄冥玄冥其祀倍及黑焉土正曰后土土為萬物主
祀句龍焉在土則祀中霤在野則為社○疏曰后土者君也
物皆土所載故以君言之在家則祀中霤家謂宮室之內對
此野田之社民所共祭即月令仲春之月擇元日命民社是
也劉炫云天子以下俱祭地德音當祭地但各位有高下祭
之有等級天子祭地祭大地之神也諸侯不得祭地使之祭
社家又不得祭社使祭中霤也○獻子曰社稷五祀誰氏之五
實亦地神所祭小故變其名

官也問五官之長皆是誰對曰少皞氏有四叔少皞金天氏○疏曰四叔是少皞之子孫非一時未知于少皞遠近也其使重為句芒非少皞使之楚語云少皞氏之衰也九摯胤德民神雜擾不可方物顓頊受之乃命木正重司天以屬神命火正摯司地以屬民是則重摯居官在高陽之世也又鄭語云摯為高摯氏火正命之曰祝融則摯為祝融又在高辛氏之世按也本世楚世家云高陽生稱摯為祝融又在高辛氏之世按也本世楚世家云高陽生少皞之衰顓頊受之即命重摯是顓頊之初不應即得命官孫為火正少皞世代不知長短顓頊初已命摯至高辛又加命不摯一人之身歷歷兩代事既久遠書復散亡如此參差難可考校世家云共王作亂帝使摯誅之而不盡帝誅摯而以其弟吳回為摯後居火正為祝融即如此言摯或是一國名官號不是人之名字顓頊命摯高辛命摯水必共是一人傳言世不失職三者或是父子或是祖孫其事不可知也此五祀者居官有功以功見祀不是一時之人情照相代為水正即非一時明是歷選上代取其最中者使之日重配食亦不知何代聖王始為之蓋在高辛唐虞之世乎日重該日脩日熙實能金木及水重直龍反該古咳反○能治其官使重為句芒

儀禮經傳通解卷六十三地示立祀傳 古

木正該為蓐收也金正脩及熙為玄冥二子根个世不失職遂為水正濟窮桑此其三祀也窮桑少皞之號也四子能治其官使不桑地在魯北○疏曰窮桑少皞之號帝王世紀亦然賈逵云處窮桑以登為帝故天下號之曰窮桑帝賈以濟為渡也言四叔子孫世不失職遂渡少皞之世杜以少皞之世以鳥名官不得有木正火正故以濟為成言少皞有王功子孫能成之故死皆為民所祀也少皞居窮桑定四年傳稱封伯禽于少皞之墟故云窮桑地在魯北地名窮桑賈言在魯北相傳耳顓頊氏有子曰摯為祝融音專顓許玉共王氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之此見上社稷章下○昭公二十九年春秋左氏傳○附按此條所言與家語五帝篇皆大同然則家語其本此為說者乎前于天神篇固舉家語此○祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以條之非孔子之言也

羊一說戶以羊蠶以雉中蠶以豚門以犬井以豕或曰中蠶用牛餘不得用豚井以魚通曰虎○天子祭五祀執薦者百人侍西房周禮宗伯以血祭祭社稷五祀○五祀四時迎五祀之氣也○四郊而祭五德之帝也○或曰此五祀謂祈禱之祀也○皆王者所親臨之祭○非謂戶龍中蠶門行之五祀也○附按曲禮云天子祭五祀又按黃也為禱○荀子正論篇○附按曲禮云天子祭五祀又按黃先生取此條次第于此者正謂祭戶○王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也○朱子集註曰王孫賈衛大夫媚親順所祭也○凡祭五祀皆先設主而祭於其所然後迎尸而祭于奧略如祭宗廟之儀如祀竈則設主于竈座祭畢而更設饌於奧以迎尸也故時俗之語因以奧有常尊而非祭之主竈雖卑賤而當時用事喻自結于君不如阿附權臣也賈衛之權臣故以子曰不然獲罪於天無所禱也○天即理也其尊無徒諷孔子子曰不然獲罪於天無所禱也對非奧竈之可比

儀禮經傳通解卷六十三地示立祀傳 主

也逆理則獲罪於天矣豈媚于奧竈所能禱而免乎言但當順理非特不當媚竈亦不可媚于奧也○謝氏曰聖人之言遜而不迫使王孫賈而知此意不為無益使其不知亦非所以取禍○論語○天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醕不酢而已矣詳見喪禮篇四吉自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祀畢獻而已

小宗伯兆四望於四郊四望五帝四鎮四寶○詳見天神篇五帝上帝章○玉人之事兩圭五寸有邸以旅四望詳見王制之章○司服祀四望則毳冕毳冕反劉清哉反○鄭司農云毳冕衣也○疏曰按爾雅云毳冕其衣三章裳二章凡五也○鄭居例反○疏曰按爾雅云毳冕之屬則縠毛為之若今之毛布但此毳則宗廟諸禮而○大司先鄭以為屬衣于義不可故後鄭不從也○周禮春官樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望詳見樂制篇○牧人望祀各以其

方之色牲毛之望祀五嶽四鎮四瀆也○疏曰知望祀是○男巫

掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望衍謂行祭也授號以所

所望祭者玄謂行讀為延聲之誤也望祀謂有牲索盛者延進也

謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說論祭之神號男巫為

之招○疏曰望祀者類造禮樂望而視之望衍者是攻說之禮

遠望延其神以言語責之旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官

祭此神時則以茅招之於四方也又曰子春所云皆無依據故後

鄭不從衍字於六祈義無所取故破從延注大祝已云類造禮樂

皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云黍盛用幣致其

神者此即攻說用幣而已是也二者詛祝所受類造攻說論祭之

神號男巫為之招者以其授號次

承二者之下故知之○周禮春官

右四望望祀三第四章見六條○又僖公三十有一年夏

四月四卜郊不從乃免牲猶三望三望分野之星國中山川非禮也望郊

之細也不郊亦無望可也○天子祭天諸侯祭土天子有方

儀禮經傳通解卷六十三地官四望傳太

望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也望

者何望祭也然則易祭祭泰山河海為祭泰山河海山川

有能潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇

朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里猶者何通可

以已也何以書識不郊而望祭也以上詳見天官○郊後必

有望三正○楚昭王有疾卜曰河為祟大夫請祭諸郊王曰

三代命祀祭不越望江漢淮漳楚之望也禍福之至不是過

也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭詳見因事之際○韓

宣子謂子產曰寡君寢疾並走羣望晉所望祀山川皆走往

五氏○成王盟諸侯于岐陽岐陽之陽楚為荆蠻蠻也置茅絕

設望表與鮮卑守燎置立也稊謂束茅而立之所以縮酒望

也○國語齊語

小宗伯兆山川邱陵墳衍各因其方順其所在○疏曰大司徒職

亦順所在可知○山虞若祭山林則為主而脩除且蹕為主主辨

陳治道路場壇○壇徒丹反或音禱○疏曰此山林在畿內王國

四方各依四時而祭為主者謂主當祭事者也蹕者蹕止行人也

又曰按中候握河紀堯受河圖云帝立壇磬折西向禹進迎舜焚

倍位發辨護注云辨護者供時用相禮儀則此亦然也按守祧職

云其廟則有司脩除之鄭云有司桓主脩除謂掃除黃○典瑞璋

灋場謂禪即除地之處壇神位之所也○周禮地官○典瑞璋

邸射以祀山川○玉人璋邸射素功以祀山川以上詳見玉制之

○司服祀山川則羣見望章○大宗伯以血祭祭五嶽以狸沈

祭山林川澤五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰

儀禮經傳通解卷六十三地官山川傳太

祭○也入掌其祀地而飾之凡山川用蜃詳見祭物篇○大司樂

奏蕤賓歌而鍾舞大夏以祭山川詳見樂○舞師掌教兵舞帥而

舞山川之祭祀詳見祭物○孟春命祀山林川澤犧牷毋用牝○

仲冬天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉○季冬乃畢山

川之祀以上三條詳見○天子祭天下名山大川五嶽視三公四

瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男視視其牲器之數○疏曰

瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男按夏傳云五嶽視三公四

豆四十五侯伯視七牛四牛四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四

五羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四

四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四羊四

其牲幣黍稷豆醴之數參驗上下並與周禮不同不可不
究合之為一此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非周代之
禮鄭之所注者當據吳代洪也此經云四清視諸侯夏傳視諸侯
之下云其餘山川視伯小者視子男則此諸侯謂是侯爵者不得
總為五諸侯祭名山大川之在其地者○疏曰公羊云三望祭泰
山河海是魯祭泰山但泰山是齊魯之界故齊亦祭之禮器云齊
人將有事於泰山必先有事於配林禮器又云晉人將有事於河
必先有事於惡池是晉人祭○天子諸侯祭山川歲徧詳見祭
法篇

右山川第五章凡十四條○又○五嶽者何謂也泰山東嶽

也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五

嶽何以視三公能大布雲雨焉能大飲雲雨焉雲觸石而出

膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者

何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通

儀禮經傳通解卷六十三地部山川部大

百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川

何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨為恩多然

品類以百數故視子男也書曰禮于六宗望秩于山川徧于

羣神矣疏○三王之祭川也皆先河而後海疏曰言三王祭
河而後祭海也○晉人將有事於河必先有事於惡池池大河
反○惡

池也○聖記○晉人將有事於河必先有事於惡池池大河
反○惡

當為呼聲之誤也呼池嘔夷并州川○疏曰告惡池小川從

小而祭先告從祀者然後祭河也呼池嘔夷并州川夏官職

方齊人將有事於泰山必先有事於配林配林是泰山之從
祀者故先告從祀然後祭泰山此

皆積漸從小至大之義○禮器○周公祀泰山召公為尸

朱子儀禮經傳通解卷六十三終

朱子儀禮經傳通解卷六十四

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

古絳李世牧武安甫 校正

百神第八十五凡十
九章

祭禮七凡天地間有氣有形有事有物為人所口接而身
人進集以下天地間之氣與利害皆關切民生日用而有功者
推而廣之上下自古聖帝師臣下至民物充極獸物之微絨
屬之性鉅細精粗咸有精爽在佑化育與人感應皆在
報祭之列為即周官小戴記之明有祭文者列數陳名
周語藉田文一條有關祭典者具於內餘錄小戴學記
禮器篇尚書左傳文各一條類附其下統以百神名篇

儀禮經傳通解卷六十四百神地部

補

先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立

春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公

卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行

母有不當祭若帝於先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛
德在火天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於

南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說祭赤帝於南郊之兆先立秋三
日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之日天

子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於

朝祭白帝於西郊之兆先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水

天子乃齊立冬之日天子親師三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事孤寡祭黑帝於北郊之兆。詳見月令篇各本章。

右迎氣第一章

天子祭四方歲徧諸侯方祀歲徧祭四方祭五官之神於四郊諸侯既不得祭天地又不得總祭五方之神唯祀當方故云方祀。詳見祭法篇。○大宗伯以玉作六器以禮天地四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方東方青圭南方赤璋西方白琥北方玄璜。詳見玉制之辛。○四坎壇祭四方之神四方謂山林川谷丘陵。詳見祭法篇。○舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀詳見祭物篇樂舞章。○閭人掌其柎而飾之凡四方用儀禮經傳通解詳見祭物篇樂舞章。○大宗伯以鴈辜祭四方謂鴈及鴈。詳見祭物篇樂舞章。○卷六十四 四方 四類 二

右四方第二章

小宗伯兆五帝於四郊四類亦如之四類日月星辰。詳見天神篇五帝上帝章。

右四類第三章

司民三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角大司馬次司民立謂司民軒轅角也天府主祖廟之祿者。能吐才反。疏曰司寇於春官孟冬祭祀司民星之日以與同冠焉節。

此曰司寇其民數于王王拜受之登于天府者重此民數民爲邦本故也又曰武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三百六星兩兩相居起文昌東南別在大微亦無司民之事故後鄭不從按軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故鄭依之。○附按首司民二字周官官名與下司民星不同。○小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之司民星名謂軒轅角也民數於王重民也。疏曰年年民數皆有增減故。○天府若祭天之司民司祿而獻民數數則受而藏之。司祿文昌第六星或曰穀祿乃後制祿祭二星者以孟冬既祭之而司民之數於天府之能他來反上時掌反。疏曰此主祭祀者。○司民司祿之數於天府之孟冬之時則主民之吏獻民數數小司寇受而獻之於王王得之於天府而藏之。又曰年穀登乃後制祿欲見祭司祿在孟冬則制祿之意。周禮春官。○附按民數數並言以獻字總貫之上條言獻民數則此獻民二字義未足也舊本將上數字讀上聲非是今刪之。

儀禮經傳通解卷六十四 司馬司馬先帝先帝

右司民司祿第四章

季春天子乃薦鞠衣于先帝先帝大暉之屬。詳見月令篇本章。

右先帝第五章

凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以辯先聖周公凡釋奠者必有合也有國故則否。○始立學者既興器用幣然後釋菜。○先聖先師不舞不授器乃退償于東序一獻無介請可也。○凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之。周禮曰凡有進者有德者使教謂先師之類若漢禮有周堂生樂有制氏詩有毛公。○大胥春八書有伏生。以上三條詳見學制篇教學之通法章。○大胥春八學舍采合舞。始入學必釋。秋頒學合聲。詳見學制篇教。○孟春命采正入學習舞。○仲春上丁命樂正習舞釋菜。將舞必釋天子乃

君若所禱之君其廟已毀時祭不祭駁廟其君尚不時祭其

先甲五日所齊百官會不愆事各卽其齊三日三卯御前齊宮王乃尊事釐

王良齊之官
百官從王
名良主遷三

右籍田第九章

平春乃爲麥祈實於舍秀求成 ○孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠

于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之以上諸見月令篇各本章○篇章
儀禮經傳通解卷六十四白神 所麥祈年 六

凡國所年於田祖歟幽雅擊土鼓以樂田畯初年所豐年也田祖始耕田者謂耕農也
幽雅亦七月也七月又有于耜舉趾隨彼南畝之事是亦祈其類
用之雅者以其言男女之正辭司農云田畯古之先教田者爾雅
農夫也○疏曰此祈年于田祖并本經上文迎暑迎寒並不
祀事既古所富有祈事可知但以告祭非常故不言之若有
物不過如祭法理少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但
位別禮殊樂則同故連言之也又曰小祝所豐年俱是求其雨史
年舊故引彼解此也田祖始耕田謂耕農者此卽郊特牲云先嗇
一也司農云田畯古之先教田者此卽月令命田舍東郊鄭云田
謂田畯是也爾雅田畯農夫者以其教農故號農夫○爾禮春官
○附按朱子之說見下蠲章○又按朱子說大田之詩田畯官
擊鼓以御田祖之文故疑此楚茨信南山甫田大田四篇卽爲
幽雅其詳見于幽風之末亦未知其是否也今詳朱子雖未定楚
茨四詩卽爲古之幽雅然王鄭注幽
雅亦七月之說則深非之說見下章

右所麥祈年第十章

者是天之子之蜡天子既有八神則諸侯之蜡未必八謂若先
之天子蜡侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云仲足與
於蜡賓按周禮天司樂云六變而致象物及天神鄭云有象在天
所謂日月此八神不數者先帝司爵並是人神有益於人水庸之
於在地益其稼穡故索而祭之魯其近者故也天神象物去人縣
遠雖祭不爲八神之數○八蜡見下四方年不順成節注○附按
四方年不順成八蜡不通四方言八蜡則諸侯之蜡亦是八蓋
作爲農事而祭先帝不當復問其爲古天子與否也或疑凡有大
字曰以天子而言大非欲別于諸侯之小也或歲十二月合聚萬
神同而用禮用樂主與侯有不同處因以言歲十二月合聚萬
物而索饗之也歲十二月周之正數謂建寅之月也饗者祭其神
造者配之也○疏曰知是周十二月者下云既蜡而收民息已收
謂收斂則詩所謂十月納禾稼又月令孟冬祈來年于天宗知蜡
周用建亥之月三代皆然記大據周故爲十三月皇氏以爲三代
各以十二月爲蜡其義非也○疏曰月令疏萬物非所饗也饗其
萬物之神造者配之者實陽云主先帝而祭司爵先帝若神農者
謂造此蜡祭配此八神而祭司爵后稷是也
○疏曰若是不定之辭以神農比擬故云若司爵后稷無所疑故
直云后稷也先帝爲主司爵從祭種曰稼故曰蜡不云稼者取其
儀禮經傳通解卷六十四百神 七
成功收歛受齊而祭也祭百種以報蓄種之勇反後同○蓄所樹藝之功使
齊而祭也祭百種以報蓄種之勇反後同○蓄所樹藝之功使
昭起文百種則農及郵表畷禽獸等所饗農及郵表畷禽獸等
以祭之者報其助畜之功使盡養焉○疏曰此爲下饗農及郵表
尤有同反畷下劣反又丁衛反○農田畷也郵表畷謂田畷亦作
督約百姓於井間之處也詩王爲下國畷郵禽獸服不氏所教擾
禽獸也○疏音侯約因妙反○疏曰此總明祭百種之事農謂古
之田畷有功於民郵表畷者是田畷於井間所舍之處郵若郵耳
屋宇處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔相連畷之所造
此郵舍田畷處爲禽獸者卽下文猶虎之屬猶虎之外但有助田
除害者皆悉包之下特迎猫迎虎迎其祭坊與水庸坊音房○水
○猫虎舉其除害甚者迎猫迎虎迎其祭坊與水庸坊音房○水
日坊者所以畜水亦以郵水庸者神以日土反其宅水歸其壑昆
受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神日土反其宅水歸其壑昆
蟲無作草木歸其澤此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶
蟲音終○疏曰土卽坊也反歸也宅安也土歸其安則得不崩水
卽水庸壑坑坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲得陰而死得陽而生
田害嘉穀也蜡祭是報功因所禱有此辭一云祝辭言神由有此

○使民維於用樹蜡有八者先齊一也司畜二也農三也到表
謂也猶虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也○疏曰八蜡不道
物也又曰王肅分蠶虎爲二無昆蟲鄭數昆蟲合蠶虎者昆蟲不
爲物害亦是其功猶虎俱是 順成之方其蜡乃通 疏曰順成之方
除田中之害故不分爲二 其蜡祭豐饒者醉飽酒食使民飲羨也皇氏以此據諸侯之國而
爲蜡祭以記其功當國不成則不爲蜡成則爲蜡義亦通也○附
按此二節文義緊承上八蜡以記四方句說下且首言四方年不
順成又舉順成之方玩其語意當以皇氏據諸侯國之蜡祭爲是
即所謂記四方者也若下一節總承 既蜡而收民息已故既蜡君
既蜡作結則天子諸侯皆在內矣 于不興功 收謂收歛積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘
似爲一據此交先蜡後息民是息民爲臘與蜡異也前黃衣黃冠
在蜡祭下遂云爲臘必矣故月令臘在祈天宗之下但不知臘與
蜡祭相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日既蜡不興功者謂不
與農功若其土功則左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用
水昏正而裁日致而畢土功建亥 之月起自至而畢也○祭特牲 九
儀禮經傳通解卷六十四百神 蜡 九
鼓以息老物 舊者蜡爲蠶杜子春曰蠶當爲蜡郊特牲曰天子大
也蜡之祭也主先齊而祭司 高也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡
而收民息已主謂十二月建亥之月也末萬物而祭之者萬物助
天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月
令孟冬勞農以休息之是也臨頌亦七月也七月又有穫稻作酒
賸彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以
其言歲終人功之成○爲于 爲反○疏曰此祭蜡道擊土鼓按月
室位云土鼓萬物也又曰子春引如特牲後鄭從之增成其義故
還引郊特牲而解之求萬物而祭之者即合聚萬物而索饗之是
也凡言頌者頌美成功之事故於七月屋詩之中亦有雅頌也○
周禮春官○附朱子曰舊章獻曲詩以道居迎與已見于七月之
篇矣舊章又曰新年于田祖則飲曲雅以樂田畋祭蜡則飲曲頌
以息老物則考之於詩未見其篇章之所在故鄭氏三分七月之
篇以當之其道情思者爲風 正禮節者爲雅樂成功者爲頌然一
篇之詩首尾相應方則取其 具義道是或者又疑但以七月全篇
隨事而舉其首句以爲風 或以爲雅或以爲頌則于理爲通而
事亦可行如又不然則雅頌之中用爲農事而作者皆可證

右蠟第十一章條

卷六十四 百神

十

之神鼓兵舞幟舞者幟音拂劉音弗○兵謂于戚也幟列五未綴

舞師山川用兵舞禮用舞今此小神等義近山川省舞文
物之神也及地之小神所舞不過此兵舞二事按本經下文

云于戚之舞祭統又云采于玉威並是大武之舞也按樂師注威

○邕人掌其柁而飾之凡關事

用散詳見祭物篇

右百物第十二章

祭時理少牢於泰昭祭寒暑相近於坎壇詳見祭法篇

蕭章掌土鼓幽衛杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也

四時及寒暑之氣故祭時祭寒暑

古祭時祭參星，第十三章凡二

在銀甲外裏是第十三章條

仲春天子乃鮮羔開外

右司寮第十四章第十一條 ○昭公四年春王正月大南獄事武

子問於申曼曰。可禦乎。禦。氣呂反。○對曰。聖人在上。

無惡雖有不爲

聖人在上無言言必無弊

有不爲災復覓無道之言可言自在打問前矣勿夏十二月

也西陸昂也孫炎云陸中也北方之宿盛爲中西方之宿昂

館中也彼以厚爲中杜以爲道皆無正訓答以意言耳杜以宿是日行之道南離高平曰陸高平是道路之處故以爲

道也十二月日在立楊之末小興節大寒中漢書律歷志核
利秋三莖歷云玄枵之初日主嫁女八度爲小興節室色初

度為大寒中終於危十五度是夏之十二月
日在虛危也是時寒極水厚故取而藏之
之朝平字觀徒歷反○謂夏三月日在昂畢
春分之中奎星朝見東方○昂音卯畢音
○說曰見也西道之宿有昂畢者謂金星晨
統歷云大梁之初日在胃七度為清明節在
中終於昂十一度是夏之三月日在昂畢是
得朝見三統歷春分日在雙四度宿分奎有
則見東方也西道之宿有昂畢者謂金星晨
宿觀度度以二月凡有七宿傳言西陸朝觀
以是時出外月令仲春天子乃獻羔開冰是
言出之即中春啟冰故為此說按下旬再言
此藏出之文言其出之也朝之禮位賓食喪
即是班之事非初啟也安得以出之為啟冰
其弟子孫皓問云西陸朝觀四月立夏之時
是也與杜說異理亦通也劉炫云春分奎星
月仍云奎星始朝見非其義也杜鄭及服三
儀禮經傳通解卷六十四司馬遷主

制為藏水出水之禮以理陰陽亦王者贊
令中之一端也故申豐據而言之今詳地一
不一但取其數處則其氣已洩即所謂道達
之意豈必盡取始為達之乎疏所見似謂其
祿位賓食喪祭於是乎用之
皆當賜之水其公家有賓客享食有祭於是
言不獨共公也周禮凌人云春始治鼈凡內
焉凡酒漿之酒醴亦如之祭配共水銀氣其
客共水大表共夷樂水是公家所用水也其
黍以享司寒和音巨○黑牡黑牲也黑黍也
亡丁反○疏曰此祭玄冥之神非大神計應
黑牲當是黑牡羊也黑黍黍稷也故亦用大
設享祭之禮祭者致唯告而已藏則其出之
除其災○疏曰說文云驅木弓也謂空用木
云桃所以逃凶也疏云矢者疎亦有疏取其
置此弓矢於室之戶所以禳除凶邪將御至
儀禮經傳通解卷六十四司馬遷主

儀禮經傳通解

卷六十四 百神

同案傳
南

1

儀禮經傳通解

卷之十四

同寒傳 侯 五

4—

合爲一章

章下一條

○辭曰惟若

安也。若猶女也。寧

經傳通解

卷之十四

傳 先生

太

1

本作曰巫

咸作筮卜未

聞其人也。

上春者夏正

建寅之

右先火先卜

第十六章

下二條

孔子曰臧

又仲安知

經傳通解

卷六十四

神先火先傳

十七

九

八九六
成敗

之鬼神春秋

左氏傳云

象年數則

地自有一

右小篆第十七章

大

右牲馬第十八章

右樂譜第十九章

朱子儀禮經傳通解卷第六十五

東雍梁萬方廣禧甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 基止園甫

古絳李世牧武禧甫 校丁

宗廟第八十六凡二

祭禮八 天神地祇之外為人鬼而神明者宜同神祭故

則刻百神之祭故人鬼一禮惟廟饗盡之其禮自天子位

今觀儀禮士大夫廟祭三篇節文周詳則諸侯天子位

尊禮宜益備今費不可觀其全美獨幸周官百職供事

之儀物散見其中而小戴記篇篇有識其大者今據

無所載諸廟禮文約其事節分別名目雖視儀禮完篇

儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 廟制

體可見矣總以宗廟一篇統之其所載二以周官小戴記

為正文間取爾雅春秋傳詩經一二條補列其餘小戴記

雜見之文并書經書大傳魯論家語春秋內外三傳荀子

說苑白虎通諸書凡言廟禮儀物事變者皆采附備證

補篇為

君子將營宮室宗廟為先廡庫為次居室為後

宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

古者立位同字古文春秋經公即位為公即位立為位

立邦之神位者從內向外故據國中神位而立曰建立

神也右社稷左宗廟者按社人亦曰社神也社神在國

此掌其成事位休耳按祭義注云社神在國中者社

廟向主各有所對故注不同也又曰後鄭義以雉門為中門人
外寧廟改知雉門外庫門內之左右也古文春秋者藝文志云
秋官大司馬之職辨九門之名曰雉門之內左右也古文春秋者藝文志云
文帝除挾書之律此本然後行於世辨廟祧之昭穆昭穆者
天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟按祭義適士二廟口按古制云
自天子而下降殺以兩故此總云廟祧之昭穆諸侯無二廟諸侯
大祖廟為祧故聘禮云不勝先君之祧也又曰按祭義諸侯無二廟
超超然上去意也周禮以文武先君之祧也又曰按祭義諸侯無二廟
後穆之木主入廟昭昭之木主入廟昭昭之木主入廟昭昭之木主入廟
曰祧周禮以後穆昭昭之木主入廟昭昭之木主入廟昭昭之木主入廟
為昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
周禮春官大司馬之職辨九門之名曰雉門之內左右也古文春秋者藝文志云
食時其序次之則為昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
遷主所藏之廟則為昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
何待辨哉昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
主耳故昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
至世而大王徙居岐山之陽昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
至文王十王徙居岐山之陽昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 廟制

至子孫始六者何據也疏謂家語未可依立商書亦未可依
 是殷七廟而周始亦七廟至文當祫乃立爲八廟至武當祫乃
 立爲九廟此在除武而後又及於廟者第五世第六世之事周孔
 子說周事而七廟止是大概說且周除文武爲特立二不祫廟
 是周亦止七廟也張融說固皆非屬昭穆禮緯不足辨也文引小
 記禮器此皆漢儒之見小記言王者立四廟然則殷當伊尹時即
 七廟殷之祖伊尹王之上矣理自難通王肅云君臣同制尊卑不
 別讓之義以爲無當矣且疏於前云周所以七者以文王武
 肅亦張爲鄭圓而俱無當矣且疏於前云周所以七者以文王武
 王受命其廟不毀以爲二祫并始後稷及高祖以下皆然至六世應祫
 七今又以其廟無人爲別夫周至文王爲十二世不可謂無人矣
 將武王特立七廟而得祭高祖之祫武王以下皆然至六世應祫
 文七世應祫武文武占二廟爲不祫則後世皆減其高祖之祫父
 得祭高祖以下而與前王大不同此何禮也若謂武王時故曰
 昭二穆至文武當祫時始昭穆皆三則信乎與諸侯無別禮故曰
 肅議之良是且通大祖廟而皆恆恆不可合或先鄭何所見而遵之
 也言周六廟至子孫七者皆恆恆不可合或先鄭何所見而遵之
 之也肅引王下祭穆五者是爲諸侯不及無親之祖而天子得及
 之之義作一證耳且上同是無親同是祭故援下得及五世以爲
 儀禮經傳通解卷六十五宗廟廟制四
 上不得及六世作比倒肅非不知祫祭之及祫主也疏之議肅亦
 未明曉其意又按鄭云先公之還主藏於后稷之廟先王之還
 主藏於文武之廟說甚是蓋還主原當藏於大祖之廟至文武已
 成不祫之廟則後王不可祫文武而特立文武二廟藏祫諸侯
 禮以義起也祭法云二祫者但據特立文武二廟藏祫諸侯五
 言耳若總計則合大祖廟而三矣獨者非之恐亦未然諸侯五
 廟二昭二穆與大祖之廟而五封之君廟○疏曰凡始封之君謂
 王之子弟封爲諸侯爲後世之大祖當此君之身不得立出王之
 廟則全無廟也故諸侯不敢祖天子若有大功德王特命立之則
 可若魯有文王公武公之廟鄭祖厲王是也魯非但得立文王之
 美嫌之廟及魯公武公之廟并周公及親廟立一大祖廟始封六
 世皆有功德特賜非禮之正始封君之公之屬初封則得立五廟
 從諸侯之禮王者之後不爲始封之君廟者以其始封之君非有
 功德唯因先代之後以封不得爲後世之大祖得立此君所出于
 者是也若二王之後郊天之時則得立遠祖之廟而左傳云宋祫
 之廟又立姜嫄之廟今詳言之必無文王廟者其說已見於下集

明於西京王草堂云當貴之家吝惜財物而不為祖宗立廟者
鑒此○附按郊特牲云諸侯不敢祖天子故鄭於上節言大祖
始封之君郊特牲又云大夫不敢祖諸侯故鄭於此節言大祖別
子始爵者此皆為諸侯之父為天子大夫之父為諸侯者言也若
此例者即應不以始封始爵者為大祖若疏言大公之得立
是也夫大公自王考廟曰皇考廟者世不遷推此而祭法言大
立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟者與考廟亦可名昭廟穆廟且考為父
自考廟亦可名大祖廟王考與考廟亦可名昭廟穆廟且考為父
王考為祖遞遷則于祭之者其名皆正若不遷之皇考者始為曾
祖雖再世為高又再世為高以上皆可名為皇考皇大也蓋亦與
大祖異其名而同實矣然則天子之子為諸侯諸侯之子為大夫
皆自為大祖若五廟三廟上不及乎天子諸侯則皆及身而立五
廟三廟以其未嘗犯祖天子祖諸侯之禁也其為大祖廟適及乎
別子與不得及乎別子皆所不計則鄭謂王者之後不為始封之
君廟者甚是而謂雖非別子始爵者亦然者恐失之遠矣疏更推
出三種恐皆非是又此但別廟之七五三耳其大祖之應何人
記交並未言及且大公之及身而立五廟亦是周制鄭因趙士一
商之問而妄為殷周之別蓋既一處誤而誤遂復生誤矣 士一
廟謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟○疏曰按祭法云
廟適士二廟故知此是諸侯之中士下士祭法云官師一廟故此
儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 廟制 六
云名曰官師者鄭既云諸侯之中士下士一廟則天子之中士下
士皆二廟以其總稱元士皆義云八十一元士是不分別上下也
鄭又知諸侯中士與下士同一 庶人祭於寢 寢適寢也○適下歷
廟者以祭法云適士二廟也 庶人祭於寢 寢適寢也○適下歷
官府史之屬及尋常庶人此祭謂薦物以其無廟故唯薦而已薦
獻不可廢虛故知適寢也○王制○附問今人不祭高祖如何程
子曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶
人五服未嘗有異皆至高祖服既如是祭祀亦須如此○朱子曰
考諸程子之言則以為高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止于
高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及于高祖似有條數及高祖之
疑此最為得祭祀之本意今以祭法考之雖近為疏數亦可見矣
交然有月祭享嘗之別則古者祭祀以遠近為疏數亦可見矣
祭又言大夫有事省于其君于祐及其高祖此則可為立三廟而
祭及高祖之驗○古人宗子承家主祭化不出鄉故廟無虛主而
祭必于廟惟宗子在他國則不得祭而庶子居者代之視曰考
子其使介子某執其常事然猶不敢入廟特望墓為壇以祭蓋其
尊祖敬宗之嚴如此今人主祭者游宦四方或費仕于朝又非古
人越在他國之比則以其田祿修其薦享尤不可闕不得以身
國中而使支子代之也泥古則瀾於事情徇俗則無所品節必欲
其中制適古今之宜則宗子所在奉二主以從之於事為宜蓋上

按廟之處事故在前廟衣冠所藏之處對廟為車故在後○廟中路謂之唐途謂之陳中唐有以廟中之路名唐寔下至門徑名陳開謂之門○詩曰祝祭於廟○守祀掌其先王先公之廟祀見下守若將祭祀其廟則有司脩除之其祀則守祀職之○於料反司農官也○廟祭此廟也○廟祭還主有司宗伯也○脩除雖聖王官之有司恒主脩除守祀恒主黜聖鄭司農云謂為幽燕也○聖白也○爾雅曰地為之黜為之聖○疏曰凡廟皆脩除雖聖祭更如是示新之敬也○祝祭還主者以還主於廟故也○按本經上文司尊彛有追享鄭云追祭還廟之主謂祫祫則此祭還主之謂也○宗伯主立國祀又治澤濯脩除亦是潔常之事故知有司是宗伯為之互而通之明皆有也○有司恒主○隸僕脩除雖亦脩除守祀恒主黜聖亦隸僕○廟禮奉官○隸僕掌五瘳之捕除糞酒之事○指素報反除勿字劉直恕反酒所賣反無雍詩云瘳廟繹繹相連貌也○前五瘳五廟之瘳也○周天子七廟唯禘日掃酒灑也○鄭司農云酒當為灑○玄謂論語日子夏之門人當酒掃應對○排方問反灑所賣反○疏曰此云五瘳本經下文云小瘳大瘳不言瘳之有瘳明二祀無瘳也○必須瘳者祭在廟屬在瘳儀禮經傳通解卷六十五○宗廟廟制

故立之五瘳既瘳僕指除其廟按守祀注昔宗伯掃除○附按天子七廟而經云五瘳瘳言薦在瘳則七廟內不應有不薦於瘳之廟矣疑五字當是七字之誤注○三誤誤以祭而謂唯祀無瘳于義益難安○又按祭注言天子七廟而以二祀瘳入于六廟內者非是說見祭注篇天下有王祭○又按注本祭法誤說而謂惟祀無瘳者固非即瘳之據經文而解者亦非是夫本經下文言小瘳大瘳祖廟為大瘳六廟為小瘳有何不可乎若謂不言祀之有瘳豈知七廟皆謂之廟耶○六廟內並無瘳廟一說乎然則主已升去而至為祀主自無瘳內待言也○蓋祭法以祭祀脩瘳於廟祭瘳或二祀廟解七廟者已屬誤說不足據也○祭祀脩瘳有事焉月令凡新物先薦瘳廟○疏曰祭祀則在廟可知復云修瘳者瘳或有事不可不脩治之引月令薦瘳廟者欲見瘳有事彼時只在瘳不在廟連廟言者欲見是廟之瘳○仲春乃脩閭闔瘳廟畢備用木用竹葺日扇○詳○有焚其先人之室則三日哭○謂火燒其宗廟見月令為本章○有焚其先人之室則三日哭○哭者哀特神之○禮弓

右廟制第一章○凡十條○又重○天子不卜處大廟○大音太○後太廟

父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室

賈觀於魯廟之北堂出而問孔子曰鄉者賜觀於太廟之北

堂吾亦未既復瞻九蓋被皆繼邪彼有說邪匠過絕邪

北堂神主所在也也止也九蓋為北被當為欲傳為誤耳蓋

有蓋戶扇也皆繼謂其林木斷絕相接繼也子貢曰北堂皆

繼彼彼有說邪匠過之也王肅注家語云觀北堂之蓋皆斷

也○附子酒李氏曰一本云吾亦未既孔子曰太廟之堂亦

嘗有說言舊會說官致良工因歷節文初造太廟之時極其

良工良工則因隨木之美麗飾文而裁制之所以斷絕家語

作官致良工之匠匠致良材蓋其功巧蓋貴文也○今按家

語作蓋貴入矣向亦非無良材也蓋曰貴文也木不斷絕者

就也與此注小異○管子有坐篇○魯公之廟文世室也武公之

所以貴文飾也此蓋明夫子○魯公之廟文世室也武公之

儀禮經傳通解卷六十五

廟武世室也詳見至制之辛篇車○文公十有三年秋世室

屋壞世室者何魯公之廟也魯公周公子伯禽○疏曰欲言

世室之名故周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮○下者所以

執不知問○疏曰周公稱大廟者即傳八年歸於大廟○二

年大事於大廟是也魯公稱世室者即此經是也魯公稱宮

者即武宮也此魯公之廟也曷為謂之世室世室猶宮室也

宮之屬是也魯公始封之周公何以稱大廟於魯始封也封

魯公以為周公也○春秋公羊傳○大室屋壞者有壞道

也譏不脩也犬室猶世室也○世世有是室故言世室○疏曰

宮○疏曰宮謂之室室謂之宮然則禮宗廟之事君親祠牲

其質一也蓋尊伯禽而異其名○禮宗廟之事君親祠牲

然彼彼初殺牲之時非是割牲之事徐言非也夫人親春春

也敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也

極稱言屋壞不復修也○成公三年春二月甲子新宮災三

其文○春秋穀梁傳○成公三年春二月甲子新宮災三

日哭宣公之宮也○以無新宮知宣公之宮廟○疏曰春秋上

至近故謂之為謂之新宮不忍言也○親之精神所依而災孝

之新宮災為謂之新宮不忍言也○親之精神所依而災孝

也○疏曰三年災畢宣公神主新入廟故謂之新宮穀梁傳

云壞廟之道易櫨可也其言三日哭何曰哭○疏曰哀公三

年夏辛則桓廟災三日哭禮也○善得禮痛傷鬼神無所依歸

宮傷宮災○廟災三日哭禮也○善得禮痛傷鬼神無所依歸

傳○三日哭哀也其哀禮也○而遇災故以哀哭為禮○近不

敢稱諱恭也○依遠則稱諱○其辭恭且哀以成公為無譏

矣○疏曰不稱諱明其哀○春秋穀梁傳

指之廟立之主曰帝○詳見大記○七廟五廟無虛主虛主者唯

天子崩諸侯薨去其國與祫祭於祖為無主天子崩國君薨則

祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各反其廟○詳見卒

卒哭章○君去其國大宰取羣廟之主以從○鬼神依人者也○祫祭

於祖則祝迎四廟之主○祝接神者也○疏曰去國非祭祀之事故

故迎主也三年一祫祝迎高曾祖四主而於大祖○主出廟入廟

廟祭之天子祫祭則迎六廟之主今據諸侯言也○主出廟入廟

必蹕蹕音畢○蹕止行也○疏曰主木王羣廟之主也在廟院之

有兩祭之事今先鄭以隋為神前沃灌器故後鄭不從也
 尸尸祭之法云肺祭判肺是其附者不言登言○天府掌祖廟之
 春似誤藏之以依神者此義與祭地理之同○天府掌祖廟之
 與其禁令○守手又反藏才浪反○祖廟始和後機之廟其實
 下文王鎮已下是也禁令謂不得使人妄入之等又曰按春秋
 八年盜竊寶玉大弓公羊傳云實者何璋判臣弓繡質是世傳
 者凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之
 鎮大寶器玉瑞玉器之美者輪給陳之以華國也○禘天計反
 疏曰典瑞云華玉瑞玉器之藏其美者天府掌之又曰此云玉
 鎮即大宗伯云以玉作六瑞鎮圭之屬上春饗賓鎮及寶器
 疏曰又云若璧禮天之屬即此寶器○上春饗賓鎮及寶器
 以軍行殺牲以血血之鄭司農云饗謂饗或曰饗殺之祭○疏
 曰若月令土春發龜策等也周禮先鄭皆讀饗為殺微取飾義或
 以軍行故社饗鼓饗皆以血血之也○若遷寶則奉之○疏曰此
 謂王者遷都則寶亦遷天府送於新廟之○庶子之正於公族者
 天府藏之如故○以上三條周禮春官
 儀禮經傳通解卷六十五宗廟守藏
 其在軍則守於公廟詳見五宗篇庶子公族之政章
 右守藏第二章凡六條○又章下凡十大條○凡君薨卒哭而祠祔而作
 主特祀於主烝嘗禘於廟○文公二年春王二月丁丑作僖
 公主作僖公主者何為僖公作主也主者曷用虞主用桑祔
 主用栗用栗者藏主也作僖公主何以皆譏不時也其不時
 奈何欲久喪而後不能也○立主喪主於虞吉主於練作僖
 公主譏其後也作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易
 櫛可也改塗可也以上三條詳見喪大記下篇作主章下○曾子問曰喪有二
 孤廟有二主禮與孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊
 無二上未知其為禮也昔者齊桓公亟舉兵作僖主以行及

反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

也帝乙微子父厲王鄭桓公父二國不以帝乙厲王不肖而

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

○文公二年秋八月丁卯大事于大廟躋僖公

冠裳裳服布帛始於黃帝其存蔽膝之象未知始自何代禮記明堂位云有虞氏服黻言尊祭服而異其名耳未必此時始存象也玉藻說玄端服之韋云韋者朱大夫索士爵韋發首言韋句末言韋則皆以韋爲之凡韋者象裳色言爵韋朱大夫則尊卑直言韋別而已無他飾也其黻則有文飾焉明堂位曰有虞氏服黻夏后氏山綬火周龍章鄭云舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫衣後王彌飾也山火龍天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韋章而已是說黻之飾也玉藻曰韋下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩韋帶博二寸鄭云頸五寸亦謂廣也頸中央其肩兩角皆上接韋帶以繫之月與韋帶廣同是說韋之制也記傳更無黻制皆是韋義明其制同經傳作黻或作韋或作韋義同也徐廣車服儀制曰古者韋如今被膝戰國連兵以韋非兵飾去之漢明帝後制韋天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗爲之是其古今異也以用絳故字有爲絳者天子之笏以玉爲之故云珉玉笏也管子云天子執玉笏以朝日是有玉笏之文禮之有笏者玉藻云凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏也釋名云笏忽也君有命則書其上備忽忘也徐廣車服儀制曰古者書賤皆執笏笏即今手板也然則笏與簿手板之異名耳司志稱秦密見大守以簿繁煩則漢魏以來皆執手板故云禮經傳通解卷六十五 宗廟 守藏傳 蓋

本國所作以是爲討之鼎也謂宋而受其咎孔子曰後從主

出封食采畿內賢於餘者亦得大地中王廟故都宗

人家宗人皆為家余所出祖王之廟也。○特牲。○附按此合王制郊特牲為一條。○又按郊特牲所言有祖也。○得郊天鄭祖厲王此命于君而非禮之而也。○此外再聞有郊特牲者。○大天疾者不得入乎宗廟。○昭公二十年春秋穀梁傳。○今按公羊傳。○附高安朱氏曰。○祭統國君娶夫人之辭曰。○請君之玉。○與寡人其有激也。○事宗廟社稷。○此求助之本也。○夫祭也者。○必大婦親之。○所以備內外之官也。○禮器云。○君親制祭。○夫人薦饔餼。○親之酒。○卿大夫從君命。○婦從夫人。○洞洞乎其敬也。○屬屬乎其忠也。○詩云。○于以奠之。○宗室饗之。○下維其尸。○之有齊。○李女按家禮主人初獻王婦亞獻。○又俗節國事。○祝告皆主人。○皆謂主婦。○點茶未有祭無主婦者。○今擬廟堂祭始祖。○既不大宗。○不可不用主。○婦小宗四世之祭。○則主婦之獻不可缺也。

右祭主第三章凡二條。○又。○武王末受命周公成文武之

德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯

大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士

後禮經傳通解卷六十五宗廟祭主

子為大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達

乎天子父母之喪無貴賤一也。○附見中。○父為士子為天子

諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服。○祭以天子諸侯義以

本無爵于不職以已。○附如之嫌。○祭以士服。○祭以士服。○祭以

尸服。○祭以士服。○祭以士服。○祭以士服。○祭以士服。○祭以

若為先君士尸則著爵弁若為先君大夫尸則著玄纁是也

士虞記尸服卒者之上服士玄纁是也。○父為天子諸侯子為

士祭以士其尸服以士服。○附見中。○父為天子諸侯子為

記其受命之祖云。○為士則擇其宗之賢者若微子者不必封

其子為王者後及所立為諸侯者祀其先君以禮卒者尸服

天子諸侯之服如述無所封立則尸也。○祭也。○皆如上不取爵

待之士是爵之最卑故。○支子不祭祭必告于宗子。○詳見五

子主祭章。○庶子不祭。○庶子不祭。○祖以上詳見五宗篇立宗

○庶子不祭。○與無後者。○與無後者。○從祖。○附食。○詳見五宗

下。○庶子若富則具二牲。○獻其賢者於宗子。○夫婦皆齊而宗

敬焉。○終事而後敢私祭。○附見五宗篇。○會子問曰。○宗子為士

庶子為大夫其祭也。○如之何。○孔子曰。○以上牲祭於宗子之家

祝曰。○孝子某為介子某薦其常事。○使若可以祭。○然若宗子有

罪居於他國。○庶子為大夫其祭也。○祝曰。○華子某使介子某執

其常事。○攝主不厭祭。○不放假。○不續祭。○不配。○正主布奠於賓

賓奠而不舉。○不歸。○因其辭。○干賓曰。○宗兄宗弟宗子在。○他國使

某辭。○宿賓之辭。○與宗子為列。○則曰。○宗兄宗弟宗子在。○他國使

他國。○庶子無爵而居者。○可以祭乎。○孔子曰。○祭設請問其祭如

之何。○孔子曰。○聖墓而為壇。○以時祭。○不祭於廟。○無爵

告於墓。○而後祭於家。○宗子死。○稱名。○不曰。○卒。○宗子之稱

而已。○子游之徒。○有庶子祭者。○以此若。○義也。○今之祭者。○不首其

義。○故。○廢於祭也。○以上詳見五宗篇。○宗子祭。○宗子祭。○宗子祭

由。○不知本也。○人之所以。○順從。○而不。○離者。○以其。○有。○尊。○卑。○上。○下。○之

分。○而已。○荷。○無。○法。○以。○聯。○屬。○之。○可。○乎。○又。○曰。○凡。○人。○家。○法。○須。○令。○每。○有

族人。○遠。○來。○則。○為。○一。○會。○以。○合。○族。○雖。○無。○事。○亦。○當。○每。○月。○一。○為。○之。○古。○人

有。○花。○樹。○草。○木。○會。○法。○可。○取。○也。○然。○族。○人。○每。○有。○吉。○凶。○聚。○之。○類。○便。○須

相。○與。○為。○禮。○使。○骨。○肉。○之。○意。○常。○相。○通。○骨。○肉。○日。○疎。○者。○只。○為。○不。○相。○見。○情

不。○相。○洽。○耳。○張。○子曰。○宗。○子。○之。○法。○不。○立。○則。○朝。○廷。○無。○世。○臣。○且。○如。○公

卿。○一。○日。○祭。○起。○子。○貧。○賤。○之。○中。○以。○至。○公。○相。○宗。○法。○不。○立。○既。○死。○遂。○於。○散

前。○廷。○俗。○所。○益。○曰。○公。○卿。○各。○保。○其。○家。○忠。○義。○豈。○有。○不。○立。○忠。○義。○既。○立。○朝

廷之本豈有不固今弊得富貴者止徒爲三四十年之計造宅一區及其所有既死則家子分裂未幾蕩盡則家遂不存如此則家且不能保文安能保國家○又曰夫所謂宗者已之旁親兄弟來宗已所以得宗之名是人來宗已非以已宗人也所以繼嗣則謂之繼嗣之宗會高亦然

六宗但之職掌建邦之天神八鬼地示之禮以佐王建保邦國以

吉禮事邦國之鬼神而以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春

享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

之上則是禴也禴○天子諸侯宗廟之祭春日禴夏曰禴秋曰嘗

冬曰烝○禴若反○此豈夏殷之祭名周則改之春日禴夏曰禴

宗廟之名○疏曰皇氏云禴薄也春物未成其祭品鮮薄也孫炎

云禴者新穀可禴皇氏云禴者次第也夏時物雖未成宜依時次

第而祭之白虎通云嘗者新穀熟而嘗之烝者來也冬之時物成

者衆積炎云烝進也進品物也又曰以其祭名與周不同故以爲

禴禴經傳通解卷六十五

鄭氏注云禴當爲禴從此爲正周則改也者按宋伯玉以祠春享

先王以禴夏享先王又爲禴爲股祭者按公羊傳云五年而再股

祭又春秋經傳八年秋七月禴于大廟是禴爲股祭股猶大也○

制○始殺而嘗閉墮而烝○見祭統篇○古者先王日祭月享時

禴歲祀以事類曰類日祭于廟○附按國語周語亦言日祭月祀時享歲貢注解

亦與此注同然注解者非也○諸侯會日○有月周大夫金

幣祭用總要章下移王將征大戎條○諸侯會日○有月周大夫金

歲一祐五年一禴祫者合也禴者禴也祫者大合祭於祖廟

也禴者禴其德而差優劣也○說苑修文○附按此以禴爲禴

祭功臣之祭有也說非是黃先生之取者亦取前大半耳○

大禴者何合祭也其禴祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟

之主皆升合食于大祖五年而再殷祭○三年祫五年禘○

恒公八年春正月己卯烝○春祭曰祠禴尚黍夏祭曰禴

禴祭例曰得禴者時定八年冬從祀先公是也○禴八年秋

七月禴于大廟月者時定八年冬從祀先公是也○禴八年秋

合在夏之十月故何休云祭必於夏之五月者取其見物

之月是也○今正月爲之連月隔年故傳曰春與之志不時也

此文即是非禴例日之○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

梁傳不復更引此文○禴冬事也春與之志不時也○附按穀

之孟月也獻子捨此義欲以此一至相當以天對祖乘失此
意○羅起○附按朱子于詩閨宮篇注魯郊爲夏正孟春此
記言正月日至者漢儒之誤也說見祭
統篇時日卜筮章凡祀祫而郊疏內

大宰掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日遂戒戒百官以始

神篇吳天 ○世婦掌女宮之宿戒女宮刑女給宮中事者宿戒當

天神章 ○世婦是宮卿之官也刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣

官男子爲奴隸女子入宮給使役也此亦祭前十日戒之使齊祭

前三日又宿之故宿 ○及時將祭君子乃齊散齊七日致齊三日

詳見祭義凡 ○致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑

治人之道條 ○致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑

語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者詳見

祭義 ○先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三

日君致齊於外夫人致齊於內詳見祭義凡治人之道條 ○附

儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 齊戒

時將祭君子乃齊散齊七日以定之致齊三日以齊之散齊于外

所以防其物不飲酒之類是也致齊于內所以清其心思思其居

處之類是也又曰君致齊于外夫人致齊于內此諸侯之禮惟

之士庶之家亦莫不祭謂上祭云三日齊七日戒求諸陰陽上下

只是國家自家精神蓋我之精神即祖考之精神祖考之所具以

爲祖考者豈具于我而末嘗忘也吾能致精竭誠以求之此氣既

純一而無所雜此理自昭著而

不可掩飾是禘考之來格也

右齊戒第五章 凡五

大宗伯享大鬼宿祫滌濯泣玉啗省牲饗奉玉齎滌濯祭器玉

器 ○大宰享先王則掌百官之誓戒與其具脩具所當共脩及執

事祫滌濯以上詳見天神篇昊天上帝章 ○世婦及祭祀比其具

比毗志反文匹氏反芳美反 ○比次也具所當備及祭盛之饗鄭

司農比諸滌濯具也 ○疏曰此世婦掌女宮之官也二十七世婦

職云帥女宮而濯滌爲盛盛儀禮特牲云主婦視帥六宮之人共

○世婦掌女宮之宿戒女宮刑女給宮中事者宿戒當

天神章 ○世婦是宮卿之官也刑女給宮中之事者古者從坐男女沒入縣

官男子爲奴隸女子入宮給使役也此亦祭前十日戒之使齊祭

前三日又宿之故宿 ○及時將祭君子乃齊散齊七日致齊三日

詳見祭義凡 ○致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑

治人之道條 ○致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑

語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者詳見

祭義 ○先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三

日君致齊於外夫人致齊於內詳見祭義凡治人之道條 ○附

儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 齊戒

時將祭君子乃齊散齊七日以定之致齊三日以齊之散齊于外

所以防其物不飲酒之類是也致齊于內所以清其心思思其居

處之類是也又曰君致齊于外夫人致齊于內此諸侯之禮惟

之士庶之家亦莫不祭謂上祭云三日齊七日戒求諸陰陽上下

只是國家自家精神蓋我之精神即祖考之精神祖考之所具以

爲祖考者豈具于我而末嘗忘也吾能致精竭誠以求之此氣既

純一而無所雜此理自昭著而

不可掩飾是禘考之來格也

右齊戒第五章 凡五

大宗伯享大鬼宿祫滌濯泣玉啗省牲饗奉玉齎滌濯祭器玉

器 ○大宰享先王則掌百官之誓戒與其具脩具所當共脩及執

事祫滌濯以上詳見天神篇昊天上帝章 ○世婦及祭祀比其具

比毗志反文匹氏反芳美反 ○比次也具所當備及祭盛之饗鄭

司農比諸滌濯具也 ○疏曰此世婦掌女宮之官也二十七世婦

職云帥女宮而濯滌爲盛盛儀禮特牲云主婦視帥六宮之人共

之事故則云
○周禮春官

右其飾第廿章 凡十條

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事享先王則袞冕享先
公則鷩冕詳見祭物○追師掌王后之首服為副編次詳見制之庚篇○內司服

九嬪及外內命婦之首服以待祭祀詳見制之庚篇○內司服

堂王后之六服褙衣揄狄鞠衣展衣綠衣素沙褙衣揄狄鞠衣展衣綠衣素沙

祭統曰君卷冕立於阼阼或作作吐龍反○鄭司農云褙衣揄狄鞠衣展衣綠衣素沙

赤衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

翟衣也玄謂狄當為翟翟與翟相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙

之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九章弁

以下常服有三與后鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服

祿則贊天地無疆言祿宗廟又內宗外宗在內宗外宗祭服不

然其云問云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

司農云神云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又曰

右陳設第八章所五條
以其妃配亦不時也○疏曰謂共也言人生時形體異故
夫婦別几死則魂氣同歸於此故夫婦共几鋪席設几使神
依之也筵席既長几則短小恐其各誤故特云同几○祭統
宗廟 ○鬼神之祭單席疏曰神道

縣鼓在西應鼓在東○玄酒在室醴醢在尸粢醢在堂澄酒在下以上見下條獻章○附程子曰豺狼皆知報本今士大夫家多忽此厚于奉養而薄于先祖甚不可也左邱明

云人子事先追遠崇報祭祀爲重如草草修故事而已莫甚焉世俗多竭誠于非分之鬼神而忽畧于本宗之祖

不爲之盡心致享仁人孝子固所深痛程汝諤曰孝子事親生前一菽一水旣可以承歡設後一飲一羹亦可綏祭則

一片誠心。祖考自能見諒。貧士不能具祭享之儀。竟有終年不祭者。豈禮也哉。○高安朱氏曰。按祭物豐儉。隨其誠。

而已朱子云貧則稱家之有無疾則量
力而行之財力可及者則當如義

人會於大廟君純冕立於阼夫人副祿立於東房君執圭璋

大宗執璋瓚亞禩詳見祭義篇凡治人之道祭○玉人禩圭尺有二寸有

祀廟○與瑞禩圭有璫以肆先王以上詳見玉制之辛司

玳以祀廟○與瑞禱圭有玳以埽先王
以上篇見王命之辛○司
篇圭璋琮璜鬱鬯風章

三爵六尊六彝之位證其酌辨其用與其質位所陳之處酌辨之使可酌各異也
 用四時祭祀所用亦不同質鬱及醴齊之屬○沛子里反齊才計反○疏曰此經與下文爲目直云六彝六尊按下文兼有犧尊不言者文略也又曰按禮運云玄酒在室醴醑在房齊醑在堂澄酒在下彼是神祭陳四齊此下時祭陳二齊設尊亦依此也酌沛之使可酌各異者此下文鬱齊獻酌醴齊縮酌之等是各異也所用亦不同者卽下文春祠夏禴已下所用是也質鬱及醴齊之屬者醴三酒也 春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斚彝角彝

皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有鼎諸臣之所昨

也凡四時之閒祀追享朝享祿用虎羹雖繇皆有舟其朝踐用兩

大尊其再獻用兩山尊皆有疊諸臣之所昨也兩獻注作犧素何反著直路反朝享

直造反。雌音誅。又以水反。大畜太二。祿謂以圭瓚酌鬯。鬯始獻尸也。后於是以璋瓚酌亞裸。郊特牲曰。周人尙臭。灌用鬯臭。鬱合鬯。

儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 初獻 圖

踐謂薦血腥酌體始行祭事
后子是薦朝事之豆羹既又酌獻其

尸之後，后酌亞獻，諸臣爲賓。又次后酌盞齊備，卒食三獻也。於后

時以於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正

臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻酢是其差也明堂位曰灌用玉

之則王醢尸以玉爵也王醢尸用玉爵而再獻者用壁角壁散可

夏秋多及追享朝享有之同所識爲酢字之誤也諸臣獻者酌鼎

獻讀爲儀儀尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊明堂

也詩曰鋤之耨矣維維之之恥恥竿竿讀如稼稼稼稼盡不不稼也也黃黃羹羹黃黃日

尊也明堂位曰夏后氏以竊髮彫以年周以黃目爵猶曰爵也
器也著尊者著略尊也或曰著尊者地無足明堂位曰著殷尊也

之問哉曰開祀雖請爲蛇虺之建或謂爲公用躬年之集女尊大

受刑別也。雌馬屬鳥，鼻而長尾者，按雞、雉、鳥、兔相配，皆為鳥則虎。
 受雄，雞相配，皆為獸。故爾雅在釋獸中，彼注云：「雉似鸛，而大黃。」
 黑色尾長數尺，以類鼠，末有臭味，鼻露向上，南即自懸於樹，以尾塞
 鼻或，以兩指今江東人妻取養之為物，楚古廷試勸器諸臣之
 所稱人君以黃金飾尊大一石，金飾口目蓋取雲雷之象。按韓詩
 說：天子以玉經無明文，惟有詩云：「我姑酌彼金罍。」古廷說云：人
 君以黃金則其餘諸臣直有金無黃金飾也。向來所說雞、雉、鳥、兔
 等皆有出其所，其虎與雞、雉當是有虞氏之尊，故鄭注尚書云：「宗
 廟之中鬱尊虞氏所用。」故凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮
 曰奠，夏以上虎雉而已也。

酌益齊況酌凡酒脩酌
 飲素何反？鄭音儀况舒銳反。○舊書縮為儀多也。況酌者，况扶勺而酌也。俗酌者以水洗勺而酌也。益讀音威。
 為齊和之，贊杜子春云：「敷密為縮，齊讀皆為案。」立謂禮運曰：「玄酒
 在室，醴醑在戶。」案醢在堂，澄酒在下，以五齊次之。則醴酒盎齊也。
 郊特牲曰：「縮酌用茅沱而酌。」釀酒流于清汁，釀流于醴酒，清明清
 與醴酒于薑澤之酒也。此言轉相沱成也。酳讀為岸莎之聲，齊尤韻。
 聲之誤也。煮鬱和拒電以醴酒，岸莎沛之出其香汁也。鬱齊尤韻。
 和月明酌沛之以茅縮去滓也。益齊羞清和以清酒之類，以其
 餘三齊之從醴綴洗從益，凡酒謂三酒也。俞讀如潞濯之類，潞的

交略也。按王度記云：天子以粢諸侯以藁，大夫以藁，芝士以藁。人以艾，此等皆以和酒，諸侯以藁，謂未得圭瓊之賜，得賜則以藁耳。天子以粢，卽是藁。金以凡，祿玉濯之，陳之以贊祿事。璚瓊瓊，其和粢酒，因號爲粢草。凡祿玉濯之，陳之以贊祿事。璚瓊瓊，曰玉人典瑞，皆云祿圭尺有二寸。又曰：按禮記祭統云：君用圭，祿尺，大宗用璚瓊，亞祿鄭云：大宗亞祿容夫人有故攝焉。若然，王用圭璚后，用璚瓊，詔祿將之儀，與其節。節，謂王奉圭送祿，早晏可知。故鄭並言之。詔祿將之儀，與其節。節，謂王奉圭送祿，早晏者卽是奉圭送祿之威儀節者。早晚時節，故兩言之。又曰：奉圭，謂王與后祿時，奉璚而酌，粢粢送祿者，謂送之以授尸，尸得粢之嗜之，與之不飲，故上文凡祿事沃盥。疏曰：凡言非一若爵客則大宗司農云：停于祭前也。凡祿事沃盥，疏曰：凡言非一若爵客則大宗沃以水盥手。○肆師及果筮鬯，果古亂反，鬯音煮。○果，筮鬯者所及洗瓊也。○肆師及果筮鬯，果古亂反，鬯音煮。○果，筮鬯者所草煮以爲粢。○疏曰：按禮記雜記筮鬯曰：以掬梓以梧，又曰：能人自掌，鬱此，又掌之者，彼官正職。此詩師察其不如儀者也。○以上周禮。○小宰凡祭祀贊祿將之事。將送也。祿，送送祿，謂贊王酌鬱春官。○小宰凡祭祀贊祿將之事。將送也。祿，送送祿，謂贊王酌鬱明不爲飲，主以祭祀，唯人道宗。有祿天地大神至尊不滯莫稱焉。凡能也。受祭之啐之奠之。○不爲飲，主以祭祀者，朝踐已儀禮經傳通解卷六十五。○不爲飲，主以祭祀者，朝踐已後尸乃飲。二禮爲奠不飲，享大神不滯者，不用降神，無祿用，拒也。必若然，天地用八簋，直有五齊三酒，不言和也。尊者以寡人職，天地八簋與宗廟六彝相對爲文。粢人職，拒也。不入羹尊，則別有尊不言者，略耳。覆載之德，其功尤盛，欲報之德，無可稱焉，故無祿直加敬而已。王以圭瓊酌鬱粢，尸后亦以璚瓊酌鬱粢，獻尸尸皆受。灌地降神，名爲祭之啐之，謂入口乃奠之於地也。○周禮天官。○小宰伯凡祭祀以時將璚瓊。將送也。猶奉也。祭祀以時，本亦按小宰職云：凡祭，薦贊，薦送之事。注云：謂贊王酌鬱粢以獻尸。此小宰伯又奉而授王者。此據授王，彼據授尸。謂璚瓊既在王手，小宰乃贊王授尸。故二官俱言也。王制云：諸侯未賜圭瓊，則資也。於天子是用璚瓊，謂未得圭瓊賜者也。天子用圭瓊后，用璚瓊，其諸侯未得圭瓊者，若與夫人同。○內宰大祭祀后祿獻則贊璚爵亦如之。用璚瓊也。○周禮春官。○內宰大祭祀后祿獻則贊璚爵亦如之。謂祭宗廟王既祿而出迎牲后乃從後祿也。祭統曰：君執圭瓊，祿尸大宗執璚瓊，亞祿此大宗亞祿，謂夫人不與而攝耳。獻謂王薦腥薦熟后亦從後獻也。璚爵謂尸卒食王既醑尸后亞獻之其爵以璚爲飾。○疏曰：大祭祀謂祭宗廟也。后祿者，謂室中二祿后亞王祿尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸。此三事內宰皆佐后祿時以璚瓊授后祿時以玉爵授后故王則贊也。璚爵亦如之。

尸卒食王醢尸后亞王而酌之則內宰以瑞爵授后后親酌
爵之事故總言宗廟也按儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十
五飯尸食後王以玉爵酌朝饗禮齊以醢尸謂之朝獻后亦於後
以瑞爵酌饗禮時益齊以醢尸謂之朝獻后亦於後
瑞爵者卿來所解知后以瑞爵酌尸者約明也云爾用玉
爵仍彫加以璧散璧角食後爵用玉禮即知王爵亦用
王爵后瑞爵用璧角食長醢尸用璧散彼云璧此云瑞不
王名瑞玉為璧形角則曰璧角則曰瑞玉瑞玉亦用
為瑞號故鄭云其爵以瑞為飾也○諸侯賜圭瓚
然後為宅未賜圭瓚則資瓚於天子圭瓚也瓚也瓚酒也○疏
者若未賜圭瓚則用璋瓚按玉人職大璋中璋之下云黃金勺青
金外朱中鼻寸衡四寸鄭注云鼻勺流凡流皆為龍口也二璋之
勺形如圭瓚又典瑞注瓚槃大五升口徑八寸下有繫口徑一尺
又明堂位注云以大圭為柄玉人注又云有流前注此是圭瓚之
形也也者釐和黍為酒和以鬱金之草謂
之鬱金不以鬱和直謂之也也○王制

右初獻第九章凡十二條○又祭之屬莫重於禋祫○王
儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 初獻 案

度記曰天子也諸侯燕大夫也蘭士兼庶人艾拒者黑黍一
稊二米也者以百草之香鬱金合而釀之成為鬯陽達於牆
屋八於淵泉所以灌地降神也玉瓚者器名也所以灌鬯之
器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也○諸侯之有德者三
命以秬鬯○不得賜鬯者資於天子然後祭○有虞氏
之祭也尚用氣血腥爛祭○殷人尚聲臭味未成滌蕩
其聲樂三闕然後出迎牲周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯灌以
圭瓚既灌然後迎牲蕭合黍稷既奠然後燔蕭合煎鄧○謂以
酌鬯始獻神也○詳見○成王以周公為有勳勞於天下命
魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君季夏六月以禘

禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目
用玉瓚大圭薦用玉豆雕簠爵用玉琖仍雕加以璧散璧角
組用祝版升歌清廟下管象朱于玉戚冕而舞大武皮弁素
積褐而舞大夏昧東夷之樂也任南轡之樂也納夷之樂
於大廟言廣魯於天下也○詳見王制之幸篇車旂弓矢符節
武皮弁素積褐而舞大夏此皆可疑雖周天子之禮以周禮
大司樂六代之舞用子六事觀之只應一代而魯祇安得用
因事之祭篇疾病章下宋公享晉侯條○子曰禘自既灌
而後者吾不欲觀之矣○禘大計反○朱子集註曰趙伯循曰
廟又惟始獻所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之
也成王以周公有大勳勞賜魯重祭故得禘于周公之廟以
文王為所出之帝而周公配之然非禮矣漢者方祭之始用
鬱金之酒灌地以降神也魯之君臣當此之時誠意未故猶
有可觀自此以後則浸以傾意而無足觀矣蓋魯祭非禮孔
氏曰不欲觀至此而失禮之中又失禮焉故發此嘆也○謝
氏曰夫子嘗曰我欲觀夏道是故之祀而不足也我欲觀
商道是故之宋而不足也又曰我欲觀周道兩厲傷之吾舍
魯何適矣魯之知禮非禮也周公其衰矣考之祀○或問禘
米已如彼考之當今又如此孔子所以深嘆也○或問禘
之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎指
其掌○朱子集註曰先王報本追遠之意莫深于禘非仁孝
敬之至不足以與此非或人之所及也而不王不禘之
法又魯之所當謹者故以不知答之示與同指其掌弟子
記夫子言此而不指其掌言其明且易也蓋知禘之說則理
無不明誠無不格而治天下不難矣聖人○十一月乙亥齊
魯于大公之廟慶舍滌事○大音太○麻嬰為尸為祭慶嬰為
上獻喪尸結反○上獻先獻者○疏曰祭祀之禮主人先獻
此祭慶舍滌事公與慶舍不為上獻而為上獻者慶舍使
為之為下殺度繩張本而不可以責也○

二十八年春秋左氏傳○附按慶庚爲上獻既升

祭之日君率牲穆答君卿大夫序從既入廟門麗于碑卿大夫和而毛牛尙耳鸞刀以剗取臠臂乃退燔祭祭歷而退

○及迎牲君執鸞卿大夫從士執芻宗婦執蠶從夫人薦沈水君執鸞刀羞噐夫人薦豆

之執鸞校戶教反又戶交反下卯反經音登又丁卯反○校豆中豆授夫人之時則執豆之下則夫人受之乃執校也又曰謂夫人獻尸以禮齊之時此人所奉也○祭統○建

設朝事燔燎羶蕭見以肅光以報氣薦黍稷羞肝肺首心見閒以俠軀加以鬱地以報魄

儀禮經傳通解卷六十五○祭黍稷加肺祭齊加明水取臠臂燔燎升首君再拜稽首肉袒親割舉羊角詔安尸○肅合

黍稷既奠然後病蕭合羶鄉○廟堂之上肅靜在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房

君西酌犧象夫人東酌鸞尊禮交動乎上樂交應乎下

條○貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角

○立酒在室醴醕在戶醢醢在堂澄酒在下陳其犧牲備

其鼎俎列其琴瑟管磬鍾鼓備其祝嘏以降上神與其先

饌具所曰於古及其事也桑讀爲齊聲之誤也周禮五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰醢齊五曰醯齊

沈蓋河物也奠之不同處重古幣近也祝爲主人饗神辭也

謂五齊也以其色黑謂之醴而大古無酒此水當之故謂之醴

醴醕在戶內醢醢在戶外醢醢在室內醢醢在室外

陳其犧牲者謂將祭之夕省牲之時及祭日之旦迎牲而入麗於

神按特牲禮陳鼎於門外北而陳於廟南東首牲在牀西上北

首其天子諸侯各牲之門外北而陳於廟南東首牲在牀西上北

鼎而於廟門外東方北而陳於廟南東首牲在牀西上北

其已亡謂之先神協句而分焉二耳呈氏熊氏等云上神謂天神

也又曰今禮儀具所因於古者此玄酒在室及下作其祝嘏升然

以常同者本為王以下飲故... 故正祭之齊有差降也天子... 莫皆用酒其祭之法皆備... 尊彝秋皆冬蒸朝獻用兩著... 著彝盛之益齊醴齊沈齊各... 明水之尊凡十尊也三酒三... 水黃羹盛也故崔氏云大... 之五齊三酒之上祭日之巨... 之王不出迎尸尸入廟中依... 之之時來尸皆在大廟中依... 于庭王親執鸞刀啓其毛而... 主昭其一半穆其一半於是... 於戶西南而其主在右耶在... 禮祭乃取牲肝脾腎燔平燔... 特牲云詔祝于室坐尸於堂... 於主前所謂制祭次乃升牲... 豆籩乃薦牲于尸主之前謂... 儀禮經傳通解卷之十五... 也王乃以玉爵酌著尊之齊... 醴齊以亞玉爵酌著尊之齊... 設饌於堂乃後延主入室大... 於室內坐前祝以俎爵酌奠... 侯奠角即此之謂也既奠之... 注云奠謂薦熟時當此大合... 室舉此奠羊主人拜以受尸... 薦饌之豆簋王乃以玉爵酌... 以玉爵酌奠尊醴齊以獻尸... 王爵因朝踐之尊泛齊以酌... 主人受饌王所以獻尸為六... 齊以酌尸為八獻也於時王... 爵酌奠尊醴齊以獻尸為九... 加則天子以下依尊卑不祗... 莫文王世子請侯謂作其祝... 之上嗣舉奠亦當然作其祝... 殺與其越席疏布以幕衣其... 交獻以嘉魂魄是謂合奠

神號二曰鬼號三曰神號四曰牲號五曰齋號六曰幣號... 以尊神顯物也歷其祖謂解而腥之及血手皆易以法於大... 也孰其穀謂體解而燭之此以下皆所以法於中古也越席窮... 席也蓋謂尊也解而燭之此以下皆所以法於中古也越席窮... 上通無莫○齊音各太音太燭似廉反樂如瑛反樂音洛○疏曰... 玄酒以祭者謂朝踐之時設此於五齊之上此重古設之其實不... 用其酒也薦其血毛者亦朝踐時延尸在堂祝以血毛告於室也... 殷其俎也孰謂以湯燭之以其燭燭謂燭也燭謂燭也燭謂燭... 至辭曰皆謂祭初之時越席謂蒲席也蒲席謂蒲席也蒲席謂... 夏殷諸侯之禮故雖宗廟而用此也云其齊廟之禮也蓋記者雜... 謂燭肉炙肝按特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以... 謂燭肉炙肝按特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以... 此燭肉炙肝按特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以... 人獻是君與夫人交錯而獻也君獻第一夫人獻第二君獻第三... 以善死者之魂魄莫言死也禮神虛無寂莫得此祭祀之禮所... 散饌是生者合於寂寞也但禮運之作因魯失禮生子乃為廢陳... 儀禮經傳通解卷之十五... 天子諸侯之事及五帝三王之遺其言舉大綱不可以一代定其... 法制不可以一槩正其先後茶審此理則無所惑又曰分豚為體... 解執其體謂體解訖以湯燭之不全執次古燭法中古也然後... 祭義曰燭祭祭腥而退是也此則腥法上古燭法中古也然後... 退而合亭體其大豕牛羊實其簋豆銅羹祝以孝告殷以慈... 告是謂大祥牛羊謂分別骨肉之貨賤以為家祖也祝以孝告殷... 以慈告各首其義也祥善也今世之食於人道為善也○別彼刻... 反○疏曰此論祭饌之節供事鬼神及祭未獻賓并祭竟饌後... 食賓客兄弟也然後退而合亭者前明燭既未饌今至饌食乃... 退取燭兩更合亭之令執燭更薦尸又尸引饌載大豕牛羊等... 載者及左體等亦於饌中為祭之故云合亭體其大豕牛羊等... 之既執乃體別骨之貴賤以為祭之故云合亭體其大豕牛羊等... 尸前正俎者以此所供設若豆亦兼賓客及兄弟之等故特牲少... 此舉事尸之時所供設若豆亦兼賓客及兄弟之等故特牲少... 牢賓及家賓兄弟之等皆為豆亦兼賓客及兄弟之等故特牲少... 薦今世之食於人道為善也為大祥○疏曰附於上節是謂合... 莫祭頂以嘉魂魄言則此節是謂天祥○附於上節是謂合... 也平時一事之孝慈為善而廟中之祭祀事大而統攝者史廣故

之大祥注乃單指食謂今世之食于人道為善則是古世之食不善矣夫和言祭理所在何必數及其食之善否也恐于義未
且失祀○納牲詔於庭血毛詔於室葉定詔於堂三詔皆不同
位設祭于堂為祔乎外○祔祭明日之經祭也謂之祔者於廟門之
○詔祝於室坐尸於堂○謂朝事時也朝事延尸於戶西南面布主
而增之以人詔神于室又出以陰于主主人親制其肝所謂制祭
也時尸為以豆至薦乃更延主于室之與尸來升廟自北方
坐于主北焉○疏曰天子諸侯朝事之時坐尸于堂戶西南面坐
主在西方東面尸主之前則薦豆也祝乃取肝洗肝於鬱壘而增
之以制于主前今云詔祝于室是瘞於壇炭入告於室也坐尸於
堂者既灌壇之後尸出堂坐尸西南面也又曰隨隨隨祭也分
離肝背以祭主前也主人親制其肝者制謂割其肝而不相
離按禮器云君親制祭夫人薦羞此云詔祝于室下云用牲于庭
故知制祭當此節也尸升廟者以在與東面以南為尊主尊故在
南主既居南故尸用牲於庭謂殺尸升廟之後升牲首於
東升廟自北方也○用牲於庭之時升首於室北牆下尊首向氣也
儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 祭儀 臺

直祭祝于主○謂為正則血腥之屬盡敬心耳○疏曰言薦純正祭
之時祝官以祝辭告于主若儀禮少牢疏○索祭祝於廟索求神也
用柔毛剛鬣用薦饗事于主○疏曰凡有祭一是一正祭之時既
謂之祔者以於祭名也○疏曰凡有祭一是一正祭之時既
設祭于廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于廟注云廟門內
平生待賓客之處與祭同日也二是一明日祭之時設饌于廟門
之外西室亦謂之祔即本記上文云祔之於東方注云廟門內祔
于廟門外之西室是也此記直云祔之於東方注云廟門內祔
是據正祭日祔也故本記下云祔之為言敬也相饗之也最大也
血毛告由全之物是皆據正祭之○大祝凡肆享則執明水大而
日明此祔亦正祭日○郊特牲○大祝凡肆享則執明水大而
號祝宗廟○隋徵逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之來暨令畢舞相尸
體○大宗伯蒞玉鬯奉玉盞詔大號治其大禮詔相王之大禮玉
神之王始蒞之祭又奉之大號六號之大者謂前習大禮至祭
當以詔相王○自大祝凡肆享至此詳見○疏曰天地及凡神之
大祭主后不與則攝薦豆饗徹事○疏曰天地及凡神之

等后夫人不與此言王后不與謂后應與而不與又云大祭祀明
非羣小祀則唯宗廟而已是王后有故宗伯攝薦豆之○周禮春官
○大宰及納亨贊王牲事○凡大祭祀者宗伯攝薦豆大夫贊之○贊王
凡玉爵○玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵○疏曰天
先王鬼神之几亦與王平生同故引為証天地有爵但不用玉
祭宗廟則用玉几天地亦應有贊凡不言者文不具宗廟獻用
玉爵者按明堂位獻用玉几疏曰王廟獻饋○大司徒享先王奉牛
牲羞其肆○詳見祭儀○內饗凡宗廟之祭祀掌割亨之事疏曰內
外神故云宗廟之祭祀○凡者謂四時及○大司馬大祭祀羞牲
祔給并月祭等皆在其中○周禮天官○大司馬大祭祀羞牲
魚授其祭○魚魚牲也祭謂尸賓所以祭也鄭司農云大司馬主
言其中小之祭祀亦為之矣又曰少牢下篇云主人主婦尸各
一魚加庶羞於其上應謂魚之反覆者公食大夫亦云授賓祭若
王祭則薦大云授王○九嬪凡祭祀贊主盥贊后薦徹豆○王
祭是也○周禮天官○九嬪凡祭祀贊主盥贊后薦徹豆○王
儀禮經傳通解卷六十五 宗廟 祭儀 臺

受黍稷而后進不徹舊時王為王杜子春謂為王○疏曰后無
外事惟有宗廟神祇與四時月祭等故云凡祭祀贊王者祭祀
之時男子進婦人設豆饗助也助后贊王也贊后贊王也贊后
徹豆饗者豆饗之薦與徹豆助也又曰按明堂位云有虞氏之
兩敦周人八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用王
敦者明堂位賜得兼四代之器用教明天子亦兼用可知○周
禮天官○外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆祫豆饗及以樂徹亦
如之○疏曰其贊○疏曰凡王之豆饗皆王飾之餘文不云王者文
時祫其王后以樂羞登則贊登音咨○贊猶佐也○疏曰蓋進也
贊也而不徹也其徹諸官為之故楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲
豆饗與登此官已贊九嬪又贊者以饗豆及黍稷器多故諸官共
贊凡王后之獻亦如之○食後饋尸於戶○疏曰朝武饋及饋尸以
知王后不與則贊宗伯○與音預○后非直攝祫而巳於后有事豆
等及饋尸小祭祀掌事○疏曰宗伯非直攝祫而巳於后有事豆
等及饋尸小祭祀掌事○疏曰宗伯非直攝祫而巳於后有事豆

門戶 ○內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩加爵之豆籩 人薦杜子春云當為豆筵○疏曰王后六宮婦人無外事則從才用反○疏曰內宗於后有事○內宰大祭祀后裸獻則實瑤餽亦如之見上初獻章 正后之服位而詔其禮樂之儀薦徹之儀 衆相應位請房中戶內及阼所立處○疏曰服謂若內司服神云已下六服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所而詔其禮樂之儀者后行禮之時合于樂節各當其威儀皆內宰告后使依於法度也又曰按九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆自樂贊九嬪之節 但內宰所詔唯詔禮耳經兼云樂者禮樂相應也 禮事助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦王齋薦徹豆籩 ○內小臣若有祭祀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事相息亮反○擯爲后傳辭有求爲詔相正者異尊卑也 ○疏曰詔相正皆是上掖但據尊卑不同故以詔相別之又曰后爲本經上文二事須物則小臣擯贊而傳辭於諸司也○以上周儀禮經傳卷六十五 宗廟 尊祿 老

禮天 ○世婦詔王后之禮事薦徹之節○疏曰外宗云佐王后相外內宗之禮事同姓異姓之女有爵佐后者○周禮春官○公族其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官若司徒奉牛司馬奉羊司空奉豕 其登饌獻受爵則以上嗣詳見五宗篇庶子公族之政章

右餘獻第十章凡二十四條○又章下三條 ○君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大冊詳見王制之辛篇車旂弓矢符節章下○明堂位 君親牽牲大夫贊而從君親制祭夫人薦盥君親割牲夫人薦酒卿大夫從君命婦從夫人詳見祭義篇有虞氏之祭條○禮記○附按此合明堂位禮爲一條 ○祭有昭穆有事於大廟則羣昭羣穆咸在而

右尸酢第十三章凡三

夫婦相授受不相襲處酢必易爵疏曰夫婦交相致爵之時主人受上婦之酢爵更爵酢斯注云主人更爵自酢男子不承婦人爵也○祭統

右致爵第十四章

尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以福爵獻大夫尸飲九以福爵獻士及羣有司皆以齒尸飲五謂爵尸五獻也大夫士祭三獻而獻則尸飲五也凡祭一獻二獻三獻此皆飲之故云尸飲五於此之時以獻卿大夫之後乃主婦酌尸此皆飲之故云尸飲五於此之時以獻卿大夫是正九獻禮畢但初二祿不飲故云尸飲七自此以後長賓兄弟更爲加爵尸又飲二祿不飲故云尸飲九主人乃致爵獻士及羣有司也此謂上公九獻故以爵尸一獻爲尸飲五若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酌尸但尸飲三子男五獻食訖酌尸一獻大夫士祭三獻而獻賓者飲明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不同此爲特牲禮文下大夫不實尸與士同亦三獻而獻賓知者有司徹文其上下大夫別行實尸之禮與此異也○

凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭穆穆與穆昭凡羣有司皆以齒昭猶特牲少年饋食之禮衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酌之○疏曰爵酒爵謂祭配祿之時賜於助祭者也昭爲一穆爲一者言君衆兄弟子孫等各自相族尊者在卑者在後若同室則則長者前而少者後是昭與昭穆穆與穆也又曰獻時不以昭穆爲次故○司士凡祭祀及賜爵呼昭穆而進知此賜爵爲酌○以上祭統○司士凡祭祀及賜爵呼昭穆而進之賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統曰凡賜爵昭爲一穆爲一昭與穆穆與穆昭凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序○疏曰法言子姓姓生也子之所生則孫及兄弟皆有昭穆引祭統是謂侯法明天子亦然凡言昭穆在助祭之中皆在東階之前南陳○凡爲俎者以骨爲主殷人貴胛周人貴肩凡前貴於後貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛重直龍反○其厚也周人貴肩爲其顯也凡前貴於後謂脊背骨膂之屬○疏曰反○疏曰細細助祭者各將物於俎也殷人貴解之厚賤有

之薄周文貴肩之顯賤解之隱各隨所貴凡前貴於後者據肩之貴肩故也賤者不特多而重賤者不虛而無分俎多也○祭統

右獻酬賜俎第十五章凡四條○又○曾子問曰祭如之何

則不行旅酬之事矣孔子曰問之小祥者主人練祭而不旅

奠酬於賓賓弗舉禮也○小祥不旅酬大祥者魯昭公練而舉

酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也○詳見罕與

練章○因其酒肉聚其宗族以教民睦也○言祭有酒肉羣

之咸有萬俎○疏曰因其祭祝之酒肉於祭祝之末○

聚其宗族昭穆相飲此教民相睦也○笏記

尸設君與卿四人倭君起大夫六人倭大夫起士八人倭士起各

執其具以出陳于堂下百官進徹之人○詳見祭義篇及其登饌受爵

儀禮經傳通解卷六十五○安王世子○附

則以上兩見上條○安王世子○附

右饌第十六章

大祝既祭令徹○詳見天神篇○九嬪饗后薦豆饌及以樂徹亦如之○見上

后也○周○外宗佐王后薦玉豆祗豆饌及以樂徹亦如之○見上

禮天官○外宗佐王后薦玉豆祗豆饌及以樂徹亦如之○見上

依樂以進之此云以樂蓋亦依樂以徹之也○內宗及以樂

徹則佐傳豆饌○傳直專反○佐傳佐外宗○疏曰鄭見外宗云佐

徹之傳與外宗外宗又傳與內宗也其他玉豆饌盛黍稷言贊

不言徹則后薦而不徹也其徹諸官爲之故楚茨詩云諸宰君婦

是黍稷宰徹之○大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而徹○詳見天

神章

右徹第十七章凡五

祭視于祈見上條○楚茨曰祝祭于祈祀事孔明朱子集傳曰
祭于不知神之所往使祝陳求之于門內待○設祭于堂為祈
賓客之處也孔甚也明備也著也○詩小雅○設祭于堂為祈
乎外詳見祭義篇有○君牽牲夫人奠盃君獻尸夫人薦豆卿大
夫相君命婦相夫人詳見祭義篇

右祈第十八章凡四條○又○開謂之門見上廟制章廟釋
又祭也夏曰復肸商曰彤周曰繹詳見祭統○詔祝於室坐

尸於堂用牲於庭升首於室直祭祝于主索祭祝于祈見上

章不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祈尚曰

求諸遠者與祈之為言倬也○設祭于堂為祈乎外故曰於

彼乎於此乎自不神之神在至此詳○詔祝于室而出于

儀禮經傳通解卷六十五宗廟○詔祝于室而出于

訪此交神明之道也詔祝官以言詔告祝請其尸於室

求之而出于祈者謂明曰繹祭而出廟門旁廣求神于門外

之就神明難測不可一處求之是與神明交接之道也○祭

統○宣公八年夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午

猶繹○繹者祭之旦日之享賓也以上詳見祭統○繹者何

祭之明日也繹大夫曰賓尸士曰宴尸去事之殺也必繹者

尸屬昨日配先廟食不忍忘故因以復祭禮則無有誤敬

慎之至殷日形周口繹繹者據今日道昨日不敢斥尊言之

文意也形者形也繹天子以卿為尸諸侯以大夫為尸卿大

夫已下以孫為尸夏立尸殷坐尸周旅酬六尸○疏曰卿大

夫已下以孫為尸以其昭穆同也○春秋公羊傳○附按注

天子以卿為尸三孫繹繹何氏差約古禮如是也○詳其言

祭統篇○詩曰明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日

明發不寐饗而致之又從而思之詳見喪禮義○衛莊公改

舊制變宗廟易朝市高子阜問於孔子曰周禮釋祭於祈

在廟門之西前朝而後市今衛君更之如之何孔子曰繹之

於庫門內祈之於東方市朝於西方失之矣家語八

啟人春獻王鮪鮪音魚鮪位軌反○王鮪鮪之大者月令季春薦

大者獻之也取魚之法歲有五按月令孟春云獺祭魚此時得取

一也季春云獺祭魚於寢廟即此所引者二也又按龍人云秋獻鮪

魚三也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯授神契云陰

用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚

按詩云季冬獺祭魚與月令季冬獺祭魚始魚同五也是一歲三時

五取魚惟夏不取按舊語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫

之乃止○仲春天子乃鮮羔開水先薦寢廟祭司寒而出水薦

周禮天官○仲春天子乃鮮羔開水先薦寢廟祭司寒而出水薦

○季春天子始乘舟薦鮪于寢廟進時○孟夏天子乃以雛嘗麥

儀禮經傳通解卷六十五宗廟○孟夏天子乃以雛嘗麥

先薦寢廟麥之新氣尤盛以○仲夏天子乃以雛嘗黍羞以含桃

先薦寢廟鮪食之散其熱也○仲夏天子乃以雛嘗黍羞以含桃

秋以犬嘗麻先薦寢廟麻始○季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟

秋始○季冬天子乃嘗魚先薦寢廟此時魚肥美○以上八條詳

朱氏曰漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗麥方今櫻桃熟可獻送

獻宗廟諸果之獻由此與親初高堂隆按舊典天子諸侯月有祭

事其孟月則四時之祭也三牲黍稷時物成備其仲月季月皆薦

新之祭也大夫以上皆之以羔或加以犬而已不備三牲也士以

豚應人則惟其時宜魚雁可也

右薦新第十九章凡九條○又○未嘗不食新言謂薦新物

以未薦新物於寢廟則人○七月之詩曰四之日其蚤獻羔

祭非朱子集傳曰登蚤朝也非菜名獻羔祭止而後啟

正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國

天子立端聽朔于南門之外閏月則闕門左扉立于其中
之陽每月就其時之堂而聽朔焉辛事反宿路寢亦如之諸侯皮
閏月非常月也聽其朔於明堂門中遷處路寢門終月
弁以聽朔於大廟詳見王制之既篇

右告朔第二十章凡二條○又○季康子朝服以綈曾子問

於孔子曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝

若此禮者也家語公西赤問○文公六年閏月不言月猶朝于廟

每月必告朔聽政因朝宗廟文公以閏非常月故闕不告朔

告月月或作朔誤也告朔本或作告月○疏曰周禮大史頒

告朔于邦國鄭玄云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔

朝于廟而受行之論語云子貢欲去告朔之餼羊是用特

羊告於廟謂之告朔人君即以此聽視此朔之政謂之視

儀禮經傳通解卷六十五宗廟告朔一傳

朔十六年公四不視朔是也視朔者禮治此月之政亦謂之

聽朔玉藻云天子聽朔于南門之外是也其日又以禮祭于

宗廟謂之朝廟周禮謂之朝享司尊彝云迨享朝享是也其

歲首為之則謂之朝正慶二年正月公在楚傳曰釋不

朝正于廟是也告朔視朔則廟朝享朝正二禮各有三

名同日而為之也文公以閏非常月故闕不告朔告朔之禮

大朝廟之禮小故舊猶朝于廟以機之必於月朔為此告朔

聽朔之禮者釋例曰人君者設官分職以為民極遠細事以

全委任之責縱諸下以盡知力之用總成敗以效能否執八

柄以明誅賞故自非機事皆委心焉誠信足以相成事實盡

而不下之細事無數一日二日萬端人君自明而有所不照八

民為如字治也或音于偽反非○此一不告月者不告朔
也禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受于廟廟孝子
夕不敢泄鬼神故事畢咸月始而朝之○疏曰周禮大史所
告朔于邦國鄭玄云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔
祖廟每月朔朝廟者以無正文各以意說耳何休亦云藏于太
廟受政之事也凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔
謂之聽朔也其朝廟之禮幸子緣生以事死因告朔在廟感
月始而亦祭宗廟謂之朝享按公羊穀梁皆以為月不令
告朔左氏傳云不告閏朔棄時政也何以為民然則閏月當
以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔弃時政也何以為
民為如字治也或音于偽反非○此一不告月者不告朔
也禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受于廟廟孝子
夕不敢泄鬼神故事畢咸月始而朝之○疏曰周禮大史所
告朔于邦國鄭玄云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔
祖廟每月朔朝廟者以無正文各以意說耳何休亦云藏于太
廟受政之事也凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔
謂之聽朔也其朝廟之禮幸子緣生以事死因告朔在廟感
月始而亦祭宗廟謂之朝享按公羊穀梁皆以為月不令
告朔左氏傳云不告閏朔棄時政也何以為民然則閏月當

告朔與二傳異也。○附按諸侯受而藏之廟以尊統乎自應是祖廟即何氏所謂人祖廟也。范氏謂廟之說非是。故朱子注論語餼羊章但從鄭說不告朔則何為不言朔也。閏日者又閏月當告朔說見下文。不告朔則何為不言朔也。閏日者附月之餘日也。積分而成於月者也。一歲三百六十日。餘六得六十日。而再閏積來月之餘分以成此月。又有小月六積五歲而言其實一年不得有十二日。范不如歷法細計之。云云。五歲得六。天子不以告朔而喪事不數也。問是歲發之數非月不用也。○附按經書云閏月不告月則禮當告月。顯可知也。不言告朔者告朔則是凡月之常詞。今云不告月是謂忽此閏月而似無此月者。單就閏月言也。其言告月必于朔日則與信告朔者亦無大分別。穀梁氏乃謂附月之餘日積分而與月一似道不可謂月者。不顯與不告月之經文相戾乎。且所謂天子不以告朔者何據。耶。經謂諸侯當告于祖廟。則天子自當告于帝。天若果天子不以告朔則諸侯當告于祖廟。則天子而春秋復何議也。因想三傳內亦有此等說數但表一時之意見顯有經文而不領竊恐大害乎道也。○又按或疑經云閏月不告月猶朝于廟者一事皆不宜而聖人據事直書則儀禮經傳集解卷之六十五 宗廟 告朔傳 禮

月所在無常故無政也。○附按非常月謂自正月以至十月。十二月皆為常月而此在常月之外故謂天無是月。注外而此月之內未嘗無政。傳殆執其意見妄言耳。猶者何通可以已也。月無告朔禮也不言公者內事可知。○春公羊問僖○文公十有六年夏五月公四不視朔。諸侯受乎廟。禮也。每月天子以朔政班于諸侯。諸侯受而朝至于五月是後視朔之禮遂廢。故子貢欲去其羊。○陳曰知是二月不視朔至五月者以經書五月公四不視朔若從五月以後數之則公或視或公四不視朔公不臣也以公為厭政以其矣。天子班朔而公不視是不臣。○春秋穀梁傳。言公不臣而又明言公則亦非春秋之筆矣。非傳之背經而妄言乎。至受于祖廟而非視朔說已見上文。○公曷為四不視朔。據無公而有疾也。乃復舉公是有疾公何疾。如晉至河公即昭二十三年冬何官乎公有疾不視朔。疾無惡也。○附按何言乎者猶云緣何而說公。有疾不視朔以起下文也。自公無疾不視朔也。有疾無惡不當費又不言有疾者欲起公是無疾不視朔也。○附按傳文落出此句是就公四不視朔之後言也。下文云無疾不可言故經文僅至此書四不視朔止。然則公四不視朔者即包得有疾二字在內。雖未明言而已。不啻言之也。注謂不言有疾者欲起公自是無疾。然則曷為不言公無不視朔。恐于經文傳文之意俱未合。然則曷為不言公無疾不視朔。有疾猶可言也。無疾不可言也。言無疾大惡不可言也是後公不

祝政事委在公子 ○襄公二十有九年春王正月公在楚
送○春秋公羊傳 釋不朝正于廟也 釋解也告廟在楚解公所以不朝正○疏
祭廟今國之守臣於廟月告廟云公在楚史官因書於策○
傳解其告廟之意釋公不得親自朝正也○春秋左氏傳○
子貢欲去告朔之餼羊 去起呂反告古為反餼許○反○朱
季冬頒求歲十二月之朔于諸侯諸侯受而藏之祖廟月朔
則以特羊告廟請而行之誠生性也魯自文公始不親朔而
有司猶供此羊 子曰賜也爾愛其羊我愛其禮 愛猶惜也子
貢而妄費然雖廢羊存猶得以識之而可復焉若井去其
實則此禮遂亡矣孔子所以惜之○楊氏曰告朔諸侯所以
稟命於君親禮之大者魯不視朔矣然羊存則告朔之名未
長而其實因可舉此夫子所以惜之也○論語○附按高安
朱氏家傳言朔日之祭云雞初鳴家童擊鼓二十四聲老幼
男女皆起擊磨一聲老幼盥洗整衣幼者先詣祠堂燃燭布
席擊鼓兩聲男女畢集擊磬三聲老幼班定主人主婦詣香
案前跪以下香跪焚香酌酒請神位前主人斟酒薦親主婦
假禮 祭者拜凡四拜身主人側立祠堂之左主婦側立祠堂之右
主人以下男子立于階北向主婦以下女子立于階北
向再拜主人主婦若主人有等輩則立主人之下少退行輩
多則以次拜拜畢男子于階西向女子于階東南向僕男
女又向北叩主人叩畢執事者一人于香案前南面正立而
讀訓詞曰惟我祖考克孝克仁禮祀孜孜啟我後人凡我後
人毋皆先德無常主惟善是則讀書必戒游蕩務農必戒
偷安服食從其儉素禮文從其簡便多事不如省事多言不
如少言聽之哉勿聽婦言而問同氣勿比匪類而毀良善勿
事豪俠而薄名道勿美富貴而輕貧賤勿侈玩好而招罪戾
勿務紛華而長過愆聽之聽之持身須敬廉潔處鄉須崇仁
讓居家須篤孝弟出仕須廉官常下則貽子孫之慶上則增
祖考之光聽之聽之能聽斯訓永膺多福訓畢老幼男女皆
詣案前拜與凡四退今詳高安先生家子朔日之祭祖先有
讀訓詞一節按周禮于一歲之中州長之讀法者三黨正五
之族師十有二閭齊則凡聚眾庶既比則讀焉聖王之于黎
庶儻偶尚如是况屬家人子孫乎平日時為教訓固矣而每
月朔日臨之以祖宗萃聚其子孫敬宜煌煌大訓以警勸其
道守所以崇敬祖宗篤愛子孫消惡于未然而勃興其仁孝
者皆在是矣此禮雖先王未之有乃以義起而深得乎禮法

者也家皆善夏雖以大助乎王化有志于崇
禮者一倡百和雖舉天下而奉行之可也

子儀禮經傳通解卷第六十六

東雍梁萬方廣益甫考訂

男開宗啟後南參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫

校正

因事之祭第八十七

祭禮九凡祀列於天地百神宗廟祭者皆常祭歲祀之

必因事而設或出於事之大則告報報報或出於事之

儀禮經傳通解卷第六十六

小宗伯國大貞則奉玉以昭號

大遷引支略也天府昭昭六

中蓋奉而祀之者小宗伯也

社神也○疏曰以其建邦國

常祀也○疏曰以其建邦國

督逆祀命者○疏曰王命諸

禮若有違者即謂逆命大

此承上建邦國知諸侯大

頒祭號于邦國都鄙祭號

不得祭天地而鄭云六

言魯與二王之後得祭帝

后土后土之神也祭所食

言非以祭為后土也五行

左氏傳云士官也祭為祝融兼后土故舉祭而此后土不指祭

按王大夫封者五等諸侯此章所謂立君封國也立君封國則先

告后土者乃王而告上帝之侯故必先告之也與既封而祭者

蓋取大土之土而封之侯故必先告之也與既封而祭者

享之恐誤疏但知此土神者其大土也則與既封而祭者

注非然則所澤祭享者僅土中祭祭既引與既封而祭者

上文大祝言建邦國即此大封也彼亦言先告后土與此一事

但大祝掌用牲幣耳注解乃頒祀于邦國都家鄉邑其所謂班

其禮都家鄉邑與此同誤乃頒祀于邦國都家鄉邑其所謂班

祭禮所有頒祀之等班班謂布也班禮謂若諸侯不得祭天地

是也其小都與家則依卿大夫之公九侯伯七子男五皆大

家之內鄉邑耳此未必如大夫之公九侯伯七子男五皆大

五家為里以上以相統頌故成之內則有車一乘士十人徒

二十人為一里以上以相統頌故成之內則有車一乘士十人徒

儀禮經傳通解卷第六十六

為大都小都大夫家邑三處食不地言及公卿大夫者謂若載師職公

大封而此節並連及于鄉邑者蓋雖小封亦必頒之也禮

豈必為所封者不知然必先示于前而乃可貢逆祀命于後故

于大宗伯職祭之焉○又按疏言出車乘之制○內宰凡建國

說見王制之戊篇周官豈地官一職稍人條○內宰凡建國

后立市祭之以陰禮市朝者君所以建國也建國者必而朝後市

立社也玄謂陰禮婦人之祭禮也祭之以陰禮者市中之社先所

還鎬成王營洛皆建國故云凡以茲之也又曰王立朝者即三

朝者王立之○周禮天官

右立君封國第一章

凡四條○又章○愛與曰堯曰格汝

詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位

堯呼舜曰來汝所謀事我考汝言汝言政可以立功三年矣

三載考績故命使升帝位將禪之○疏曰縣三考乃退此一

有或更無所待三考其有成無成功乃勉為緩刑之義
而考其言則見汝之言致有功於今三年矣舜讓于德弗
德讓于有德之人也或謂成帝位○附九峯蔡氏傳曰讓于
正月上日受終于文祖正音政○上日朔日也終謂終帝位
舜雖受堯命猶不自安又察璿璣王衡以齊天之祖廟○疏曰
政觀其齊與不齊齊則受之是也不齊則受之非也見七政
等也又曰鄭玄以為是遂行爲帝之事而以告攝事類祭於上帝
元日此時未改堯正故云正月上日即位乃改堯正建丑舜正建
夏已上皆以建寅爲正此篇二文不同史異辭耳孔意亦然
本經下云歲二月傳云既班瑞之明月則此爲建寅之月也
○附九峯蔡氏傳曰上日朔日也葉氏曰上句之曰日氏曰
如上帝上辛上丁之類未詳孰是文祖者堯始祖之廟未詳
所指爲何人也○附按蔡傳云七政七者運行于天有遲有
速有順有逆猶人君之有政事也此言舜初攝位整理庶務
儀禮經傳通解卷六十六 四

及五帝矣說見天神篇五帝上帝章復禋于六宗禋音因○精
聖宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日月也
皇也水旱也祭亦以攝告○疏曰宗之爲尊常訓也明是所
祭者有六但不不知爲何神耳祭法云理少牢於大昭祭時
相近於坎壇祭寒暑王宮祭日月夜明祭月幽祭星等祭祭
水旱也故傳以彼六神謂此六宗必謂彼是者彼文上有祭
天祭地下有山谷丘陵此六宗之文在上帝之下山川之上
二者次第相類故知是此六宗王肅亦引彼文乃云禋于六
宗此之謂矣漢世以來說六宗者多司馬彪上表歷難諸家
及自言已意謂天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五
祀之屬也四方之宗四時五帝之屬惟王肅據家語六宗與
孔同各言其志未知孰是○附按司馬另言天地四方之神與
宗然各時之木帝即東方之神秋時之金帝即西方之神與
天之除天而別有上帝即東方之神秋時之金帝即西方之神與
似當以王肅所主之祭法爲是望于山川徧于羣神九州
大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之羣神謂丘墳墳衍古之
聖賢皆祭之○疏曰岳瀆之外猶有名山大川故言之屬以
包之周禮大司樂云四鎮五嶽崩令去樂鄭云四鎮山之重
大者謂揚州之會稽山青州之沂山幽州之無閭山冀州之
霍山是五岳之外名山也周禮職方氏每州云其川其浸若
雍州云其川涇渭其浸渭洛此類是四瀆之外大川也鄭玄
大司徒注云土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍此傳
舉丘陵墳衍則林澤亦包之矣古之聖賢謂祭法所云在祀
項勾龍之類大傳曰萬物非天不生非地不載非春不生非
夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禋于六宗此之謂也
也字當爲禋馬氏以爲六宗謂日月星辰泰山河海也經曰
肆類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神月令孟冬天
子祈來年于天宗如此則六宗近習天神也以周禮考之○
則爲星辰司中司命風師雨師也○尙書虞書大傳合編○
大禹謨曰舜曰來禹予懋乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬
汝終陟元后丕大也曆數謂天道元大也大君天子舜禹
子○附九峯蔡氏傳曰懋古通用懋盛大之意績功也株
乃德者禹有是德而我以爲盛大嘉乃不緒者禹有是功而
後汝終陟元后大功故知曆數當歸於汝汝終當升此大君之

之上周先王廟在焉
 駿奔走執豆
 之祖駿人也邦國甸侯衛服諸侯皆大奔走於廟執事
 附九峯蔡氏傳曰駿爾雅曰速也周廟周祖廟也武王以
 克商之事祭告祖廟述而邢何遠而侯衛皆駿奔走執事以
 助祭祀○附按朱子注清廟越三日庚戌柴望大告武成
 之詩駿奔走曰駿大而疾也
 郊天望祀山川先祖後
 郊自近始○蟠音煩
 成王在豐欲宅洛邑武王克商遷
 欲以爲都故成王居焉○疏曰成王於時在豐欲居洛邑
 爲王都使召公先往相其所居之地曰卜而善之王與周公
 從後而往又曰宣三年左傳王孫滿云昔夏之方有德也貢
 金九牧錫鼎象物然則九牧貢金爲鼎故稱九鼎其實一鼎
 召詒曰惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐周
 攝政七年二月十五日日月相望固紀之於已望後六日二
 十一日成王朝行從鎬京則至于豐以遷都之事告文王廟
 告文王則告武王可知以祖見考○鎬胡老反見賢通反○
 疏曰君子舉事貴早故言朝也文王居豐武王未遷之時於
 遷都之事故告文王廟也大事告祖必告於考此經不言告武
 王以告文王則告武王可知以告祖見考也告廟當先祖後
 考此必于豐謂文王於鎬京告武王也○附按九峯蔡氏傳
 云日月相望謂之望既望十六日也周鎬京也去豐二十五
 里文武廟在焉今詳疏謂文廟在豐武廟在鎬蔡氏以文武
 在句雙成上文似與疏同因疑周克商二年武王有疾而金
 匱有以旦代某之舉王疾瘳四年而崩羣叔流言周公攝政
 二年葬人既得成王始迎周公以歸此尙書之可考者也又
 詩我祖東山篤勞歸士言自我不見于今三年蓋成王迎周
 公後三叔攔遂與武庚叛公又奉成王命東征三年乃歸而
 爲王營洛也夫據史記宅洛者雖武王之志而武王初崩成
 王在喪及流亡一起必至東征三年公歸始得與王營之計
 武王之崩至此已歷五年若言周有天下又加六年豈此時
 鎬京尙未立七廟必待至豐而告文廟與抑遷都事爲至大
 雖七廟已立必躬詣豐之文廟告之而乃舉事與○又按洛
 諸篇末周公誥保文武受命惟七年言周公受冊命而留洛
 治洛七年而薨也今注于初營洛之時卽言周公攝政七年
 者恐誤又上條所數年限武王崩後至此終五年耳○又按
 或疑朱子註詩周頌清廟云晉稱王在新邑烝祭歲文王

宜乎社造乎福詳見王制之丁○天子適四方先柴書曰歲二月

郊特牲○校人凡將事于四海山川則飾黃駒四馬猶四方也

川則有殺駒以祈沈澍與玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮○

沈直金反劉直陰反○疏曰謂王行所過山川設祭禮之然後去

則殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用黃駒也又曰引玉人職

者按彼有大璋中璋邊璋過大山川用大璋過中山川用中璋過

小山川用邊璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也前馬○

之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮○周禮夏官○

玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中

鼻寸衡四寸有纆天子以巡守宗祀以前馬詳見王制之辛篇

右巡守第二章凡五條○又○虞傳曰維元祀巡守四嶽八

伯祀年也元年謂月正元日舜殷于文祖之年也巡行也視

伯所守也天子以天下為守堯始得義和命為六卿主其春

夏秋冬者并掌方嶽之事是為四嶽出則為壇四與與內也

伯後稍死則受其工等代之乃分置八伯壇四與與內也

儀禮經傳通解卷六十六周禮之祭 主

方之內人所安若也為壇祭之沉四海祭水 封十有二山祭

謂祭四方之帝四方之神也 兆十有二州兆城也為營城以祭十

必封封亦壇也十有二 兆十有二州兆城也為營城以祭十

山十有二州之鎮也 兆十有二州兆城也為營城以祭十

非皆因所樂正定樂名樂正樂官之長 元祀代泰山貢兩伯

之樂焉元始也歲二月東巡守始祭代氣 東嶽陽伯之樂舞

侏離其歌聲比余諸名曰哲陽陽伯猶言春官春官秋官也

萬物之滋長或然也初慮陽義伯之樂舞將陽其歌聲比大

上升而始謀也或然也初慮陽義伯之樂舞將陽其歌聲比大

謠名曰朱于義伯義叔之後也將陽言象 秋祀柳穀華山貢

兩伯之樂焉於華山也柳穀也齊人語 秋伯之樂舞祭俶其

歌聲比小謠名曰苓落秋伯秋官士阜陶掌之祭猶或 和伯

之樂舞玄鶴其歌聲比中謠名曰歸來和伯和叔之後也玄

歸來言反幽都弘山祀貢兩伯之樂焉 弘山恒山也十有一

其本也幽都弘山祀貢兩伯之樂焉 弘山恒山也十有一

氣於恒山也互言之者冬伯之舞齊落 冬伯冬官司空也垂

明祭山北稱幽都也冬伯之舞齊落 冬伯冬官司空也垂

齊或為聚歌曰綬綬并論八音四會此上下有脫歸假于禍

祖用特五載一巡守羣后德讓貢正聲而九族具成族當為

侯貢其正聲而天子○天子遊不出封圻不告祖廟 周禮方

九奏之樂乃具成也○天子遊不出封圻不告祖廟 周禮方

儀禮經傳通解卷六十六周禮之祭 主

王圻詩曰邦圻千里維民○鄭伯請釋泰山之祀而祀周公

所止○以土尚青大德○鄭伯請釋泰山之祀而祀周公

以泰山之助易許田三月鄭伯使宛來歸訪不祀泰山也訪

鼓反○成王營王城有遷都之志故賜周公許田以為魯國

朝宿之邑後世因而立周公別廟焉鄭桓公周宣王之母弟

欲以助易許田各從本國所近之邑恐魯以周公別廟為疑

故云已廢泰山之祀而欲為魯祀周公孫辭以有求也許田

近許之田○復扶又反欲為魯祀周公孫辭以有求也許田

邑於洛以為居土之國中貢賦路均將於洛邑受朝許田近王

遠故兩有之禮記王制曰方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於
天子之縣內然則朝宿之邑亦名湯沐異義左氏說諸侯有
大功德乃有朝宿湯沐之邑○鄭公八年春秋左氏傳○附
文定胡氏曰鄭伯欲以泰山之訪易許田前此來輸平者以
言請之矣未入地也至是來歸訪者其地既輸矣未易許也
周制六年五服一朝故天子之郊有朝宿之地又六年王
乃時巡諸侯各朝于方岳故于泰山之旁有湯沐之邑諸侯
皆有是乎成王以周公大勳勞故特賜之許田爲朝宿之
地如皆有焉蓋天子之郊不爲其地矣宣王以鄭伯母弟
懿親故特賜之訪田爲湯沐之邑如皆有焉蓋泰山之旁不
足爲其邑矣訪近于魯許鄭各以其近者相易何以不
可乎用是見鄭有無君之心而謂天王不復能巡狩矣用是
見鄭有無親之心而敢與○邠者何鄭湯沐之邑也天子有
人以先祖所受之邑矣○邠者何鄭湯沐之邑也天子有
事于泰山諸侯皆從泰山之下諸侯皆有湯沐之邑焉有事
守祭天告至之禮也當沐浴潔齊以致其敬故謂之湯沐邑
也所以尊待諸侯而共其費也禮四井爲邑邑方二里東方
二州四百二十國凡爲邑廣四十里袤四十二里取足舍止
其衆殺而已歸邠者甚惡邠伯無尊事天子之心專以湯
沐邑歸魯言其當誅也錄使者重尊湯沐邑也王者所以必
巡守者天下雖平不自親見猶恐遠方獨有不得其所故三
年一使三公執陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行
守視之辭亦不可國至人見傳言訪而公羊與下桓公元
年殺梁父皆言邠者或訪地亦有此名乎委止是一地而非
有二也于經之所言可見矣○又按公羊謂○桓公元年春
湯沐朝宿諸侯皆有者非是說已見上胡氏○桓公元年春
三月鄭伯以璧假許田許田者魯朝宿之邑也諸侯時朝乎
天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉時朝者順四時而朝
欲朝朝莫久王者與諸侯別治勢不得自專朝故即位比年
使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一
朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職
故分四方諸侯爲五部部有四章章主一時孝經曰四海之
內各以其職來助祭向書曰羣后四朝是也宿者先誠之辭
古者天子邦畿千里遠郊五百里諸侯至遠郊不敢便入必
先告至如他國至竟而假塗宿所以防未然謹事上之敬也
王者以諸侯遠來朝亦加殷勤之禮以接之爲告至之須當

有所住止故賜邑於遠郊其實天子地諸侯不得專也桓公
無尊事天子之心專以朝宿之邑與鄭伯背叛當誅故深諱使
若假借之者○以春秋公羊傳○附文定胡氏曰許田
所以易訪也鄭既歸訪矣又加璧者訪薄于許故也魯山東
之國與訪爲鄰鄭訪內之邦許田近地也以此易彼各利于
國而聖人乃以爲惡而隱之何與曰利者人欲之私至于奪
攘戰者天理之公可推之國家天下春秋惡易許田孟子極
陳利國之害皆援本塞源杜篡弑之漸蓋此一易已有利已
而無君無親之心故聖人以爲國惡而隱之其不曰以璧易
改過自新之意非止隱○許田者魯朝宿之邑也邠者鄭伯
惡而已其垂訓大矣○許田者魯朝宿之邑也邠者鄭伯
之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝於周而鄭之不
祭泰山也○朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭境內從天
疏曰經文無邠而傳言之者經諱易天子之地故以璧假爲
文若以地易地不得云假故經無邠文傳本舊鄭易田之由
不得不言邠也○春秋穀梁傳

傷經傳通解卷六十六天子出征

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禘禘於所征之地受命於祖
受成於學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告○詳見至制之王○
天祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍
歸獻于社則前祝○小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉三車
若軍將有事則與祭有司將事于四望○詳見王制之王篇古軍制
軍凡王之軍旅之禱祀肆儀爲位○見下朝○量人營軍之壘舍量
其市朝州涂軍社之所里○量音亮朝直遙反涂本又作塗○軍壁
而爲道也○謂州一州之衆二千五百人爲師每師一處此爲出
也州也皆有量度之事又曰軍社主在軍者里居也○疏曰此爲出
軍之時所營量度之事又曰軍社主在軍者里居也○疏曰此爲出
非常也先鄭還市朝而爲道不釋州義故後鄭不從以一州則一
師每一師各自一處各立市朝州師皆有道以相湊之未必環
造爲路也社主在軍所居皆有步數故職在量人○周禮夏官

馬若大師則掌其戒令泣犬卜師執事泣漿主及軍器若

功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社若師不功則厭而奉

主軍詳見王制之王篇古軍制章中春教振旅條○附靈臯方氏
其言曰司馬法田獵之法也而康成以證周官果若所云七十
五人出革車一乘甲士三人馬四十二則井田固屬民之法也
民大無聊矣嗚呼穰苴所述果成周邱乘之政所不敢知而以
出長數人具馬牛兵器為厲民則未明於秦漢以後與三代民財
之分數民事之異同而漫為是說耳是徒見夫政無常經
民生狹隘終歲無完衣豐年無餘儲以為如是而復賦以車馬
牛兵器旗物民何以堪不知自井田之廢環海之中十九皆耕
也耕者無田而有田者不耕耕者倍貸以具牛種畜費擊而不耕
者收其歲入之半故耕者窮不耕者以其半而出租賦給踐更有
役有司多求以田之故自貴人富商而外不耕者亦窮若夫成周
之世則公田為居井窳蔥莊盡取焉凡百畝所入皆民之私藏也
公旬三日之外皆民之暇日也而量幾倍則數亦略相若也管子
入率二百石有奇中原之田而量幾倍則數亦略相若也管子
計民食也率三十畝而足於卒歲而周公授田則三之一以為
儀禮經傳通解卷六十六天子出征
年無年之積一以為移民通財之備也其分固寬然有餘矣賦兵
之初四邱之象家出歲入之十一而車甲兵器器物應時而立具
矣過此以往歲出其百一而繕完備補無缺矣況乎馬牛之畜
可以任載可以糞土田園農事之根柢也材木取諸山澤絲枲成
于婦功所耗于民財者不過金鐵皮革及工事之齋耳豈若後世
之民百物材用絲枲毫末非出泉布以求之於市肆而不可致哉
鶴山生而宋之末習見民事之偷苟良財之匱竭以為成周之世
亦若是而已矣而以此妄議周官之法不亦依乎尤可怪者七十
五人乃四邱所起之徒庶幾而曰七十五人出革車一乘甲士三
人馬四十二馬牛兵器器物之出於民見于小司徒見于
卿師見于族師見于縣師見于甸師見于遂人見于羣吏委積之類于官見
于道人見于委人見于縣師見于甸師見于遂人見于羣吏委積之類于官見
兵器經無明文治溝洫者地官之屬則遂人夏官之屬則司險而
兵均所掌乃地守地事地貢也夏官司馬之篇皆政典也而曰政
典無傳四司馬治地均治洫之官皆已去藉由是觀之其於周官之
本文猶未能誦數而條貫也而可遽伸其臆說乎嗚呼聖人之經
雖疎而治經者皆求其實用故苟有三數大儒而外事必過其故
人人唐宗以後訓詁詞章之學與自三數大儒而外事必過其故
事創其遺文以自潤澤其進於是者又爭欲立異說以為名是故

義愈晦學愈博而用愈疎鶴山之學猶號為求濟於實

而若此無惑乎南宋以來恒以通經而不達于世務為

詳見王制之王篇古軍制章中春教振旅條○附靈臯方氏
類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之造猶即
以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者封謂壇也大神社及
方嶽也山川蓋軍之所依止大傳曰牧之野武王之大事也即事
而退榮于上帝祈于社設奠於牧室○疏曰上帝用牲於社宗廟在
軍下云師不功據敗退後即此經據克勝後告天云社之事又曰
諸文皆云造于廟類于上帝此同云于上帝故鄭云造猶即與造
門之造同也此是告祭非常非是禱祈之所祭故知依正禮郊祀
而為之謂四時迎氣於四郊皆是也大神文在上帝下而云封祭
之明是社也知教有方岳者見小宗伯云軍將有事于四望謂將
戰時今戰訖所告明華祭方岳方岳即四望也山川眾多不可並
祭軍旅思險阻軍止必依山川故知祭軍所依止者也說莫於牧
室者謂祭行主王文王於牧野之室引之者欲凡師不功則助祭主
見此經亦富有祭行主王文王於牧野之室引之者欲凡師不功則助祭主
車助祭亦富有祭行主王文王於牧野之室引之者欲凡師不功則助祭主
儀禮經傳通解卷六十六天子出征
二為社之石主遷廟木主也又曰按大司馬職云若師不功則厭
而奉主軍按小宗伯云立軍社主車謂未敗時若敗即大司馬
奉之○附按大司馬職云立軍社主車謂未敗時若敗即大司馬
軍敗則土卒潰散雖有主帥奉主車又主帥奉主車又主帥奉主車
全其體以社神遷主也○小祝大師掌新號祝祝司農云農
者所敬禮而甚重者也○小祝大師掌新號祝祝司農云農
言耳則雖為以血祭鼓所號祝者將出軍禱祈之禮皆小祝號以
耳春秋傳定四年祝佗辭○附按注言農鼓者即農器也說見
下章章有冠戎之事則保郊祀于社舊書祀或作禱鄭司農云謂
侵犯之社子春讀禱為祀書亦或為祀主為保祀互文郊社皆守
祀祀之謂我兵○釋音祀令力呈反○疏曰互文者郊言保守亦
兵故引小祝禱我兵而解之○以上周禮春官

自天子出必以歲之孟秋賞軍帥武人于朝簡練傑俊任用

右天子出征第三章凡七條○又章○天下有道禮樂征伐

儀禮通考卷六十六 天子之制

有功命將選士以誅不義於是孟冬以級授軍司徒指扑北面而誓之誓于社以習其事先期五日大史誓于祖廟擇吉日齋戒告于郊社稷宗廟既訖則獻兆於天子天子使有司以待牲告社告以所征之事而受命焉舍奠于帝學以受成然後乃類上帝柴于郊以出以齊車載遷廟之主及社主行大司馬職奉之無遷廟主則以幣帛皮圭告于祖廟謂之主命亦載齊車凡行主皮圭幣帛皆每舍奠焉而後就館主車止於中門之外門之內廟主居于道左社主居于道右其所經名山大川皆祭告焉○及至敵所將戰大史卜戰日卜右御先期三日有司明以敵人罪狀告之史史定誓命戰日將帥陳列車甲卒伍于軍門之前有司讀誓誓使周定三令五申既畢遂禱戰所克于上帝然後敵將士戰全已克敵史擇吉日復禱于所征之地柴于上帝祭社稷祖以告克者不頓兵傷士也戰不克則不告也○凡類禱皆用甲丙戌庚壬之剛日有司簡功行賞不稽于時其用命者則加爵受賜于祖奠之前其奔北犯令者則加刑罰戮于社主之前然後鳴金振旅有司備告提于時所有事之山川○既至舍于國外三日齊以特牛親格于祖廟然後入設奠以反主若主命則卒奠斂玉埋之于廟兩階間反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊讞告太享于羣吏用備樂享有功于祖廟舍備策動

儀禮通考卷六十六 天子之制

焉之飲至此天子親征之禮也以上四條詳見王制○天子命將出征親繫齊盛服設奠于祖以詔之大將先入軍吏畢從皆北面再拜稽首而受天子當階南面命授之節鉞大將受天子乃東鄉西面而揖之示弗御也然後告大社冢宰執歷宜於社之右南面授大將大將北面稽首再拜而受之承所頒賜于軍吏其出不類其克不禡戰之所在有大山川則祈焉禱克于五帝提則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝○祈勝之禮命勇謀之將以禦敵先使之迎於適所從來之方為禴所克于五帝衣服隨其方色執事人數從其方之數往則用其方之牲祝史告于社稷宗廟邦域之內名山大川君親素服普眾于大廟曰某人不道侵犯大國二三子尚皆同心比力死而守將帥稽首再拜受命既誓將帥勒士卒陳于廟之右君立大廟之庭祝史立于社百官各誓其事御于君以待命乃大鼓于廟門詔將帥命卒奮射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備効乃鼓而出以即敵此諸侯應敵之禮也以上詳見王制之王○與命兵以討不義乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之

以某年月日師至于某國詳見王制之王○帥師者受命於廟受服於社服市紆反○服宜社之內盛以服命○盛音成疏曰釋天云起大事動大眾必先有事于社

而後出謂之宜知出兵必祭社周禮大宗伯以腥醢之禮親
兄弟之國定十四年天王使石尙來歸服知服是器物可執
以賜人也今言受服于社明是祭社之肉盛以腥醢賜元帥
也地官掌三辰之屬云大司馬大司馬之器以腥醢
因名焉○問公二 ○曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎
年春秋左氏傳

孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也

取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者唯

天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳詳見王制

子親征 吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而

藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟詳見卒哭祔練

章 君去其國大宰取羣廟之主以從禮也祫祭於祖則祝迎

四廟之主主出廟入廟必踣詳見宗廟曾子問曰古者師行

儀禮經傳通解卷六十六 天子世世廟主

無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯

將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每

舍奠焉而后就舍反必告設奠詳見王制之玉篇卒斂幣玉

藻諸兩階之間乃出蓋貴命也曾子 ○公族其在軍則守於

公禰詳見五宗篇湯詒曰敢用立牡敢昭告于上天神

后請罪有夏明告天問榮百姓有何罪而加虐乎疏曰玄

書尙書○附九峯蔡 ○秦誓曰商罪貫盈天命誅之予弗順

天厥罪惟鈞紂之爲惡一以貫之惡貫已滿天畢其命个不

言故終者與同罪也○附九峯蔡氏傳曰貫通盈滿也言紂

積惡如此天命誅之今不誅紂是長惡也其罪豈不與紂鈞

乎 予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于家土以爾有

衆底天之罰底之屬反○祭社曰宜賓土社也言我畏天之

於紂○疏曰毛詩傳云家土大社也王制云天子將致天罰

上帝宜乎社造乎禘受命文考即造乎禘也王制以神尊卑

爲序此以廟是已親若言家內私禘然後告天故先言受命

文考而後言類于上帝○附九峯蔡氏傳曰底致也上文言

紂不誅則罪與紂鈞故此言予小子畏天之威早夜敬懼

不敢日寧受命于文王之廟告于天神地祇以爾有衆致天

之罰于商也又曰此先言受命文考者以伐紂之舉天

本命之文王武王特稟文王之命以卒其伐功而已 ○武

成曰底商之罪告于皇天后土所過名山大川致商之罪

土社也名山華岳大川河○疏曰禮天子出征必類帝宜社

此告皇天后土即泰誓上篇類于上帝宜于家土故云后土

社也昭二十九年左傳稱句龍爲后土后土爲社是也傳十

五年左傳云載皇天而後后土彼晉大夫要秦伯故以地神

后土而言之與此異也自周適商路過河華故知名山華岳

大川河也周禮大司馬王過大山川則用事焉○附按底猶

率也謂舉商之罪以告也舉而曰底者徹底舉之也此武王

以諸侯而伐商與禮天子出征及王過大山川事俱不同蓋

直是以伐商大事告稟皇天后土而使所過名山大川皆與

問焉則皇天即上帝而土正爲左傳所言履后土之后土

蓋稟命于至尊之天地也即上文言家土朱子于詩之注

曰家土大社也亦大王所立而後因以爲天子之制是家土

亦爲王社然當當之舉此家土上時亦猶其言后土是告其

尊與夫配者非局然祭一社神而已且祭后土亦是告代商

大事于后土之神若配享土神之句龍豈是以當曰惟有道

曾孫周王發將有大正于商之也○疏曰山川之辭大正以兵征

至公爲民除害以紂無道言已有道所以告神求助不得神

以謙辭也稱曾孫者由禮說諸侯自稱之辭云臨祭祀內事

曰孝子某侯某小事曰曾孫某侯某○附按九峯蔡氏傳示

日者舉武王告神之語有道舉其父祖而言周王二字史臣

追增之也正即湯誓不敢不正之正今詳蔡傳解有道較疏

說更優蓋原名辭只是惟有道曾孫發而謂中臣道增周王

二字者大爲名教立防閑真深聖人之心細酌聖人之時

者矣而元之李氏廉乃引前漢律歷志言周師初發以殷个

一戊子爲亥月三日得周正月辛卯朔爲子月以此與

儀禮

經傳通解卷六十六

今亦足以見周自武王滅商之日即改月而合就書為春也
不謂當會孟津之日即改也蓋武王之出師伐行然不以紂
為天子矣而武王未為天子何得改月武王不得改而謂史書
惟十有三年春大會于孟津者史官既商之冬為周之春也
史書有三年春大會于孟津者史官既商之冬為周之春也
改春于未有三春者此其言是武王改月當推元春大春云
乃春有三年春者此其言是武王改月當推元春大春云
武王改月也後月之春直使史書孟津一會年用諸侯而月
用天子也後月之春直使史書孟津一會年用諸侯而月
解大義不解書法而以妄說顯與經旨背反賴蔡傳注春為
孟春建寅之月而辨于注內且詳辨于伊訓可謂經學一大
益哉○又按或疑武王若並未改元即從此十三年數起則
春自應為周之春曰武王之必改元蔡傳亦大合孟津注引歌
賜氏之說已辨及矣今史之詳諸侯雖亦記年但上登天位
自當另記武王為天子之年若仍從諸侯起是前此十三年
年終與武王為二天子矣斷無此武王即諸侯起是前此十
知十有三年春以武王為天子乃如是書耳或曰然則洪範
在克商之後矣亦言惟十有三祀者何原曰蔡傳謂商曰祀
儀禮經傳通解卷六十六

儀禮

經傳通解卷六十六

附九峯蔡氏傳曰或曰大公歸周在文王之世周召周之懿
親不可謂獲此蓋仁人自商而來者思謂獲者得之云爾即
泰誓之所謂仁人非必自商 華夏蠻貊罔不率俾惟爾有神
來也然經傳豈無傳乎 尙克相予以濟兆民無作神羞
尙克相予以濟兆民無作神羞 國曰夏及四夷皆相率而使
神庶幾助我民免害無為神羞○疏曰華夏蠻貊罔不率
言蠻貊則我民可知○附九峯蔡氏傳曰俾廣顧曰從也○
成命今從蔡傳考定武成本 恭天成命肆予東征綏厥士
女此謂十一年 惟其士女僉厥玄黃昭我周王 言東國士女
吊奉迎道次明我周王 天休震動用附我大邑周 言天之美應
為之除害○為千僉反 天休震動用附我大邑周 言天之美應
故用假附我○以上尙書周書○附按九峯蔡氏傳云成命
然商之定命也敬奉天之定命故我東征安其士女十女喜
周之來僉僉盛其玄黃之幣明我周王之德者是蓋天休之
所震動故民用歸附我大邑周也今詳蔡傳考定武成本無
作神羞下尚有五節此一節是指○王升舟入水鍾鼓亞觀
十二年伐紂注謂十一年者非是○王升舟入水鍾鼓亞觀
儀禮經傳通解卷六十六

儀禮經傳通解

天子也征傳

[illegible]

儀禮經傳通解

卷六十六

國事之祭 天子出征傳

天

以爲大戮於是乎有京觀以懲淫慝解其京觀之義直升反應他得反○
觀大魚名以爲不義之人吞食小國今罪無所而民皆盡忠以死君命又何以
爲京觀乎罪無所犯也祀于河作先君宮先成事而還傳言
有禮所以送典○疏曰禮記曾子問稱古者師行必以送廟
主行作先君宮爲此還主作宮於此祀之告成事告戰勝也
宣公十二年春秋左氏傳○附按京觀者戰勝之所
也也楚子引古明王之伐不敬則是誅有罪矣而謂今民皆
也戰勝而不自矜告成事而還故以是終之

大祝大會同造于廟宣于社過大山川則用事焉反行舍奠舍音
音教○用事亦用祭事告行也王人職有宗祀以黃金句鬯馬之
禮是謂過山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之○與音餘
疏曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在
畿外亦告廟而行造者其非時而祭造見之事反行舍奠者
禮云出必告廟而行造者其非時而祭造見之事反行舍奠者
將還廟主告反行還祭七廟非時而祭曰奠又曰此所過山川非
禮經傳解卷六十六

宜用黃金句鬯而巳亦有牢故校人職云將有事於四海山川
則師黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈
之禮與其牲牢也引曾子問者按彼注破牲爲制彼文不取牲
義直取告反亦告而已於此經則皆用牲知者主制云歸假于
祖福用特牲與亦云歸格于藝祖用特牲核人有鍾黃駒之文則知
此經出人皆有牲禮故不破牲爲制○周禮春官○附按會同則
于征伐者會同文治而征伐武功也然其必告宗廟祭神明者則
無不同蓋王者有大事之舉必告宗廟祭神明者而爲奠
安乃盡乎君○旬祝舍奠于祖廟亦如之見下○小宗伯凡王
人之職耳
之會同軍旅旬役之禱祠肆儀爲位肆以志反又似二反沈音四
義杜子春讀肆當爲肆義爲儀謂若今時肆司使府也小宗伯主
其位○疏曰言王有會同軍旅旬役之事皆有禱祠之法須預習
威儀乃爲之當習威儀有禍茲亦如之謂國遭水火凶荒則有禱
時則小宗伯爲位也
同禮春官○諸侯將出宜乎社造乎禘詳見王制之丁
石朝會第四章凡四條○又起大事動大眾必先有事乎

社稷○孔子曰諸侯適天子必告于祖莫于禘音美以告
冕而出視朝朝直達反下同○聽國者也諸侯朝天子必視
冕而出視朝冕爲將朝受也禘禘者公侯伯子男視朝
爲于禘反○疏曰禘禘謂禘衣而禘禘者公侯伯子男視朝
男視朝朝服也又曰禘禘謂禘衣而禘禘者公侯伯子男視朝
當用玄冠緇衣素裳今服禘禘之服者按禮記禘禘氏禘禘
子受之於廟故鄭云諸侯朝天子必禘禘爲將朝受也言諸
侯往朝天子爲天子將欲於廟中受已之禮故諸侯禘禘之
以禘服視朝也○附按告祖禘禘後而視朝是爲將適天子而
必服冕與平時視朝異者既以朝天子告廟矣即服朝天子
之服所以敬朝也命祝史告于社稷宗廟山川臨行又備告宗
事而重告廟也命祝史告于社稷宗廟山川廟事敬之心也
史告于宗廟山川是臨行再告故云又備告宗廟山川又命祝
五廟告前云告于乃命國家五官而后行五官五大夫與
祖者亦祖禘禘告也乃命國家五官而后行五官五大夫與
以其職○疏曰按大宰云設其參傳其伍是諸侯有三卿五
大夫記云五官以屬官衆多直云五者據典國事者言之不
傳經傳解卷六十六

云命卿者或從君出行或繼在國留守總主羣臣之故不
顯言命卿也命者謂戒勅以所掌之事○附按疏謂不言卿
者爲尊之非是命五官后行者謂其命下至五官而后行也
則已將卿包于其內矣蓋國事雖與于大夫而掌而主之者
尤在卿未有命其典而不命其主者若大夫道而出祖道
之下自不煩煩煩煩命之故曰其命下至五官道而出祖道
禮曰出祖釋軾祭酒脯也○疏曰其命下至五官道而出
明諸侯將行爲祖祭酒脯而後出行引聘禮者祖道之義
後車軾釋酒脯之義於軾爲行始也春秋傳曰軾涉山川然
則軾山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲
其上使者爲軾祭酒脯新告也禮畢然後乘車讓之而遂行
其有牲大羊可也此城外之軾祭也其五祀行神則在宮內
故鄭注聘禮云行謂行有祭宗廟厚二寸廣五尺輪四尺此鄉
廟門外西面又鄭注月令釁饗厚二寸廣五尺輪四尺此鄉
釋爲軾祭之義其牲天子用犬大夫用羊云云代庖亦如之諸
侯用羊云云取燕以軾卿大夫以酒脯既行祭軾者以
酒祭車軾前及車左右軾末崔氏云宮內之軾祭古之行神
城外之軾祭山川與道路之神或然也壇名山其神自祭

無罪告宗定姜曰無神何告若有不可誣也

反有罪若何告無告亡而已無告無罪

傳○附文定胡氏曰按左氏衛甯殖將死語其子曰吾得罪

于君名在諸侯之策曰孫林父甯殖出其君今春秋書甯侯

出奔齊而不曰孫林父甯殖出其君者蓋仲尼筆削不因其

史之文也欲知經之大義深考舊文筆削之不同其得之矣

或曰孫甯出君康所同疾史策書之是也聖人易為之矣

惡不暴其罪而以歸咎人主哉曰臣而逐君其罪已明矣人

君擅一國之名寵神之主而民之望也愛之如父母仰之如

日月敬之如神明畏之如雷霆何可出也所為見逐無乃肆

于民上縱其淫虐以棄天地之性乎故衛衍出奔使祝宗告

亡且告無罪而定姜曰有罪者何告無春秋端本清源之書

故不書所逐之臣而以自奔為名所以警乎人

君者為後世鑒非聖人莫能修之為此類也

諸侯于召陵將會衛靈公使祝佗從辭曰臣展四體以率舊

職猶懼不給而煩刑書若又共二微大罪也且夫祀社稷之

常祿也社稷不動祝不出竟官之制也君以軍行祓社戮鼓

祀奉以從於是乎出竟若嘉好之事君行師從卿行旅從臣

無事焉

詳見祭統疏

大司馬中春教振旅遂以蒐田有司表貉中冬教大閱遂以狩田

既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前

詳見王制之王

○肆師凡

四時之大甸獵祭表貉則為倍

立表之處為師祭造軍法者禱氣

勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝○疏曰按大司馬仲冬教大

閱教戰於田防將田既陳乃設驅逆之車有司馬表貉于陳前此

時肆師為位而祭也又曰貉讀為百者鄭以聲讀之以其取應十

得百為十倍之義購氣勢之增倍遠釋貉字之意也按史記黃帝

與蚩尤戰于涿鹿之野王制云天子將出類乎上帝注云帝謂五

德之帝是黃帝以德配類則貉祭蚩尤是以公羊說曰師出曰

祠祠五兵予戟劍櫜弓鼓及祠蚩尤之造兵者謹按三朝記曰蚩

尤庶人之強者何兵之能造故鄭云或曰黃帝也然禮說云黃帝

以德行出尤與黃帝戰亦是造兵之首故漢高祭黃帝

尤於沛庭也○周禮春官○附按甸饋作田以下皆然

○司凡

筮甸役則設能所右漆凡

詳見王制之王

○甸祝掌四時之田表

貉之祝號

杜子春讀貉為百爾所思之百書亦或為禱貉兵祭也

是禱師祭也立謂武治兵故有兵祭詩曰是類是禱爾雅曰是類

獲○疏曰四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大司馬

大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉之時

田祝為號又曰書亦或為禱者毛詩爾雅皆為此字引是類是禱

者大雅皇矣之詩禱氣勢之十百而多獲舍奠于祖廟禱亦如之

舍讀為釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禱父廟○疏曰

天子將出告廟而行言釋奠于祖廟者非時而祭即曰奠以其不

立尸奠之言停俸饌具而已七期俱告故祖禱并言又曰此經上

下唯言時田不言征伐按大祝大司馬俱告祖禱并言又曰此經上

言征伐

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饋獸舍奠于祖禱乃餞

禽禱牲祠馬皆掌其祝號

此節詳見王制之

○小宗伯若大甸則

儀禮經傳通解卷六十六

四時之祭

帥有司而饋獸于郊遂頒禽

以禽饋四方之神於郊外有司馬之屬饋饋也

其類禽謂以子率臣時傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫

士以習射於澤官而分之○疏曰言大甸者天子四時田獵也

有司而饋獸于郊者謂田在四郊之外田莊以禽饋饋於郊者謂

入國過四郊四郊皆有天地日月山川之位便以獻饋於郊者謂

飲神非正祭直是野饋獸於郊遂頒禽者入至澤宮中所以主

皮行來餘獲射之禮又曰甸者以郊外曰甸獵在甸地也○疏曰

也軍事是司馬之事但小宗伯不可帥太司馬身故知所帥者司

馬以上周禮春官

○肆師

凡甸用牲于社宗則為位

詳見王制之王

○附按此

出征而小矣然田以講武治兵故亦有結祭祭即禱祭師祭也

至其及郊結獸舍奠于祖禱與上天于出征章及章下所載相類

而又不相類者皆武事

也

右甸第五章

凡七

右夢蔡第六章章一節 ○孔子厄於陳蔡從者七日不食子

賈以所賣貨竊犯國而出告糴於野人得米一石焉顏回仲

由炊之子召顏回曰噉昔予夢見先人豈或啟佑我哉子炊

而進飯吾將進焉對曰向有挨墨墮飯中欲置之則不潔欲

經傳通解卷六十六 四事之祭 夢祭 三

棄之則可惜向卽食之不可祭也

此蓋記回之權于祭祭葵
與平時之祭祖先祠也 ○驪姬以君命命申生曰今夕君

夢見齊姜必速祠而歸福齊姜申生母申生許諾乃祭于曲

天帝居于峰。故音所都也。國語晉語。附按惟夢無可憑。

不可欺矣。臣之謂申生也。無乃又私謂申生

歸其母而祭乎甚矣婦有長舌爲禍必烈也

掌六所以同鬼神而一曰類二曰造三曰禴四曰禋五曰攻

說髮造心
榮呼報
告神風
以求古
禍外
天災
神音
人鬼
地祇
不
和
則
六
厲
作
見
然

禮同之舊習造作龐枉子春附竈爲造次之虐苛亦或曰造

推曰是類是禘師祭也又曰乃立冢士戎醢飯行

社造于前設軍社類上庶司馬法曰將用師乃告于皇天土

月星辰以簡于后土四悔所祇山川冢社乃造丁先王既後

○又按疏以災始災成爲無牲有牲別者似未確蓋祭有六者之不同惟祭者舉行之耳非先攻說而後及其他之四者也今考之

○小祝掌小祭祀將事侯禋禘神之祝號以祈禱祿順豐年逆時

雨寧風旱滿裁兵遠戍疾
寧于歸病二倒之言倒也傾軋成禍
祥之屬腰腰卻凶告寧風旱之屬腰豐

年而廟之。所祭逆也。無諸曰。祭於安也。二。國曰。享小祭。祫。春。卽將事。侯。祫已下事也。小祭。祀與將事。侯。祫已下。作目。將事。侯。祫。

三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠舉疾三者卽是禱求福謂之禱旅

儀禮經傳通解卷六十六 因事之祭 所喻 吳

養謂之祿。有祿。故新語之祿。祿之可弼。而祿。日下不言一
日二日者。大觀已言。故略而不言。亦欲見事起無常。故不言其

祝所掌六齋六辭多有同者而惟以事之大小所祭者之大小爲

辨注與疏混而無辨失之矣說見王
制之文篇周宮章春宮一載小祝條
○大宗伯國有大故則旅上

帝及四望
故謂之
旅陳也
陳其享
事以所
焉禮不
如祫之
備也

四續四續○疏曰此旅是祔禘之名知是凶裁凶謂年殺不熟裁

謂水火也。以上三條周禮係宮。附按旅注謂陳也。說不如記

國有大故而非常時之祭也故下典禮條既言祀天又言敬上帝

言大族非是又言大裁及國有大故總是爲大故而族累仍然上

文侯曉神廟之尊
故以此章爲所祔
○典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以

祀地旅四望○玉人兩圭五寸有邸以旅四望

○藏金旅于上帝則共其金版

上帝律第五帝方四

○疏曰大喪厥樂器謂明器槨弓云木不成斲瓦不成呀竹不成
用琴瑟張而不平竿笙備而不和是沽而小臨時乃造之大旅非
器如明器之沽而小也○笙師掌教歛筭笙塤箛簫篴筵管春牘
應雅以教祓樂教教視瞻也鄭司農云竿三十六黃笙十三簫
端有兩空樂盡以兩手繁地應長六尺五寸其中惟有椎雅三
端而銜口大二圓長五尺六寸以羊韋鞮之有兩紐疏中杜子春
讀笙爲蕩祿之誤今時所吹五空竹笙玄謂簫如筵三空祓樂祓
夏之樂噴應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知
矣賓酢而出奏祓夏以此三器築地爲之行飾明不失禮○疏曰
此樂器皆牘有視瞻無笙師所教文在視瞻之
舊牘其視瞻雖不云其器明所教教視瞻也
長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云簫五尺四寸六孔蓋
寫者誤當云八孔也或司農別有所見自春牘以竹至兩紐疏書
皆約漢法而知之鄭注中車樂亦多黑少之色疏書者長疏而畫
之玄謂祓樂祓夏之樂者以鍾師有祓夏此祓樂與之同賓酢而
出奏祓夏者此則鄉飲酒及鄉射等賓出奏陔是也築地爲行飾
者三器言春春是向下之稱是其築地與祓樂連文明與
祓樂爲節可知樂器不解塤與簫管者本經下文已釋也
儀禮經傳通解卷六十六
其樂器厥典也與謂作○疏曰此所大旅則陳之陳於饌處而已
曰此經直言陳之明但陳於饌處不洩其縣其臨縣者大司樂故
太司禮春官附按此昭雅笙師二條言及于祭時之樂故又次之
條周禮春官附按此昭雅笙師二條言及于祭時之樂故又次之
○又按此二條詳玩其文知大旅之祭不用樂也蓋喪不用樂者
以哀戚故也大旅之時國有大故亦以哀戚之心存于中而不用
樂也然與大喪同厥樂器者何哉夫厥樂以送死故樂雖備而不
可作此亦放厥樂而爲之者欲神亦動其哀戚之心而不樂聞故
先爲此不可作之樂見非神神者之闕畧而不奏此所以必于大
旅而陳之也黃先生之連引此二條也已可見矣或疑既不奏樂
何用引昭雅一節及笙師一節曰無此二節則所歛之樂器將廢
何器乎也又疑引凡樂事相表者何爲曰樂雖不奏而奏樂之工
人自在也或又疑引掌大旅之縣者何爲曰厥樂亦自有縣耳○
又按或疑笙師一條未言大旅厥樂器曰昭雅經文在前已言之
則笙師言大喪厥樂器即可例矣况大旅則陳是已包厥于其內
又因大旅陳之可知陳後祭畢而藏後遇
國有大故復陳不必每一大故而一廢也○龜人若有祭事則奉
龜以往旅亦如之旅謂祈禱天地及山川○大卜凡旅陳龜陳
龜詳見祭統篇時日卜筮章○大卜凡旅陳龜龜

於俱處也士喪禮曰卜人先奠于西塾上南首是也不親貞龜
亦以卜旅祭非常輕於大遷大師○疏曰俱處謂在西塾南首故
士喪禮而經於大遷大師退在下者鄭以旅祭非常祭故也○附按
龜人大卜二條卜旅祭日也卜祭當在前因章名○小宗伯大裁
所藏即從所藏之祭起乃補事祭而附其後也○小宗伯大裁
及執事禱祠于上下神○疏曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰
云小宗伯與執事共禱祠○疏曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰
年裁不熟又曰大祝禱祠○疏曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰禱祠曰
大裁則師巫而造巫恒帥男巫也女巫則禱祠曰禱祠曰禱祠曰
邦之大裁歌哭而請是以禱祠若巫言以充事也○大祝國有大
故天裁彌祀社稷禱祠○疏曰大故兵寇也天裁疫癘水旱也彌
疏曰下別云天災故知禱祠是兵寇也天裁疫癘水旱也彌祀
災兵之事故禱祠為安此禱祠之事廣神不舉以禱祠為安此
又按或疑此說于禱祠合矣上條似無此意曰上下神無所不
主即是○小宗伯國有禱祠之禱祠拜儀為位也○疏曰禱祠拜
儀禮經傳通解卷第十六○疏曰禱祠拜儀為位也○疏曰禱祠
國遺水火凶荒則有禱祠之事又曰禱祠須得威儀乃為之故
云肆儀當習威儀之時則小宗伯為位也○附按此條亦同上
言大故大裁之祭而附禱祠於其後也○肆師若國有大故則令
卜祭在肆儀之前故彼先附而此後附○肆師若國有大故則令
國人祭大故謂水旱凶荒所令祭者社及祭醢○疏曰以命國人
按地官州祭社祭社祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭
縣祭社祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭
之月令仲春命民祀社其一是國人所祭之事○歲時之祭祀亦如
云此其○都宗人國有大故則令禱祠既祭反命于國○疏曰
謂報塞也反命還白王○塞西代反○疏曰都宗人是王有司也
凡新廟日時至祭得福則當與正祭○家宗人國有大故則令
祠反命祭亦如之○疏曰王命更祭之法不具也○附按肆師都宗
文有詳畧彼亦以此王命更祭之法不具也○附按肆師都宗
人宗宗人三條因人君有大故之祭而推廣之下及國人也按

內除大都小都與家而外莫非國人則都邑家邑之地其間亦有
屬王廟者而為國人推國人為王廟故先國人而後都家○又按
此祭亦如之即上文既祭反命于國六字但上○小祝大喪及葬
文于禱祠下文畧反命二字而抱于其內耳○小祝大喪及葬
設道齋之奠分禱五祀○疏曰杜子春云齋當為祭道中祭也漢儀每街
也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故與祭祀也王
祀祀五祀送死者故謂之送道之奠又曰子春以爲道中祭後
設大遣奠送死者故謂之送道之奠又曰子春以爲道中祭後
鄭不從者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭法分牲體者包牲而
取其下體下體之外分之爲五處祭也○以上八條周禮春官○
附按此條無旅字大故字而推之謂大喪分禱五祀○小子凡沈辜侯
樂器大族亦分禱五祀之意而推之謂大喪分禱五祀○小子凡沈辜侯
禮備其牲○鄭司農云沈謂祭川兩雅以畢春氣侯禱者侯四時惡氣
禱去之也○疏曰月令曰九門禱祭川兩雅以畢春氣侯禱者侯四時惡氣
五門外有國門近郊門遠郊門閭門者王之○羊人凡沈辜侯禱
積其羊牲○疏曰積其羊牲○疏曰積其羊牲○疏曰積其羊牲○
儀禮經傳通解卷第十六○疏曰積其羊牲○疏曰積其羊牲○
積羊又反○疏曰後鄭不從漢軍器者以此羊人所共共小子職
彼已云雲器及軍器也後鄭云禮記檀弓實柴歷言此三月以
互而相通皆須積柴實柴也後鄭云禮記檀弓實柴歷言此三月以
以下皆用羊者故我將詩云維羊維牛維豕維犬其右之後亦據日月
下明言維羊其右之疏謂據日月以下及配食者與詩本文展矣
君封國章成王在豐條○大人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牝物
伏瘞亦如之○鄭司農云瘞絕也物色也伏謂伏犬以王車轅之瘞
尚書微子云犧象特用彼物與犧象對是犧爲純毛牲爲體完其
此無犧故以全犧純也伏犬以王車轅之瘞尚書微子云犧象特用
載道之祭時即以全犧純也伏犬以王車轅之瘞尚書微子云犧象
詩云取羝以軼是以取所云云其用牲犬羊可也○疏曰
凡幾珥沈辜用騶可也○疏曰沈辜用騶可也○疏曰沈辜用騶可也
宗伯職曰以沈辜祭山川○疏曰沈辜用騶可也○疏曰沈辜用騶可也
不純色玄謂幾讀爲創耳當爲騶○疏曰沈辜用騶可也○疏曰沈辜用騶可也
劉居綺反縣音玄○疏曰沈辜用騶可也○疏曰沈辜用騶可也
謂幾讀爲創從士師爲正耳讀爲騶從難記爲正○周禮秋官○

[illegible]

右祈禱第七章凡三十一條又章下凡五條○五月鄭火子產使子寬子

上巡登屏牆至於大宮使公孫登徙大龜使祝史徙主祀於

周廟告于先君。明日使郊人助祝。史除於國北。饌火于玄宮。

同祿三日哭詳見王制之王
篇役注章下七月鄭子產爲火故大爲社爲

于僞反○被禳於四方。振除火災。禳也。祓芳拂反徐音廢○渠來也○昭公十八

儀禮經傳通解卷六十六 國事之祭 朝服侍 皇

襄公九年有宋災
命四卿正敬字
視宗用馬

于四埔祀盤庚于西門之外詩見王制之篇役法章下齊侯問於士弼

子曰：「吾聞之宋牼，於是乎知有天道。」何於謂

命故自天對曰古之火正或食於心或食於昧以出內火是天道將災

故味爲鶉火心爲大火
反丙如室徐音納鶉音純○謂火正

之宮醜食災火星建辰之月建火星在南方則令民放水
建戌之月大火星伏在日下夜不得見則令民內火禁放火

○疏曰昭公二十九年傳五行之官有木正火正金正水正上正立此五官各掌其職封爲上公祀爲貴神謂能其事也

後世祀之。風火星之時，以此火正之神配食也。五行之官，每歲五時祀之。謂之五祀。月令云：其神句芒、祝融、后土、蓀英、句芒。

冥配五帝而食其神矣而火正又配食於火星者以其於火
有功祭火星又祭之有天下者祭百神天子祭天之時曰祭

四方之星諸侯祭其分野之星其祭火星皆以火正配食也
火正祀火星而食南北傳文其金木水火土之正不即能可神

卷之四

而食經與散亡不可知也周禮司燔宰行火之政令季春出
大良咸從之季秋內水民亦如之鄭玄云火所以用陶治民
隨國而爲之周禮所言皆據夏正故杜以周禮之意解其心
味爲火之山建辰之月卽月令季春之月南方七星井鬼柳
星張翼轸候謂柳也鶉火星昏而在南方此時令民放火季
星爲火之候故於十二次殊爲鶉火而建戌之月卽月令季
秋之月東方七宿角亢氏房心尾箕參炎日大火心也在中
最明時侯主焉故此傳心爲大火九月日體在房房中附近
與日俱出俱沒伏在日下不得出見故名曰大火官合配
其人諱多不知誰食於心雖食於味也○附按昭融已爲配
火帝而食之神矣而又有大正具人乎按下支言陶唐氏之
大正闕伯嘉商邱孟子言舜使益掌火並未問陶唐氏有此
火正有此闕伯而居商邱然則此亦當時之說後世傳聞而左
氏好記其異耳說又見下疾病章下晉侯有疾條○又按疏
言房心相近與日俱出俱沒據此可爲日每日只行一度之
證蓋推二十八宿經星不動乃見天一晝夜行一周房星既
不動矣若日之行果同乎天而一日一周則日子晨時與房
俱出者千昏僅半天耳應與易同沒安得與房俱安今與房
俱沒是日一晝夜止行一度也此又可爲天左旋日月右旋
之証天以經星不動者見天一晝夜行一周而過一度則日
不及天一度月不及天十三度者卽皆以經星而可見然日
月右旋而天左旋而日何爲又東出而西沒蓋日于一晝夜
雖隨天往西行一周而實往東行一度焉此其所以在大猶
蟻之在磨上蠅東行而磨西行於四行皆自北而南之東
行僅得分寸爲善喻也或曰天行於左旋矣若日者亦謂往西
行未始非日行一度安在其必東而謂右旋哉曰一歲之月
建寅寅而卯而辰而已而午天之左旋顯然矣且由初昏至
夜半二十八宿之在南方者漸往西行則天之左旋更顯貼
矣今則建寅而日在建卯而日在建辰而日在建巳而日在建
而未申建午而日在未過此則歲月之所建與日之所在
其爲定例也久矣信如子壽則建寅而日卽在建卯而復始
當在子建辰而日當在建巳而日當在建午如是乃得爲日
亦左旋然從古無此說法也則先儒日月右旋之說至當矣
後之別爲觀陶唐氏之火正闕伯嘉商丘祀大火而火紀時
者悉皆非也

焉闕伯於葛反○陶唐堯有天下號闕伯高辛氏之子傅曰
焉闕伯於商邱主辰辰大火也今爲宋星然則商邱在宋地
祀大火闕伯內大時○班固史記五帝本紀云帝堯爲陶唐
氏是堯有天下以陶唐爲代號也氏猶家也古言高辛氏陶

唐氏猶言周家夏家也昭十七年傳云宋大辰之虛是火火爲宋星也閼伯已居商邱祀大火今大火爲宋星則知宋居商邱釋例云宋商邱三名一地宋國睢陽縣也或以漳水之南故殷虛爲商邱非也是由商邱所在不明故釋得與此注俱以相土因之故商主大火相息亮反○相土契孫商閼伯明之相土因之故商主大火之祖也如代閼伯之後居商邱祀大火○黎惠烈反○疏曰祀大火者閼伯祀此大火之星居商邱而祀大火是也相土因之役主大火是商邱之地屬大火也然則在地之土各有上天之分周禮保章氏以星土辨九州之地所封域皆有分星鄭玄云星土星所主土也封猶界也大界則曰九州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣今其存可言者十二次之分也屋紀災滅也玄枵齊也竊嘗衛也降步魯也大火趙也實沈齊也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也詩星離也大矣宋也可言不知存者本星說其見於傳記者則此云商主大火昭元年傳云參爲晉星二十八年傳云龍宋鄭之星則蒼龍之方有宋鄭之分也又以以書烏魯周楚惡之則朱鳥之方有周楚之分也昭七年四月日食傳稱魯衛惡之則朱鳥之方有周楚之分也昭七年魯衛之分也又十年傳曰今茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地則於時歲星在齊薛之分也又三十二年傳曰越得歲而吳伐之凶則於時歲星在吳越之分也晉語云實沈之虛晉人是居周語云歲在鶉火此九州當彼十二次周禮離言也天有分星十二次地有九州以此九州當彼十二次周禮離言皆有分星不知其地分九州之也何必所分能當天地星紀在於東北吳越實在東南魯衛東方諸侯遺屬戌亥之次又三家分晉方始有趙而韓衛無分趙獨有之漢書地理志分郡國以配諸次其地分或多或少或分極多鶉火其缺注以相傳爲說其源不可得而問之於其分野或有妖祥而爲古者多得其効蓋古之聖哲有以度知非後人所能測也又曰殷本紀契生昭明昭明生相土相土之陽皇甫謚云今上洛商縣是也如鄭玄意契居上洛之商主相土而遷於宋之前及湯有天下遠取契所封商以爲一代大號歷度云相土居商邱故湯以爲天下號主商書序注云契孫柏土居商邱故湯以爲國號按詩述后稷云卽有部家室述契云天命玄鳥降而生商卽稷封部而契封商也若契之居商卽是商邱則契居之不得云相土因閼伯也若別有商地則湯之爲商不是因相土矣且經傳言商未有稱商邱者釋例云宋之先王住唐虞封於商武王封微子啓爲宋公都商邱是同鄭玄說也

耶事

異者也

失故譏也

以朱

其義各異也或曰魯之與齊求同義社者土地之主也月者
土之助也上擊于天而犯日故鳴鼓而攻之魯其本也朱
絲營之助陽抑陰也或曰為闢者社者土地之主也月者
光盡天門寢恐人犯之故營之然此說非也記或傳者示
不欲絕其說爾先言鼓後言牲者明先以神命責之後以
臣子禮接之所以為順也不言鼓于社用牲者與禘于大廟
用致夫人同嫌起用牲為非禮書者善內感懼天災禍變得
禮也是後夫人遂不致通於二叔故二廟子也○此公羊
之義數日食而無牲者八年秋七月禘于大廟用致夫人使注云
有幣無牲異矣僖八年秋七月禘于大廟用致夫人使注云
以致文在廟下不使入廟知非禮也然則此經若用牲之文
在于社之下不使在社上則用牲為非禮二十四年傳云用
者不宜用也而此注復以用牲為得禮者公羊之義以用為
社事不必若不宜也○春秋公羊傳○附按公羊言朱絲營
不合恐非是說見下文公十有五年條○言曰言朔食正朔
也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五
兵五鼓○麾旌也五兵諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門
儀禮經傳通解卷六十六

朔東西同道南北同度乃得日為掩而名曰食然則日食
無不在朔日者矣經書三十六日食而有九處不言朔者或
本書即先決而聖筆仍舊又或聖筆有而錄者誤脫之當皆
與有朔字者同而發樂傳又謂朔不食日食既朔也言日不
言朔食晦日也似皆未細按其實夫安有晦日而日食者
同道南北同道者乎若兩同則必食則必在朔日已可知至
于言朔不言日經推于桓十七年冬十月一見之亦謂其
夫安有朔日而無于食者乎或曰自朔日戊戌時食非
既朔也自朔日戊戌食起即當書朔日之干支○又按穀梁
傳謂不言日不言朔夜食也今詳此說恐愈不合夫造曆者
既始於甲子則凡逐日之分界必在子時而夜已統于其日
矣日食雖在朔日丑寅時將不名朔日乎前朔日之夜另有
一千支乎亦何不當書之有經于莊十八年春三月癸亥
午夏五月壬子支與朔皆缺亦偶缺耳而傳乃不細究其實
但拘脫誤之字跡以分析而解成數種竊恐未免于穿鑿○
文公十有五年夏六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮
也得常鼓之月而於社用牲為非禮○疏曰此與莊二十五
年經文正同彼傳云非禮者非禮者彼失常鼓之月
儀禮經傳通解卷六十六

有七年夏六月甲戌朔日有食之上爲經文以視史謂所用幣
禮正陽之月日食當用幣于社故請之○疏曰十一月建子
爲陽始以易爻卦言之從建子之後每月一陽息一陰消至
四月建巳六陰消盡六陽並生是爲純乾之卦止陽之月也
此年六月日食是夏之四月禮正陽之月日食諸侯當用幣
于社故曰之祝史依昭子曰日有食之天子不舉不舉盛饌
禮法情所用之幣昭子曰日有食之天子不舉不舉盛饌
反伐鼓于社責羣諸侯用幣于社謂上伐鼓于朝退自禮也
禮傳通解卷六十六周事之系 天地大義傳 聖

卷六十六

圖書之系 天地大義傳

陳

100

平子禦之禦魚呂反曰止也唯止月朔慝未作曰有食之於

是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也正月謂建巳正
陽之月也於周爲六月於夏爲四月陰陰氣也四月純陽用
事陰氣未動而侵陽災重故有伐鼓用幣之禮也平子以爲
六月非正月敎大史答言在此月也○正月音政夏戶雅反
○疏曰伐鼓于社云責羣陰用幣于社云請上公社文二
注不同者以天子之尊無所不責於云責羣陰也諸侯南面
之君而下於上公故云請上公也又曰平子不知正月是周
之六月蓋以爲歲首之月故
云其餘則否大史所以辨之曰過分而未至過春分而三辰未夏至
有災三辰日月星也日月相侵又犯於是乎百官降物降物素服
是宿敎三辰皆爲災○宿音秀於是乎百官降物降物素服
○疏曰降物謂減其物采也古之君不舉辟移時辟正喪過日食時
之素服蓋象朝服而用素爲之君不舉辟移時辟正喪過日食時
奏鼓伐鼓也其日食王或有至社親伐鼓之時故周禮大
僕云凡軍旅田役贊王鼓敎日月食祝用幣用幣于社史用辭則
亦如之鄭玄云王過鼓佐擊其餘面祝用幣用幣于社史用辭則

卷六十六

天地大氣傳

五

工部局

足據也○又按或疑說經文者多謂是周月曰經但言夏六月甲戌朔日有食之說者何從而知是周月今能確知是夏月者從經文他修七大証斷之耳以七大証知是夏月則全經自無一非夏月矣經如是而傳誤解者多矣奚止一左氏矣止一春秋學者恐

無舍經而從傳之理平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣安君之災故曰有異志○疏曰日食陰使陽臣使君之象救日食所以助君抑臣也平子不肯救日食乃是不君事其君也劉炫云乃是不復以君為君矣○以上春秋左氏傳○附按不君君謂不君其君當將上君字作活字說劉氏

所未合○義和酒酒廢時亂曰酒音軸面善反○義氏和氏至三代世職不絕承大康之後沈酒於酒過差非度廢天時亂甲乙○差切賣反又初往反盾徃征之盾受王命征之盾征曰惟時義和顛覆厥德顛覆言反側沈亂于酒畔

官離次沈謂醉其失位次也○疏曰沒水謂之沈大醉其然次以位言畔官則亂其所治叙擾天紀還棄厥司叙擾天紀還棄厥司叙尺六反之職離次則舍其所居之位

假禮

儀禮

故四方之國歸往之○疏曰詩大雅大明之篇也惟此文王

喜此書所以言唯口出好興戎也

則任其所爲因而不共理

附按注疑是夏字

則有赤眚赤祥維水沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀
則其不能厭咎急則急矣厭罰恒寒聽曰水水王冬冬氣厭極
謀其事也厭咎急則急矣厭罰恒寒聽曰水水王冬冬氣厭極
貧於人爲貧時則有鼓妖鼓聽之時則有魚孽而游於水者也
則有豸禍而聽者之屬聽時則有耳病聽氣失時則有黑眚黑祥
維火沴水次五事曰思心思心之不容是謂不聖客一厭咎籍一
作厭罰恒風厭極凶短折曰短未婚曰折時則有脂夜之妖時則
有華孽時則有牛禍時則有心腹之病時則有黃眚黃祥時則有
金木水火沴土王之不極是不建王君也下名體而言王者五事
爲陰陽厭咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎
陰○附按下行言剛氣失故于入爲弱此注厭極弱天爲剛德剛氣
天陰及陰氣失疑二陰字皆是陽字之誤厭極弱天爲剛德剛氣
儀禮經傳通解卷六十六四時之祭六淫
愚儒不壯時則有射妖之發則中於彼矣君將出政亦先於朝廷
度之則應於時則有龍蛇之孽龍蛇之生於淵行無形遊於時
民心射其象也時則有龍蛇之孽天者也屬天蛇龍之類也時
則有馬禍天行健馬畜之疾時則有下人伐上之病夏侯勝說伏
或作代陰陽之神曰精神性情之神曰魂魄君行不由常時張無
增以爲病將以開覽代之也春秋傳所謂奪時則有日月亂行星
伯有魄者是也不名病者病不著於事體時則有日月亂行星
辰逆行陰謂薄食闕並見逆請益縮反明經天守舍之類也不言
附按休令中只是言若六淫作非其象耳自一日觀以下至
此先細言六淫之不同以中明所謂六淫作非其象耳自一日觀以下至
是共禦維五位復建辟厭沴之者當明其意念變異則知此爲貌
之事維五位復建辟厭沴之者當明其意念變異則知此爲貌
邪言輒改過以止禦之至司之本月又必齊肅祀祀祀祀祀祀祀
則凶咎除矣不言六位天不違其位○附按辟字當讀去聲曰二
月三月維貌是司四月五月維視是司六月七月維言是司八月

九月維聽是司十月十一月維思心是司十二月與正月維玉振
是司主也此所謂夏數也夏時得天之正立或疑焉此用玉事
是司之次則四月五月主視六月七月主言非也若五行王相之
次則八月九月主聽十月十一月主思心亦非也子敬傳曰二月
三月維貌是司四月五月維視是司六月七月維言是司八月
九月維言是司十月十一月維聽是司十二月與正月維玉振
與正月維玉振是司於四月時之氣似近其正也凡六淫之作歲之
朝月之朝日之朝則后王受之歲之中月之中日之中則正卿受
之歲之夕月之夕日之夕則庶民受之自正月盡四月爲歲之朝
自九月盡十二月爲歲之夕上旬爲月之朝中旬爲月之中下旬
爲月之夕平旦至食時爲日之朝隅中至日映爲日之中晡時至
黃昏爲日之夕受其二辰以次相將其次受之令歲之朝也日月
之受其凶咎也
中則上公受之日月夕則下公受之歲之中也日月朝則孤卿受
下士受之其餘大夫受之歲之夕也日月朝則上士受之日月夕則
侯孫氏之驛大夫傳本加之字又注內歲之中也四字及則孤卿受
儀禮經傳通解卷六十六四時之祭六淫
之日月夕則共九星辰莫同昏爲朝夜半爲中將爲夕或曰將
晨爲朝初是離逢非沴維鮮之功離憂也逢見也是謂憂見之祭
鮮爲夕也成也維凶咎之殺已成故天垂變異以示人始節
附按注謂王行非能沴天者非是誠見禦王極于宗始節
於喬念若微俱明德德愈類無期之類也○附按注謂若微俱以下
疑有以其月從其禮祭之叁乃從從順也三祭之其禦言於訖衆
以其月從其禮祭之叁乃從從衆者是不從之刑也止衆謂若周威
厲王葬時以障禦視於忽似以其月從其禮祭之叁乃從從衆者
民口之類也禦視於忽似以其月從其禮祭之叁乃從從衆者
於生忽忽忽忽者是不明之刑也忽似謂若禦聽於怵故以其月
亂於是非象奠前天及不辨鹿馬之類也
從其禮祭之叁乃從從休休日歌不辨之類也怵故以其月
之刑也怵怵怵怵若老夫懼懼小子禦思心於有尤以其月從其禮
儀禮經傳通解卷六十六四時之祭六淫

六沴之禮散齊七日致齊新器絜祀用赤黍三日之朝於中庭祀四方從東方始卒於北方禮志致齊三日周禮凡祭祀前期一日宗伯帥執事卜日是爲齊一句乃祀也今此致齊卽祀者欲得容三祀也蓋八日爲致齊明九日朝而初祀者及再祀三祀共一句有一日事乃畢也新器赤黍改過之宜也中庭明堂之庭也或曰朝庭之庭也此祀五方之神其牲器其黍盛有常禮記其異者也不祀天非正月亦以此禮祀此神也祀禮曰格祀篇名也曰某也方祀曰播國率相行祀篇中大祀贊主人辭也某也天子名也方祀祀四方也播諸曰藩藩國諸諸也其祀也大祀告侯相助也言諸侯率其常事來卽助行祭之禮也其祀也神以告悔過之辭也周禮大祝掌六祀之辭以事鬼神祗祈福祥求永貞也曰若爾神靈洪祀六沴是合謂五方之神及木帝火帝炎帝土帝黃帝金帝少昊水帝顓頊木官勾芒火官祝融土官后土金官蓐收水官玄冥皆是也生盡其事死在祀典配其神而食無差無傾無有不正言神靈正也合納爲也六沴是神靈所爲無差無傾無有不正言神靈正也災皆是也○附按此言神靈降災原無差傾不正以見神亦有心降降六沴也若民有不敬事乃降之下文若字照常解至「改」

大思徒荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒四年也烈可畏
 二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲
 者也○疏曰年穀不熟之時恐民離散故以救荒之政十有一條
 以聚萬民十有一曰索鬼神者四年搜索鬼神而禱祈之求廢
 祀而修之即雲漢之詩靡神不與是也○周禮地官○附後零祿
 儀禮經傳通解卷六十六

雨之多也。曰陰陽而後雨澤降。凡亢旱者皆人君過天災而致陰陽不和所謂天之降裁也。大旱則爲禱雨之緊要能如是而後積誠以修粢事。血有禱雨而得雨之理矣。○又按詩所謂靡神不舉者謂上帝天下及五祀無不祀也。今注謂求廢祀而修之者恐亦誤矣。蓋索之爲求禱即求也。卽徧求之如詩所謂靡神不舉而亦何廢祀之有。○司巫若國有大旱則帥巫而舞雩。雩。魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨之故。鄭司農云疏曰帥巫而舞雩者謂帥女巫巫已下是以女巫巫職云。旱暵則無雩亦據修雩而言也。又曰雩者呼嗟求雨之祭。按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士卽古上公句龍之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王後得祀天者亦得雩祭。○國有大裁則帥巫而造巫恒。恒。杜春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也。玄謂恒久也。永久。先巫之故事。造之當按視所施爲。○疏曰鄭意以恒爲先世之巫。○舊所行之事。今司巫其國大裁則帥領女巫巫等造所行之事。按視舊所施爲而法之。○附按國語謂齊瀾中正智聖明聰之人乃

其惟有德也附按景公出野暴露三日天大雨蓋君憂民而天亦轉移矣精誠可以格天此亦近之

齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂

頓首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祠乃且

雨寡人將自當之言卒而天大雨以上三條說苑○附按

妖言也而卜者有此言乎景公謂將自當之亦上條注所謂

事者為之黃先生因用類而博引以備采○衛大旱卜有事

於山川不吉有也穉莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無

道諸侯無伯伯長也天其或者欲使衛討邢乎從之師興

而雨信公十九年春秋左氏傳○歲旱穆公召縣子而問然曰天久不雨

吾欲暴庭而奚若曰天久不雨而暴人之疾子虐母乃不可

與然則吾欲暴庭而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以

求之母乃已疏乎徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯

巷市三日為之徙市不亦可乎詳見王制之丁○鄭大旱使

盾聲祝款暨拊有事於桑山拊音附○三子鄭斬其木不

子產曰有事於山毓山林也○命力呈反○附按桑山而有

大矣奪之官邑昭公十六年春秋左氏傳○附按桑山而有

水○莊公二十有五年秋大水鼓用牲于社于門非常也

凡天災有幣無牲天災日月食大水也所請而已不用幣

今改過備善非為求人飲食既遇天災唯當請告而已是故

儀禮經傳通解卷六十六

儀禮經傳通解卷六十六

於者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱禱於

旱也鄭玄云皆用少牢非日月之皆不鼓皆所景反○言

陰陽逆順之事賢聖所重牲特鼓之○疏曰易稱是謂災眚

順之事聖賢所重故特鼓之此據日月食為言也○附按

如之是日食月食皆有鼓也○春秋左氏傳○附按

大水者凡九一餘于米一續其文曰無麥苗餘六者皆僅書

大水惟此處獨有鼓用牲于社于門之句夫大水大災也若

起災之外舊史更有所謂聖人無創之理然則獨此書鼓

以深取之也今左氏解為鼓與用牲皆不合禮下文穀梁又

解為當鼓不當用牲至公羊復解為二者皆當于理但惟宜

于社不宜于門三傳解成三樣然則不察聖意而但從諸句

求之豈有當耶夫子社所以祭地神于門者音註云門也

然則望水而祭水神未始非禮豈謂書者若無所據遂云鼓

用牲于社鼓用牲于門乎事同自應單舉耳又按穀梁云用

字據用者不宜用而謂誤用性然則于序中又必禁用字將

謂鼓牲于社不應鼓牲為牲所專而不能分成二事耶左

言已推之而難通又謂非日月之皆不鼓夫軍旅田役皆用

鼓者以集衆也今亦為集衆而用鼓有何得常例而欲特以

解經○高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣

救日以鼓兵救水以鼓衆重發之者此有用牲之失嫌異常

警戒擊鼓而駭衆人則用牲可以已矣知不合用牲者謂

者不宜用也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵云

海救水以鼓也○春秋穀梁傳○于社禮也于門非禮也

皆所以發陽也○春秋穀梁傳○于社禮也于門非禮也

于門非禮也○大水與日食同禮者水亦土地所為實出于

地而施于上乃雨歸功于天猶位歸美于君○疏曰大水

與日食同禮云云者同禮謂鼓用牲也○春秋穀梁傳

鄭大水龍鬬于時門之外洧淵洧水出梁陽縣東南

川長平國人請為祭為子產弗許曰我聞龍不我親也

入顯

見龍圖我獨何觀焉禋之則彼其室也

於龍龍亦無求於我乃止也

傳記龍圖亦涉于怪然子產之弗榮者則甚矣

不若此吾無求于龍龍亦無求于我

女祝堂主后之內祭凡內禱祠之事

也按月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之

梗禱禱之事以除疾殃大夫讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子

春禱梗為更立謂梗禦未至也除災害曰禱招善而亢惡去之杜子

謂隨其事時不必要在四時也招者招取善祥使又曰禱禱惡之未

至禱者除去見在之災禍者推卻見在之變異也又曰禱禱惡之未

儀禮經傳通解卷六十六

已去惡復以梗為亢惡去之文煩而無樂未至之事故不從鄭

大夫也今存者漢猶存其遺象○周禮天官○附按疾病人所時

有也而周禮設女祝于凡王宮內疾病禱祠皆掌之蓋女祝善事

神故掌內祭祀而兼此也或疑禱與禱通可以愈疾乎曰如向青金

愈之理若以不謹致疾而得疾復不謹徒持善巫者禱于神以曲

為我傳非特無此○男巫春招以除疾病招招福也杜子春讀

彈讀為故字之誤也故安也安凶禍也招救皆有祀衍之禮○疏

日以經云除疾病故知所安者凶禍也招救皆有祀衍之禮○疏

招救為招禱安禍與侯禱意同侯禱在六祝有祭之○疾病乃行

法故此二者亦有望祀望衍之禮可知○周禮春官○疾病乃行

右疾病第十一章凡三條○又○武王有疾周公作金縢

命之書藏之於屋藏之以金不飲人開之○疏曰武王有疾

則公作策書告神請代武王死事畢納書於金縢之匱及周

公為流言所誘成王開而悟之史敘其事乃作此篇非周公

作序以經其故略言又曰鄭云凡茲秘書藏之於匱必以

金縢其表是秘密之書皆藏於匱

季文王史敘將告神之事也史乃策祝至屏壁與珪記告神

之辭也自乃卜至乃瘳記卜吉及王病瘳之事也○附九

蔡氏傳曰武王有疾周公以王室未安殷氏未服根本易其

故請命三王欲以身代武王之死史錄其冊祝之文并敘其

勝之始末合為一篇以藏於金縢既克商二年王有疾弗瘳

代之明年武王有疾不瘳何休因此為例云天子曰不瘳

悅也故不瘳為不瘳也何休因此為例云天子曰不瘳

蔡氏傳曰武王有疾不瘳何休因此為例云天子曰不瘳

穆卜周公曰未可以戚我先王

以死近我先王相順之辭○疏曰二公言王疾恐死當敬卜

吉凶周公言武王既定天下當成就周道未可以死近我先

王死則神與先王相順之辭○疏曰二公言王疾恐死當敬卜

周公言王有九齡之命又有文王曰吾與爾三之期今必瘳不

以此終故止二公之卜云未可以憂怖我先王如鄭此言周

儀禮經傳通解卷六十六

公知王不先王豈下知乎而應先王憂也○附九

傳曰李氏云穆者敬而有和意傳卜猶言其卜也思謂古者

國有大事卜則公卿百執事皆在誠一而和以聽卜故

名其卜曰穆卜本經下文成王因風雷之變王與大夫盡弁

啟金縢之書以卜者是也先儒專以穆為敬而於所謂其勿

穆卜則義不通矣○附按穆傳云威憂懼之意未可以武王

之疾而憂懼我先王也蓋公之卜今詳蔡傳解為憂

注相順之辭自為當矣則疏引鄭以威為憂未嘗不其

據漢儒文王世子內吾與爾三之說妄謂周公知王不

則並不煩此公乃自以為功事○疏曰功謂事也為三

壇同壇四大王季文王請命於天故為三壇壇築土壇除

三王者以三王精神已在天矣故因太王王季文王

以請命於天下言周公北而則三壇南而可知也

南方北而周公立焉對三王植壁秉珪乃告太王王季文王

璧以禮神植置於壇王之坐周公秉珪以爲告謂祝辭

○疏曰詩說禱旱云圭璧既卒是璧以禮神不知其何色也

云叙古通字故為道也○附九峯蔡氏傳曰周禮禋主以
祀先王周公郊二公之卜而乃曰以為功者蓋二公不過卜
武王之安否耳而周公愛見之切危國之至忠誠怨過於祖
父之前如文所云者有不得焉此其所以自以為功也
又二公移卜則必禱于宗廟用朝廷之樂而特為壇以自禱也
臨而人心搖動故周公不于宗廟而特為壇以自禱也
史乃冊視曰惟爾元孫某遘厲虐疾武王為之祈禱以自禱也
某厲虐疾也○疏曰武王是大王之曾孫也尊統於上繼
之於祖謂元孫是長孫也某者武王之名本告神云元孫
臣諱君不諱諱之意鄭玄云諱者以成王諱之也當謂開
國得書王自諱之至此字口改為某史官錄為此篇因隨王
所讀故諱之泰誓收誓曰自稱者令入史制為典故不須諱
之○附九峯蔡氏傳曰史太若爾三王是有丕子之責于天
史也冊視如今視服之類若爾三王是有丕子之責于天
以旦代其之身死生有命不可謂疾不可謂代聖人教臣子之心以垂
世教○疏曰責謂如左傳施舍已責之責責謂負人負人則當以日
子之責於天言負天一子謂於天必須一子死則當以日
經傳通解卷六十六 四子之學 疾病傳 主
代之命有定分非可代死周公為此自申臣子之心非謂
死實可代自古不廢亦有其人但不見爾未必周公獨為之
○附九峯蔡氏傳曰不子元子之責于天蓋武王為天子子
暴之疾若爾三王有元子之責于天蓋武王為天子子
王當任其保蔽之責于天不可令其責于天蓋武王為天子子
且代武王之子于天之下疑有闕文舊說謂天責其死則謂以
非是辭下文子仁若考能事鬼神等語皆主祖父人鬼為言
至于乃命帝庭無降天之降實命則言天命武王如此之
而三子乃命帝庭無降天之降實命則言天命武王如此之
欲以身代武王之死或者疑之蓋方是時天下未安王業未
固使武王死則宗祧危生民塗炭安故有不可勝言者周
公忠誠切至欲代其死以紓危急其精神感動故卒得命王
三王今世之匹夫匹婦一念誠孝猶足可以感格鬼神顯
有應驗而况以周公之元聖乎周公也仁能順父又多材多
若者能多材多藝能事鬼神予周公也仁能順父又多材多
意○疏曰上公元孫對祖生稱此言順父從親為始上王之
子之責於天則是天欲取武王非此言順父從親為始上王之
祖善事鬼神者假令天意取之其神必共父祖同處言必是
父祖所欲欲令謂之於天也○附按止單解本節謂周公必是

以代武王者自合疏聯于上文謂周公乃欲三王言已足求
其通益難通矣夫天欲取武王而周公乃欲三王言已足求
祖所欲以請于天不幾敬三王以欺天耶且欲三王之聰無不問
是周公之言天早知之又安得欺耶甚矣說解者之必有其
難通也說又見乃元孫不若且多材多藝不能事鬼神附按
下今我即命節乃元孫不若且多材多藝不能事鬼神附按
之語氣自是欲代者乃命于帝庭敷佑四方汝元孫受命于天
教以佑助四方言不可以死○疏曰以人況天故言其德教以
王實至天庭受天命也既受天命以為天子遂布其德教以
佑助四方能用能定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏用受命
帝庭之故能定先人子孫於下地四方之民罔不祇畏用受命
天下四方之民罔不祇畏用受命帝庭之故能定先人子孫於下地
亦永有依歸敷佑四方言不敷則隆天之寶命故之則先王
于上帝之庭其任大其責重未可以死故又敷息申言三王
不可墜失天命之寶命庶先王祀亦永有所賴以存也寶命
之寶者重其命也謂今我即命于元龜就受三王之命於大龜
經傳通解卷六十六 四子之學 疾病傳 主
三子之學 疾病傳 主
皆以誤解不子之責于天而遂及此若考節疏言欲令請之于天
習而不察者也夫天必欲取武王而事者意何在無是理即無
是取也何待于請哉若謂死而服事祖考則祖考父子之魂
皆在廟中即有此理故云言之然亦公視武王為萬不可死
而中誠懇懇遂迫為代死一請耳其責三王並不及焉而事
而何嘗速其子孫之死也追後武王疾瘳死者不死矣而代
死之公何嘗死于蓋公之制禮作樂及治洛七年皆人所不
能代者公亦當死于蓋公之制禮作樂及治洛七年皆人所不
人之生不能救濟于武王而死而人心散即二年受天命而為
公之生不能救濟于武王而死而人心散即二年受天命而為
而使子孫之事安焉其與上稟而受命于三王之意毫無涉也
也者自誤耳○又按或疑人之死生非天主之乎曰人之生
于地亦若天地之理氣而為生也至于生非天主之乎曰人之生
最為仁愛豈不樂人之長生而反其大為限制哉亦物理之自
然而遂謂之為天命耳夫天生而反其大為限制哉亦物理之自
其命耳非天之欲降之也蓋天不降使王躬之不疾即可知

熊以入于羽淵羽山之淵也既死實為夏郊禹有天下而郊
為黃熊以入于羽淵羽山之神也實為夏郊禹有天下而郊
則非血肉之祭矣然此神者既信注謂鯀既死而神化為熊
又何以化為熊耶已見于祭法篇之傳伯溫劉氏之言矣然
則禹為聖人萬無以鯀配郊之理而國語竟如是說者當時
傳聞之訛耳○又按子產稱為博物者不計其事之可信與
否而但徵所聞則亦無貴此博物矣觀上天地大哉章下子
產不聽神靈之禍火而斷然以為天道遠人道邇是于產知
道者也不應有是言或他人三代之舉其祀夫鬼神之所
之言而當時誤傳為子產耶○附按注解細字是則周祀之
及非其族類則紹其同位是也○附按注解細字是則周祀之
字誤矣鬼神之所及謂鬼神之祀之所及是就祀神者而言
所及則下二句始順謂若非宗廟之祭即是效前人之祀也
是故天子祀上帝上帝天也公侯祀百辟百辟以死勤事功自卿以下
不過其族族親也今周室少卑音實繼之其或者未舉夏郊邪
儀禮經傳通解卷六十六 因事之祭 疾病傳 毒

問疾叔向問焉曰寡君之疾病下人曰實沈臺駘為祟史冀
之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子曰伯曰閼伯季
曰實沈高辛帝嚳之少子也居於曠林不相能也又奴代
反○曠目尋于戈以相征討堯用后帝不臧也○附按二典
年傳稱閼伯為陶唐氏之火正知后帝是堯也○附按二典
中並無火正之官亦無閼伯實沈之名字左氏于何處得此掌
傳聞事實而托為子產子產亦不見于經典何人深可疑者往類此
還開伯于商丘主辰商邱宋地也商人是因故辰為商星
商人湯先相土封商邱因閼伯故國祀辰星○相息亮反○
說曰殷木紀稱相土契孫是湯之先也夏九年傳云閼伯居
商邱祀大火相土因之故稱商主大火辰即人火星也故商人
祀辰星商謂宋也宋商何謂之商主大火且朱子記七月之
詩曰大火心星也今又謂之辰商人祀辰星亦未嘗見于經
儀禮經傳通解卷六十六 因事之祭 疾病傳 毒

還實沈于大夏主參夏戶雅反參所朴反唐人是因以服事
夏商人當是陶唐之役二十九年傳云陶唐氏既衰其後有
劉累知唐人是劉累之等類也劉炫云彼稱累事孔甲下云
遷于魯縣此云唐人是因以服事夏商則此居於大夏子孫
終商不滅非累子孫是其同族等類耳服虔此在大夏其卒
即是劉累故杜預而異之云劉累管轄此在大夏其卒
曰唐叔虞唐即下句邑姜所生者也杜預曰服虔以為唐叔
世明季世是唐人之末世叔虞即唐人也杜預曰服虔以為唐叔
叔虞乃是晉之始祖豈得以後世始封之君謂之前代之末
世也帝命邑姜之子曰虞者將以唐國與之取唐君之名以
為名耳○附按此節文勢既上唐而人而言季世曰叔虞則叔
虞乃唐之叔虞也若下句邑姜之子曰虞當武王邑姜方虞大
日虞此別為周之叔虞也杜說自是大叔當武王邑姜方虞大
叔虞帝謂已余命而子曰虞虞本注及下同邑姜武王后齊
太公之女懷胎為虞大叔成王之弟叔虞命而子曰虞帝天
取唐君之名○附按宋反○疏曰十二年傳稱呂級王晏級

後臺驗是全天喬孫爲臣宜當顯頌故以帝用鼎之爲顛
嘉耳味於金天已云喬子臺驗又是昧之所生則去少皞遠
矣而帝系世本皆云少皞是黃帝之子顛頌是黃帝之孫臣
世多而帝世少史籍散亡無可檢勘此事未必然也釋例云
按顛則神之五世從祖父也而及舜共爲堯臣堯則神之三
世從高祖而妻其女此史記之可疑者也皆疑不能決因舊說
耳○附按疏引釋例而舜之疑然揆之于理傳無堯爲舜之從
高祖而以從曾祖妣妻舜之理然其爲史記傳開世系一誤何
待言後人自不可妄信何至疑而不能決哉又按堯沈姒
與舜並非同宗說見上立君封國章下大禹謨曰條
薦黃實守其祀 沈音審姒音似○今晉主汾而滅之矣由是
觀之則臺驗汾神也 滅謂滅 抑此二者不及君身 附按此承
神者與君身無涉 山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之
下文乃詳言之 日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之 有水旱之
周禮四日祭祭爲管攢用幣以祈福 山川之神若臺驗者
星辰之神若黃沈者○攢子官反○疏曰水旱癘疫在地之
經傳通解 卷六十六 災病等 某
災山川帶地故祭山川之神雪霜風雨天氣所降日月星辰
故祭日月星辰之神此因其所在分繫之耳其實水旱癘疫
亦是天氣所致霜雪風雨亦是在地之災且雨之不時而致
水旱水旱與雨不甚爲異而分言之者據其雨不下而霖不
止是雨不時也據其苗稼生死則爲水與旱也祭是所禱之
小祭耳若大旱而考則禘祭天地百神不復別其日月與山
川也又曰杜言若臺驗若黃沈者言此祭祭祭其先世主山
川之星辰者之神耳罪獨祭此山用星辰之神也計日月無
主之星辰者之神耳與星辰俱是天神連言之耳周禮大司馬六祈以
同鬼神元四日祭鄭衆云祭日月星辰山川之祭也鄭立云
祭告之以時有災變祭如日食以朱絲營社也然公羊傳言
營社社有形質故可朱絲營社日日月山川用非可營之物也賈
逵以爲營攢用幣杜依用之日月山川之神其祭非有常處
故臨時營其地立攢用幣告之以祈福祥攢聚也聚草木
爲祭處耳癘疫謂空氣流行成多疾病然則君身有病亦是
癘氣而云不及君身者味思王以爲癘疫之氣止害貧賤其
富貴之人攝生厚者疫氣所不及其事或當然也且子產知
晉君之病不在於此故言二者不及君身以病非癘疫故不
須祭臺驗等也○附按不及君身卽下文山用星辰之神又
何爲焉言與君身之病無涉耳疏引陳思王言病疫及人而

積久以小致大非亦也。所云梁主之說也。按說文。梁。水名也。二
日一發後遂頻日熱發。故曰。發。是齊侯之瘡。則二
病若瘡。則小患也。不類矣。期而不瘳。詔侯之實。則
者多在。反。音基。梁丘據與裔款。裔。大夫。反。必。反。
言於公曰。吾事鬼神。豐於先君有加矣。今君疾病。爲。侯
是祝史之罪也。諸侯不知其謂我不敬。盡誅於祝。固史。罪
以辭。賓。蓋。戶。臘。反。器。魚。巾。反。欲殺器。固以辭。謝。來。問。疾。之
之。固。謂。不。能。盡。器。美。至。於。鬼。神。怒。也。按。莊。三。十。二。年
神。降。于。莘。號。公。使。祝。應。宗。區。史。區。享。焉。彼。是。人。名。則。此。亦。應
然。故。注。云。欲。殺。器。固。也。○附。按。期。而。不。瘳。之。疾。不。少。矣。上。三
條。皆。言。崇。此。又。言。吾。事。鬼。神。豐。豈。鬼。神。皆。以。護。君。疾。爲。職。而
君。不。謹。疾。者。神。亦。能。庇。之。耶。但。就。不。修。德。之。君。言。則。祝。史。有
祝。國。人。亦。有。詛。說。得。靈。靈。有。據。却。只。是。引。君。以。當。道。而。志。於
仁。大。得。孟。子。告。公。說。告。晏。子。晏。子。曰。日。宋。之。盟。屈。建。問。范。會
語。齊。王。之。善。法。公。說。告。晏。子。晏。子。曰。日。宋。之。盟。屈。建。問。范。會
儀。禮。通。解。卷。六。十。六。四。庫。全。書。祭。統。全

也。然兩言其祝史已字。對定祝。固史。凡下文所詳言。無
非申說此意也。○又按上下必如疏。單貼人言。乃可順承。以
祝史。與。焉。其。所。以。審。社。老。耆。者。爲。信。君。使。也。其。言。忠。信。於。鬼
神。又。如。字。○與。謂。與。受。同。爲。子。僞。其。適。遇。淫。君。外。內。頌。邪。上
下。怨。疾。動。作。辟。違。從。欲。厭。私。反。或。如。字。○使。私。情。厭。足。高
臺。深。池。撞。鍾。舞。女。斬。刈。民。力。輸。掠。其。聚。艾。魚。麋。反。掠。音。亮。聚
才。住。反。又。如。字。○掠。奪。取。也。○疏。曰。以。成。其。違。不。恤。後。人。暴
虐。淫。從。肆。行。非。度。無。所。還。忌。意。行。非。法。度。之。事。也。○附。按。上
文。自。若。有。德。之。君。至。其。言。忠。信。于。鬼。神。先。將。君。德。說。得。盡。情
以。齊。齊。侯。之。聽。下。文。便。盡。意。搜。羅。淫。君。失。德。開。者。只。自。惶。恐
不。致。暴。怒。晏。子。可。不。思。謗。謗。不。憚。鬼。神。怒。民。痛。無。悛。於。心
謂。得。進。言。之。體。矣。不。思。謗。謗。不。憚。鬼。神。怒。民。痛。無。悛。於。心
儀。禮。通。解。卷。六。十。六。四。庫。全。書。祭。統。全

集

起呂反敬

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸

以索室毆痕難乃多反下同起但以部凶惡也月令季冬乃命國刑索室也○魁音欺○歲口以月令唯者總言之也此經據十二月大徵而言是以鄉引季冬為證○周禮夏官○附蓬星方氏曰凡疑周官為偽作者非道聽途說也未嘗一用其心而相用其心而未能究乎事理之實者也然其間決不可信者實有數事焉周官九職貢物之外別無所取於民而基師職則曰近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二市宰所掌惟壓布與鬻布而壓人之款布總布貨布別增其三夏秋二儀禮經傳通解卷六十六以事示其病也論官擊疫繪墨攻經去妖鳥水蟲所以除民害安物生肅禮事也而以戈擊壤以矢射神以書方厭鳥以牡犂象凶殺神則龍認而不經若是者揆之於理則不宜驗之於人心之同然則不難而經有是文何也則莽與未篡也既以公田口井布令故既莫卜占民之政皆託于周官其未篡也既以公田口井布令故既莫卜占不能遽發十一之說而謂漢法名三十稅一實十稅五則其意居可知矣故欲承其意而增竄載師之文以示周官之田賦本不於十一也莽立山澤六筮惟酒鎬器稅眾物以窮上而放於下厚人之文以示周官征布之日本如是其多也莽好無所入思誣為天下誦笑故欲增竄方相壺漆禁苑庭氏之文以窮人監法固如是其多怪變也夫欲頌莽之功既曰發得則禮以窮人監而公孫祿數畝之罪又曰頌劉五經使學士疑或則此數事者乃莽與故所竄入次安然猶自數事之外五官其完聖人制作之意昭如日星其所偽託必以經之本文而自黑可辨也古言公田為居片寵賜則取其焉國賦所出百八十畝孟子及春秋傳所謂貢乃總計公田數以為言若周之風法不過戍入公田之義并無所謂十一之名也又安從有二十而三與十二之道哉載師職以什法通乎天下又安有近郊遠郊甸稍縣都之別哉載師職所以什舉國它閭壓漆林者以田賦之外地征惟此三者耳今去近郊十至無過十之文而載師職國附備而義完矣周官之田賦更

無可疑者矣周之先世闢土無征及公制六典商則門征其貨賈
則闕市征其屋蓋以有職則宜有貢文權所獲過廬而民爭近未
耳肆長之傲總布蓋總一肆買除官物所入之布而徵之非則有
是征也若貨布則本職無是秋布則通經無是也今去秋布貨布
總布之文而屬人職固辭備而義完矣周官之市征更無可疑者
矣方相氏之索室璧疾也庭氏之射妖鳥也若族氏之遷妖鳥之
巢也乃聖人明于幽明之故而善除民惑也善氣時作妖鳥夜鳴
人之所忌其氣發足以召疾殃故立為經常之法俾王官卿大夫
驛之引弓而射之則民志定其氣揚而天厲自息矣夫疫可驅也
而家熊成黃金四目與莽之遣使負鸞持幢何異乎卜得吉兆以
安先王之體魄而八塘戈擊四隅以辟方良與莽之令武士人高
廟拔劍四面提擊何異乎妖鳥之巢可覆也而以方書日月星辰
之號懸其巢妖鳥之有形者可射也不見其形而射其方猶昔陽
也神之降不以德承焉不以其物享焉而射之可乎水蟲之怪可
啟也而其神不可殺乎神無形而有死神死而溺可為陵其誰燿天
下與莽之鑄成牛銅人膚文扶湯精報穰穰星壁異事而同病
今方相氏之索室璧疾黃金四目及大喪以下之文於若故氏去
以方書下之文則四職因辭備而義完矣其更無可疑者矣凡
世儒所疑于周官者切究其義皆聖人運用天理之實惟此數事
儀禮經傳通解卷六十六 金

○季冬命有司大難旁磔出土牛以送氣
章○附按朱子謂難雖古禮而近○占夢遂令始難歐疫命方
于戲其說詳見月令篇季冬章○占夢遂令始難歐疫命方
難謂執兵以有難卻也方相氏執戈揚盾百肆為之歐疫癘鬼
也舊書職或為難杜子春謂難為難問之難其字當作難○周禮
春官○附按朱子注論語語
乃多反則于春讀去聲者非是

右難第十二章 凡五條○又○鄉人儺朝服而立於阼階下

集註曰難所以逐疫癘方相氏掌之阼階東階也仁雖古
禮而近於戲亦必朝服而臨之者無所不用其誠敬也或曰
從其俗先王祖之而欲
其依已而安也○論語

詛祝掌盟詛類造攻說噲崇之祝號八者之辭皆所以吉神明也
事曰詛○疏曰此八者之內則造已下是犬視六祈犬視不掌祝
號故此同為之秋官自有司盟之官此兼言者司盟直掌三載之
法不掌祝號與詛辭故使詛祝掌之盟者盟將求春秋諸侯會
盟無詛詛者詛往過不問會為之故云大事曰盟小事曰詛也
作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載
如書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王修
德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝為載書○疏
曰以成正諸侯邦國之劑者謂要券故對神成正之使不犯又曰
按秦二十六年左氏傳云宋寺人伊戾用牲加書為世子座為
與楚客盟司盟注具引此文於此注略也按司盟注云載盟辭也
盟者書其辭于策即此載辭也又注云殺牲取血坎其牲上謂
於上而埋之謂之載書然則載書於策謂之載書於牲上謂
之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注言坎用牲加書之事者事
儀禮經傳通解卷六十六 金

相國故兼解之周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據
諸侯故為此解先鄭引春秋傳曰者以載辭與載書為一得通一
義故引之在下○周禮春官○附按盟詛者臨之以鬼神而要人
民以信也蓋人民之上者知信為性分所固有職分所當為初不
為鬼神而信也若中人以下則以畏懼鬼神之心而全其性分者
多矣故盟詛亦先王所不廢周禮于春官設詛祝于秋官設司盟
為此故耳○又按或疑釋氏以鬼神而人先儒謂詛祝為偽今周禮
亦以鬼神而人乎曰明則有禮樂幽則有鬼神詛祝非釋氏所
為祀典府假此但先王所謂鬼神皆在祀典之鬼神詛祝非釋氏
曹地府假此但先王所謂鬼神皆在祀典之鬼神詛祝非釋氏
不信則背理而得禍皆自然之理即皆鬼神禍福人之正理而
非以此欺罔乎世人孔子于象傳不云乎鬼神禍福而福諫○

司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀
北面詔明神既盟則貳之詳見觀禮篇大盟萬民之犯命者詛其
不信者亦如之盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教令也不信
氏又曰鄭伯使卒出假行出大鷄以詛用類考者○詛為路反
訖恨發反胡沒反胡謂反卒子忽反假音加行戶郎反射食亦反

○疏曰凡言盟者盟將來者謂往過越紆新開事見襄二十三年左氏傳鄭伯使謂事見隱十二年左氏傳臧氏出後盟其後人亦盟凡民之有約劑者其貳在司盟疏曰此謂司約約則一也來入司盟檢後相違約勘之○補注紆謂言語之約東則謂券書也○附按司盟于邦國既盟則貳之以貳按六官至凡民之有約劑者司約掌之以貳入司盟夫載書雖埋于地豈無記此言可乎然必有貳入貳于司盟蓋凡有貳者皆以兩同爲至信而見其無欺也則是信亦無所容其私而即示民以至公耳獨是盟既以鬼神爲重矣而盟辭之貳猶必六官掌而多存之者豈有獄訟者先王當重鬼神時其于人事仍不敢不細且密也○省所景反○則使之盟誼疏曰謂將彼來訟者先使之盟誼不敢盟誼自不致獄訟所凡盟誼各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則爲以省事也○凡盟誼各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則爲司盟共所酒脯爲手爲反○使其邑屬出牲而來盟已又使出酒無常但盟則造其地之民出牲以盟并出酒脯以祈明神也○周禮秋官○附按有獄訟者使之盟誼各以其地域之衆庶共其牲儀禮經傳通解卷六十六大司馬○系○盟誼

右盟誼第十三章凡四條○又章○泣牲曰盟泣牲也○疏曰盟誼亡○疏曰泣牲曰盟者亦諸侯事也然天下太平之時則諸侯不得擅相與盟唯天子巡守至方嶽之下合盟然後乃與諸侯相盟同好惡獎王室以昭事神訓民事君凡國有疑則盟誼其不信者及殷見曰同並用此禮後至五刑之道早於三王有事而會不協而盟矣盟之爲法先繫地爲方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以盞地爲血爲盟書成乃歃血而讀書而春秋公羊說古者不盟結言而退故殺梁傳云諸誓不及五帝盟誼不及三王交質子不以二伯以盟爲非古矣盟誼所用詩慎據韓詩云天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞又云毛詩說君以柔臣以犬民以雞又左傳云衛伯姬盟孔惺以雞而周禮戎右贊牛耳然則盟者人君以牛伯姬盟孔惺以雞而周禮戎右贊牛耳○附按惟泣牲曰盟故牲之牛耳○隱公八年秋七月庚午小國執雉大國則臨泣之而不執○宋公齊侯衛侯盟于瓦屋也瓦屋周地○外盟不曰此其日何也○據傳千九百九十六年六月宋公諸侯之參盟於是始故謹而儀禮經傳通解卷六十六大司馬○系○盟誼

民不立矣春秋草薄從忠子參盟書曰龍其始也周官亦
盟掌盟載之法凡邦國有疑則請盟于會同聽命于天子亦
聖人待衰世之意爾德又下衰諸侯放恣其盟也不待會
同其私約也不餘天子口血未乾而渝盟者有矣其未至于
交質子猶有不信者焉春秋謹參盟書有命美蕭魚之會以
信待人而不疑也蓋有志于天下為公之世凡此類亦變周
制○成王盟諸侯于岐陽岐陽之陽楚為荆蠻荆州之蠻
望表與鮮平守燎謂望祭山川立木以為表表其位也鮮平
東夷國祭於燎○定公與齊侯會于夾谷孔子攝相事曰臣
聞有文事者必有武備有武事者必有文備古者諸侯出疆
必具官以從請具左右司馬定公從之至會所為壇位土階
三等以遇禮相見之會遇之禮也揖讓而登獻酢既畢齊使萊
人以兵鼓謗劫定公謗于糾反○萊人齊孔子曆階而進以
僂禮經傳通解卷六十六 盟之祭 盟之傳 兌

之四邑及汶陽之田 四邑鄆陶龜陰也殊特汶陽之田本魯
子相定公會齊侯于夾谷不但使兵劫之謀不得成且能使
齊侯謝過而歸田蓋仁義之為甲冑于魯也其理原繁如是
況聖人以盛德之神化者而為之乎其使齊侯心作而自麾
也所以為聖人之言也繼于盟時又乘機而言汶陽四邑之
返我並不煩甲兵之爭卿士之請一言耳使四邑之田自處
復歸何其神妙也蓋聖言之中節而使人不得不以自處
也如此○又按春秋經文齊人來歸鄆陶龜陰田注云三
田即汶陽之田為齊所侵者此條末節言歸所侵之四邑及汶
陽之田注云四邑鄆陶龜陰也今詳鄆陶龜陰為三田即
所謂汶陽之田並非四邑故傳云齊侯歸三邑以討過也經
又云齊人取讎及聞文云齊人歸讎及聞並關可謂四邑或
疑此條汶陽之田上有及字則邑自邑由自田也曰既歸四
邑自並歸四田矣上言四邑而下僅言三田者此王氏注○
所謂殊特汶陽之田言甚是然其以三邑解四邑則非也○
公會齊侯盟于蒙武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳執牛
耳季羔曰鄆衍之役吳公子姑曹行以善反○季羔高 發陽
者盟季羔曰鄆衍之役吳公子姑曹行以善反○季羔高 發陽
之役衛石魋魋徒而反○發陽鄆地在十二武伯曰然則斑
也免直倒反○免武伯名也鄆衍則大國執發陽則小國執
也據時執者無常故武伯自以為可執○疏曰發陽小國執
牛耳杜以傳有小國大國之執故云據時執者無常劉步以
為小國恒執牛耳何得云執者無常若如劉意季羔而舉發
陽何須云鄆衍之役橫規杜過非○晉師將盟衛侯于鄆舉
也○哀公十七年春秋左氏傳○晉師將盟衛侯于鄆舉
郭音專又市專反本亦作鄆趙簡子曰羣臣誰效盟衛君者
音同○自反還就衛地盟趙簡子曰羣臣誰效盟衛君者
前年衛叛晉屬齊涉佗成何曰我能盟之佗徒何反○衛人
簡子意欲推厚之涉佗成何曰我能盟之佗徒何反○衛人
請執牛耳以當禮尊者誰牛耳主次盟者衛侯與晉大夫盟自
執牛耳鄆衍吳為盟主不知盟禮當令小國執牛耳而自使
臣執之發陽末魯衛三國衛為小國則齊魯二國魯為小皆
是以小國執牛耳而尊者誰之晉主次同盟者今衛侯與成
晉大夫盟自以當為盟主宜誰牛耳故請晉大夫使執之成
何曰衛君溫原也焉得親視諸侯比晉縣不得從諸侯禮將

秋涉佗援衛侯之手及扼秋所治反又所甲反按字對反
計反○疏曰說文云惟排也排排也排排之意衛侯怒
故爲排也昭十三年傳言擠于衛整謂被排入坑也衛侯怒
王孫賈趨進曰盟以信禮也信明也有知衛君其敢不唯
禮是事而受此盟也言晉無禮不欲受其盟○定公八年春
也而涉佗援衛侯手及扼則無禮甚矣故賈得明言晉無禮
而不受此盟也夫晉爲盟主而大夫施禮至此故次于上條
後以見同一盟耳其守禮者事成而晉文公伐衛楚師救
衛戰于莘北楚師敗績晉師還至于衛雍作王宮于踐土獻
楚俘于王王子虎盟諸侯于王庭雍於用反○踐土宮之庭
列要言曰皆獎王室無相害也有渝此盟明神極之俾隊其
師無克神國獎將丈反渝羊朱反隊紀力反木又作極俾本
儀禮經傳通解卷六十六盟事之祭 盟訓傳 全
渝變也渝誅也俾使也隊廣也克能也○限於敵反○僖公
二十八年春秋左氏傳○附按此條詳載盟辭言諸侯皆當
獎王室而無相害渝者隊師亡國其詞極正其義極嚴蓋有
王子虎同盟于王庭而諸侯聽命猶髮鬚于盟戴王室之象
焉○襄公二十有五年夏五月乙亥齊崔杼弑其君光立景
公而相之慶封爲左相盟國人於大宮相息亮反大音泰 曰
所不與崔慶者晏子仰天歎曰盟所不唯忠於君利社稷者
是與有知上帝乃歆曰所不與崔慶者本或此下有有如此
崔慶者有知上帝歆者未終晏子移答易其辭因有歆○香
秋左氏傳○附按盟者原係慶封求于人而以神明勸之也今
晏子仰天而歎說出一片報國赤心固可告天明勸之也凡
已足以破奸人之膽而挫羣小之黨矣何嘗能勸而從也凡
君子立朝而迫于勢者皆當○諸侯伐鄭鄭人懼乃行成秋
如是以明已心以赴禮義
七月同盟于亳范宣子曰不愾必失諸侯愾辭令 諸侯道

幣而無成能無貳乎數伐鄭皆罷於道路乃盟載書曰凡我
同盟毋違年舊年而不分災毋壅利之利山川 母保姦人 母留惡
惡他得反○速去 救災患恤禍亂同好惡獎王室好惡如字
報反下烏路反獎或開茲命司慎司盟名山名川羣臣羣祀
將丈反○獎助也
先王先公七姓十二國之祖明神極之問開闢之間以命本
天神羣祀在祀典者先王諸侯之大祖宋祖帝乙鄭祖厲王
之此也先公始封君七姓皆魯衛鄭曹滕姬姓知小邾曹姓
宋子姓齊姜姓皆已姓杞姬姓薛任姓皆實十三國言十二談
也極誅也○大音泰必利反已音紀或音記任音王姬紀
力反○疏曰盟告諸神而先利反已音紀或音記任音王姬紀
觀于天子爲官方三百步壇十有二尋深四尺扣方明于其
上方明者木也方四尺設六色青赤白黑玄黃設六玉圭璋
琥璜璧琮公侯伯子男皆就其族而立天子祀方明禮日月
四清山川即陳彼方雖不言盟其所陳設盟之禮也鄭立云
方明者上下四方神明之象也合而盟明神極之則謂之
儀禮經傳通解卷六十六盟事之祭 盟訓傳 全
天之司盟有聚者猶宗廟之有主子天子之守之盟其神主
日諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯而盟其神主月
是言盟之所告告天神也則云神極之謂之司盟司盟非一
神也其司盟亦不知指斥何神但在山川之上知其是天神
耳名山川之有名者謂五嶽四嶽也名川謂四清也十三國
爲七姓世本世家文也姬即次曹意及則言不以大小
定四年說代稱諸土之盟云晉重曹申於是晉爲盟主
盟內河因晉今主盟乃不自數故知字誤也劉炫雖服
按宣子恐失諸侯謹慎辭令告神要人若不自數已不在
彼叛必違豈俾失其民隊命亡氏踣其國家兩反隊直類
有如此理哉俾失其民隊命亡氏踣其國家兩反隊直類
踣謂北反徐又數豆反○踣踣也○踣踣世反○襄公十七
年春秋左氏傳○附按此條盟辭較上晉文公伐衛條于
虎盟諸侯于王庭者更有加增彼但言諸侯無相害此則
直言救災患恤禍亂同好惡其風何厲然也而總歸結于獎
王室則亦顯重而得體又其言間茲命者之爲神極亦較上
有加上言陳師即此失民隊之未喪師之師也上言亡國即
此踣其國家而此猶言隊命亡氏者並其身之不保不得逃
奔而爲殺戮所以極重神極俾諸侯無故輕犯耳然使當時

盟主與所盟之諸侯果能一一遵守盟辭上以莫安王室而
下以和輯其人民豈不猶一時之隆盛惜乎亦僅有此辭
耳○五霸桓公為盛葵丘之會諸侯束牲載書而不歃血初

命曰誅不孝無易樹子無以妾為妻再命曰尊賢育才以彰
有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無

攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏籜無有封前

不告曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好朱子集註曰按春秋傳信公九

年葵丘之會陳牲而不殺讀誓加于牲上一明天子之禁樹
立也已立世子不得擅易初命三事所以修身正家之要也

賓賓客也旅行旅也皆當有以待之不可忽忘也上世祿而
不世官悉其未必賢也官事無攝當廣求賢才以充之不可

以闕人廢事也取士必得其人也無專殺大夫有罪則
請命于天子而後殺之也無曲防不得曲為防塞泉源水

以專小利病鄰國也無遏籜鄰國凶荒不得閉籜也無有
有封而不告者不得專封國邑而不告天子也○孟子○諸

侯禮經傳通解卷六十六四傳之祭 盟詞傳 宣

侯伐鄭鄭人恐乃行成與晉成也同盟于戲鄭將盟鄭六卿公子

驍公子發公子嘉公孫輒公孫楚公孫舍之及其大夫門子

皆從鄭伯魯初通反從才用反○驍子輒子國嘉子孔輒子耳曼子螭舍之子展門子卿之適子○適子歷

反晉士莊子為載書莊子士卿曰自今日既盟之後鄭國而

不唯晉命是聽而或有異志者有如此盟之罰 公子驍趨

進曰天禍鄭國使介居二大國之間介猶開也○猶開音大

國不加德音而亂以要之要一過反○謂以兵亂之 使其鬼

神不獲歆其禋祀其民人不獲享其土利夫婦辛苦墊隘無

所底告散許今反墊丁念反聲於解反 底音旨○墊隘猶委頓底至也自今日既盟之後鄭

國而不唯有禮與強可以庇民者是從而敢有異志者亦如

之亦必利反○荀偃曰改載書子驍亦以所言載 公孫舍之

曰昭大神要言焉若可改也大國亦可叛也要言謂要知武

子謂獻子曰我貨不德而要人以盟豈禮也哉非禮何以主

盟姑盟而退修德息師而來終必獲鄭何必今日我之不德

民將棄我豈唯鄭若能休和遠人將至何恃於鄭乃盟而還

遂兩用載書楚子伐鄭與晉成故子駟將及楚平子孔子靖曰與大國

盟口血未乾而背之可乎子駟子展曰吾盟固云唯強是從

今楚師至晉不我效則楚強矣盟誓之言豈敢背之補注此

之盟辭且要盟無質神弗臨也所臨唯信信者言之瑞也善

未嘗背也且要盟無質神弗臨也所臨唯信信者言之瑞也善

之主也是故臨之此言晉之盟辭又是要盟非能信者 補注明

儀禮經傳通解卷六十六四傳之祭 盟詞傳 宣

神不獨要盟背之可也乃及楚平也 蜀案 公子驍戎入盟同盟

于中分罷音庚徐音彼中分並如字徐音丁仲反○中分鄭

附按當時小國之同盟者多矣惟鄭為晉楚交爭之國則欲

盟而不肯獨為難今觀盟時公子驍趨進之言婉轉而以實

告婉轉者不敢亢而以禮也實告者不敢欺而以誠也以禮

以誠此載書之所以終能不改也及後與楚盟而不為晉同

盟辭蓋前次早已明言之然則其與楚盟者大旨必與晉同

楚不言改載書者以楚已承晉之後知鄭有禮與晉同庇

民者是從楚當自勉以勝晉不當空言以和從我責鄭也古

云惟禮可以為國而鄭又必本于誠充斯說也雖孔子之嘉

鄭為命其根柢耳○孔子適衛路出於蒲會公叔氏以蒲叛

衛而止之孔子弟子有公良儒者為人賢長有勇力以私車

五乘從夫子行喟然曰昔吾從夫子遇難于匡又伐樹於宋

渚乃且反○孔子與弟子行禮於大今遇困於此命也夫與

樹之下桓魋欲害之故先伐其樹焉

其見夫子似過於難寧我關死挺劍而合眾將與之戰蒲人懼曰苟無適衛吾則出子乃盟孔子而出之東門孔子遂適

衛子貢曰盟可負乎孔子曰要我以盟非義也附按此係言要盟或疑凡盟執非要乎曰不然凡盟主所言者已與人共守之也若此于人之適衛者而但以無適衛為盟則是與人子處亦謂要盟無償其神弗臨○哀公十有二年公會吳

于橐皋吳子使大宰嚭請尋盟尋即公不欲使子貢對曰盟所以周信也周固故心以制之制其王帛以奉之○贊音至言以結之結其明神以要之要一違反○寡君以為苟有盟焉弗可改也已若猶可改曰盟何益今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也尋重也寒歇也○重直龍反歇許謫反○疏曰少字有司微云乃尋戶組鄭立云尋溫也儀禮經傳通解卷六十六

儀禮經傳通解卷六十六四庫全書○大音太○大孫閱與穎考叔爭鄭伯將伐許授兵於大宮大音太○大孫閱與穎考叔爭

車孫閱與穎考叔爭孫閱與穎考叔爭穎考叔挾輶以走挾音協輶音張留反○輶車未有馬駕故手挾以走方言云楚衛謂輶為輶服虔云考叔挾車輶馬而走古者兵車一輶服馬夾之若馬已在輶不可復挾且輶馬而走非捷子都拔棘以逐之間棘輶也及步所及子都登復乘車逐之

子都登復乘車逐之子都登復乘車逐之○達道方九軌也○疏曰考工大達弗及子都怒達道方九軌也○疏曰考工

○達道方九軌也○疏曰考工大達弗及子都怒達道方九軌也○疏曰考工

○達道方九軌也○疏曰考工大達弗及子都怒達道方九軌也○疏曰考工

○達道方九軌也○疏曰考工大達弗及子都怒達道方九軌也○疏曰考工

為道方九軌者蓋以九出之道世俗所希不應城內得有此道以記有九軌故以達當之言並容九軌皆得前達亦是九達之義故李通注爾雅亦取並軌之義但涂方九軌天子之制諸侯之國不得皆有唯鄭城之內獨有其涂故傳於鄭國每言達桓十四年焚渠門入及大達莊二十八年衆車入自純門及達市宣十二年入目皇門至于達路劉君以為國國杜氏其義非也秋七月傅于許傅音附○傅穎考叔取鄭伯之旗登孤以先登建旆孤侯反○登孤旗名○疏曰周諸侯姑鉅皆諸侯之旗也趙簡子有蜂旗鄭有登孤齊有靈姑之旗也其名當時為之其義不可知也子都自下射之顛射而死○隊直類反鄭伯使卒出貍行出大旗以誚射穎考叔者百人為卒二十五人為兩此言二十五人為兩者以傳先卒後人為卒二十五人為兩此言二十五人為兩者以傳先卒後行報大於太知行之人數少於卒也又太知馬之屬官行司馬是也中軍之屬官兩司馬亦中士知周禮之制即此行是也誚者盟之細殺牲告神令加之殃若射穎考叔者令祝誚使神殺之也二卒之內已用一輶又更令一行之間或君用輶或用犬以重誚誚例不用二也輶謂冢之牲者子謂鄭莊公失政刑矣政以治民刑以正邪既無德政又無威刑是以及邪邪似嗟反○大臣不睦邪而誚之將何益矣隱公十一年春秋左氏傳○附按疏言誚者盟之細左氏謂鄭莊公失政刑誚之何益蓋莊公既無知于都何又不下于鄭莊公而設誚則是當無可奈何時聊申寸心而誚亦復平其末矣故次于此章之尾

成廟則魯之以羊門夾室皆用雞宗廟之器其名者成則魯之以

○小子掌珪于社稷詳見地元○社稷之器其名者成則魯之以

○社稷之器其名者成則魯之以詳見地元

言鰯故知用雞也。○周禮秋官。○附按珥而辟藏後。○取血燬其戶。夫藏戶其徵者耳。而亦燬而開之乎。且此與始成之器及神之所居又不同。蓋此禮之制也。于藏亦若神之所以謹具。開閉也。夫司約所藏之約多矣。無事自不煩開。今因訟而必燬。所以使人稍可得已。即思不開而願散其訟。故特爲之令式以醒人也。○羊人凡祈珥燬積共其羊牲。共猶給也。○疏曰。犬人共犬。此云共羊。或羊或犬。俱得爲燬。故兩職共之。○周禮夏官。○士師凡刳珥則奉犬牲。珥讀爲珥。刳燬禮之事。用牲毛者曰刳。羽者曰珥。刳珥相將。故知是謂燬禮。雜記雞言。鷓郎毛曰刳。可知。○周禮秋官。○犬人凡幾珥沈辜用翦。雞人凡祭祀面禳燬共其雞牲。以上見上。○小祝大師掌燬祈號。祝見上天子。出征章。

右數第十四章 凡十五條○又章下一條○齊宣王坐於堂上有牽牛而

過堂下者王見之曰牛何之對曰將以繫鍾王曰舍之吾不

忍其殺鯨若無罪而就死地對曰然則廢戮鍾與曰何可廢

也以羊易之

孟子

100

10

10

朱子儀禮經傳通解卷第六十七

東雍梁萬方廣巷市考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁 荃止園甫

古絳李世牧武安甫

祭統第八十八凡二十

祭禮十 按各祭中事節儀文既分具於各篇其有諸祭通

用不可枚舉附屬者下別有以統之則無以貫攝

錢經傳通解卷六十一祭統 祭禮經傳通解卷六十一祭統

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以

吉禮事邦國之鬼神示以禮祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰

以禋燎祀司中司命飄師兩師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈

祭山林川澤以鬴辜祭四方百物以肆獻裸享先王以饋食享先

王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

詳見祭 〇以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以

致百物 詳見祭 凡祀大神享大鬼祭大示詔大號治其大禮詔相

王之大禮若王不與祭祀則攝位 詳見天神篇 凡大祭祀王后不

與則攝而薦豆遜徹 詳見宗廟 乃頒祀于邦國都家鄉邑 詳見因

封國章 〇小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮 序事卜日省牲視

祭之

序之時。〇疏曰此取上大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示師執事

而卜日已下之事下亦有省牲已下故取以證斥事惟喪祭出於

特牲即大宗若國大貞則奉玉帛以詔號 號神號幣祝鄒司農云

〇疏曰此大卜所云凡國大貞卜大遷之等視高作龜者是也又

曰此言卜事而云神號者按大祝有神號幣號又按天府賦云季

冬陳玉以貞來歲之穀惡卿云問事之正曰貞陳玉陳神神之玉

龜有天地四方則玉有六器者與此既言玉帛明亦有六器以神

神也先鄭所引文略也 凡祭祀詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗

伯小禮尊臣之禮〇疏曰王有故不親行事使臣攝祭則為小禮

伯凡大禮佐大宗伯者此經所云既未至職末而此已下皆小宗

伯專行事不佐大宗伯也 小祭祀掌事如大宗伯之禮疏曰小祭祀

故於中言之以結上也 小祝掌小祭祀 疏曰掌小祭祀者即是將

祭則小宗伯專掌其 〇小祝掌小祭祀 疏曰掌小祭祀者即是將

事其法如大宗伯也 〇小祝掌小祭祀 疏曰掌小祭祀者即是將

凡事佐大祝 唯大祝所有事〇疏曰唯大祝所有事者據大祝職

者欲自此已上佐大祝已下唯大祝 凡外內小祭祀掌事焉 疏曰

贊謂佐大祝故於此下小祝專行 凡外內小祭祀掌事焉 疏曰

儀禮經傳通解卷六十七祭統 祭禮經傳通解卷六十七祭統

司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王立寃所祭按司農鄭注云

林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀宮中七祀之等皆小祀

專掌其事也 〇女祝掌王后之內祭祀凡內禘祠之事 詳見因

以上周禮春官 〇女祝掌王后之內祭祀凡內禘祠之事 詳見因

病疾 〇大宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神 都之所居曰廟

則所用異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召

毛昀卑原之屬在畿內者祭祀其先君社稷五祀〇采邑周召

照反昀乃甘反〇疏曰以八則治二等采地之都鄙也凡云

君不絕其祀而復立其族若藏乾奔邪立滅為矣諸告也謂
與卿大夫吉凶往來相赴告○乾恨發反胡切反胡諷反○
疏曰此以下明在他國而得發先明未得者也去國
三世謂三諫不從及他事被黜出入新國已三世者則鄭
注云自祖至孫也出入吉凶之事更相往來也去已三世而
本國之君猶為立後不絕則有吉凶之事當與本國卿大夫
出入往來共相赴告故云有諫於國又曰滅乾武仲○時為
季氏家廢長立少故與孟氏相惡遂出奔邪魯人以貳乾有
功復立其異母兄臧為若兄弟宗族猶存則反告於宗後諸
列無諫者反告亦謂吉凶也宗後宗子也○疏曰此是出已
三世而猶無諫於朝吉凶不相諫告而不仕新國者宗族
兄弟謂本國之親宗後大宗之後也○本國不列不告者宗
族猶存兄弟尚在已吉凶當反還告宗適不忘本故也前
告國者亦告兄弟此既未仕新國亦用本國禮首義隱云其
無諫在故國不復往來也○附按此就夫國者言非就第三
世言也疏說非去國三世爵祿無列於朝出入無諫於國唯
是說見下節 夫國三世爵祿無列於朝出入無諫於國唯
與之日從新國之禮以故國與已無恩與謂起為卿大夫○
疏曰此猶是無列無諫而反告宗後者
以今得仕新國也但仕新國有異故重言三世也唯與之日
從新國之法者唯與謂已始仕雖有宗族相告而已仕新國
又本國無列無諫故所行禮俗悉改從新也然推此而言若
本國猶有列諫者雖仕新國猶行故俗既云無列而從新明
有列則不從也又若無諫而本仕新者不得從新既云無
明不與則不從也又若無諫而本仕新者不得從新既云無
子云宋既久父為大夫向冠章甫之冠送葬皆從故國者疏
氏云按句命央云邱為制法之王黑綠不代蒼黃聖人特為
制法不與常禮同也鄭云起為卿大夫者意謂若為士猶甲
不得變本也○而禮○附按此條自君子行禮至而審行之
皆言君子平時居處之事與下文居他國意無涉注因下文
而即貼居他國誤矣說已見前喪禮義篇至去國三世以下
乃因君子之處常而言其處變之禮注疏謂爵祿有列於朝
二節為未變俗末一節為變俗亦非也夫上文不求變俗者
謂從俗耳豈處他國而從本國之謂哉如其言是謂上二節
為不從新國之法末一節為從新國之法也今詳上二節惟
言諸國告宗亦不見其從新國法與否但據先言兄弟後言
宗族是就夫國者言非就第三世言也蓋記云三世指去國
者而已有子孫是言其去已久去國者此時爵祿有列於
朝必出入有諫于國若當此時而去國者之兄弟宗族猶存

則反告於宗後即知末節當解云若夫去國已久而有三世此
時爵祿無列於朝自出入無諫于國矣至於去國者之從法
也則雖與之日即從新國之法初不待其三世也蓋禮無仕
其國而不從其法有是理乎故禮以與之日為斷夫不與而猶
世而不從其法者異國之人臣借居于此並非吾之臣子故以
可而不從其法者異國之人臣借居于此並非吾之臣子故以
異國之人而從其本國之法若國不加責已亦可自安如未
身即然何待至其第三世而始言與哉蓋惟此與日即可從
則雖有列亦如此故孟子云去國三年不反然後收其田里疏
謂本國猶有列諫者雖仕新國猶行故俗安有此事君之
禮也且記於此條但詳言去國者本身之禮並未及此後世
也去國者身有為大夫故於新國之法有不與而不從之時
且一世猶若客居去未久於未定也若去國者既死之後而
第二世仍居此土即為此國之民矣于禮已應從新國之法
蓋無世世為客者也何待至其三世哉而疏謂不與則不從
者未嘗不是但主去國者之後世言似亦誤矣或曰不與則
庶民耳有何可從之法曰若果無當從是庶民而獨在國君
之法外也何使庶民本國之法與新國同則亦不得為不從
新國矣夫大抵此不從者準以人情惟去國者未與終其身而
併禮經傳通解卷六十七 祭統 祭統 祭統 祭統 祭統
可又按成疑第二世為民即應從新國之法記何必又言三
世曰是欲說出一久字耳去國者而已生子其時有未久者
若子復生子而去國者有孫則為三世回憶去國之時可以
謂之入矣○又按末節疏引邱為制法之主句聖人之心與
語安得有此疑皆句命決妄為捏造也按論語非言端章甫
則周制未嘗不冠章甫疏似不當據此為斷矣又按鄭注雖
未明言士然士亦仕也似無已仕而不從國法
者安得以變本之說繩之疏推鄭意恐亦未合
春祭曰祠祠之夏祭曰禘禘之秋祭曰嘗嘗之冬祭曰烝烝之物
曰此別四時及三代諸祭名也自殷以上則禘禘烝嘗王制文是
也周公制禮乃改夏為郊祭義注云周以禘為殷祭更名春曰祠
是祠禘禘之名周公制禮之所改也若然詩小雅云禘祠烝嘗
于公先王此文王之詩已得有制禮所改之名然王制云禘祠
而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西隣之禘祭鄭注
為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳○附
按小雅天保詩周公所作並非文王之詩易曰改而論此大禘
此是父辭亦係周公作之疎何得云文王之詩易曰改而論此大禘
此大義毫末誤祭天曰燔柴既祭積薪燒之○疏曰祭天之禮
大聖人之心乎祭天曰燔柴既祭積薪燒之○疏曰祭天之禮

子至士皆有尸天子以下宗廟之祭皆用同姓之嫡也雖取孫刻
用卿大夫為之故既醑注云天子以卿鄭箋云諸侯入為天子卿
大夫皆云公尸天子既醑明諸侯亦用天子祭天地祖山川四
社稷境內山川及大夫皆有采地祭五祀皆有尸外神之屬不問同
姓異姓但卜吉則可為尸按曾子問祭成人必有尸則祭場無尸
者新衣虞祭之時男女各立尸故士虞禮云男男則女女則至
祭之後止用男之一尸以附祭漸吉故也凡吉祭只用一尸故祭
統云設同凡是也若祭勝國之社稷則土師為尸故異義公羊說
祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯為尸虞夏傳云魯入唐郊以
丹朱為尸是祭天言尸也詩慎引魯郊祀曰祝延帝尸從左氏之
說也而禮記附按朱子集傳解既醑之公尸云公尸君尸也周
稱王而尸也則公尸蓋因其舊如秦已稱皇帝而其男女猶稱公
子公主也則疏引既醑注及鄭箋以微天子用卿大夫為尸者誤
矣又按皇天至尊祭之不應有尸明堂祭帝亦然則公羊謂祭天
無尸者是也左氏說晉祀晉黃熊而祀豈以董伯為尸為天之尸哉
用及禮記言祀天者多矣○孫為王父尸所使為尸者於祭者
看有一處言及天之尸否○孫為王父尸所使為尸者於祭者
子行也子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天
儀禮經傳通解卷六十七祭統尸傳
疏曰孫為王父尸者謂王父之孫行與王父作尸也○為人子者
子所令為尸者詳見內則篇事親事長章下○附按舊說古人用尸
祭禮不為尸者蓋上古朴陋之禮至聖人時尚未改相承用之
今世則風氣日開不可復用而世之迂儒乃欲復尸可謂愚矣或
者因為今人刻像繪形猶嫌慢殺况可用人身耶耳而吾儒而謂
伯武方命工致福人與里與人何與祖考事見耶是生既而謂
不祿而娶也其與師巫扶筭降體何異且族嗣六尸滿堂僊鬼打
諱厥成何禮與曲禮曰祭祀不為尸注為失子道也顧尸非一
尸安所得無父之子而用之此從子猶子南面端坐諸父羅拜而
事之于理安乎禮有古不如今者此類是也今諸古禮上祭者祿
而拜之並無諸父羅拜之禮與後世之奉聚而隨拜者迥不同也
觀特牲饋食禮篇主人獻尸主婦獻尸賓長獻尸長兄弟為加爵
賓賓長為加爵然則拜尸而尸答拜者止此四人在而已而賓
長與賓賓長尤非同姓其所應避者只欲非主人之子耳其見弟
之子即免于其父之拜蓋主人及長兄弟共二人而外餘人為同
姓者皆不拜尸何嘗欲其為無父之子也凡于古人文字未訓研
即未免有誤解處至以人鬼分說此事尸禮為其家時似似俱未
安恐尸胡尸情意未能窺見也南軒張氏說家人為尸云其必立
之尸者乃亦所以致其精神而示享之禮者非禮貌之謂其為

亦姑妄出張氏說而細釋之果有古
人致祭之誠敬即復尸也亦何不可
右尸第四章凡五條○又章○曾子問曰祭必有尸乎言無
用為○疏曰曾子之意以神本虛無無形無象何若厭祭亦
須以生人象之今祭生人無益死者故云無益若厭祭亦
可乎厭時無尸○疏曰謂祭之初尸未入之前祭之尸尸
子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則
取於同姓可也此節詳見于虞
其為人○疏曰在鄉則人道未備成後簡祭成喪而無尸是
略故祭必厭者以不成人故不立尸也祭成喪而無尸是
殯之也與不成孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殯不祔祭
何謂陰厭陽厭○疏曰之前謂陰厭尸饌之
而死庶子弗為後也其吉祭特牲祭殯不舉無胾無豆酒
儀禮經傳通解卷六十七祭統尸傳
不告利成是謂陰厭也此其無尸及所降凡殯與無後者祭於
宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭自此詳見五宗篇
○曾子問○無祿者稷饋稷饋者無尸無尸者厭也詳見
篇儀往章下○附按舊本此下○尚書大傳曰維十有三祀
帝乃稱王而入唐郊丹朱為尸○詳見天神篇○晉平公祀郊
伯為尸○詳見因事之祭○周公祀泰山召公為尸○此條未
齊嘗于大公之廟麻嬰為尸○詳見宗廟篇○裴之楊也見美
也服之裴也充美也是故尸裴也○執玉龜奠無事則楊耶
政克也○詳見王制之
神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸○疏曰尸神象也見
宜自卑若出廟門迎尸尸道未伸則嫌君猶有欲自尊之意

○宋○君之所不臣於其臣者二當其為尸同弗臣也當其為師則弗臣也記○為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則自下之尊尸也下下車也國君或時幼少

○少式召反○疏曰此臣為君作尸者已下吉君許用者也古者致齊各於其家散齊猶出在路及至祭日之具俱來入廟故羣臣得於路見之尸皆下車而敬之君下之者亦謂散齊之時若在路見尸亦下車敬之不云君見而云君知者謂君年幼少故於路或不識而待臣告也知是散齊尸必者若致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也式疏之○疏曰廟門之外尸尊未伸不敢充禮則不可下車故式為教以答君也式謂俯下頭也古者軍箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之為式又于式上二尺二寸橫一木下去車牀三尺三寸謂之為式寸於時立乘若平常則馮較故詩云倚重較兮是也又若應為敬則落手隱下式而頭得俯俛故云式視馬髦是也若應而尸式者以其在路尊未伸故未敢充乘必以凡○疏曰凡禮至於廟中禮伸則充故答君之拜

儀禮經傳通解

卷六十七 祭統

尸傳

士

案在式之上尊者有所敬事以手據之

凡上有尊者以羔皮以虎緣之○疏曰孔子曰尸弁冕而出為君尸或弁者先祖或有為大夫士者故服士大夫之服

為士者當著爵弁以助君祭故子孫祭之尸得服爵弁若以助君祭服言之大夫著冕注云大夫因士連言耳按儀禮特牲尸服玄端少牢又云尸服朝服尸皆服在家自祭之服不仲故尸服助卿大夫士皆下之見而下車○疏曰尸或曰于祭之上服也卿大夫士皆下之見而下車○疏曰尸或曰于下車尸必式小僂禮之○疏曰尸必有前驅為導○疏曰謂尸出行則有前驅○疏曰尸之僕如君之僕當其為其在車則左執轡右受爵祭左右執范乃飲僕御之禮意○曾子問

曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內衣則如之何孔子曰出舍於公宮以待事禮也曾子問作出舍于公館注云吉凶不可以同處離記注云

尸受宿則不得哭兩喪同宮也○疏曰按本記上文不為尸之時未視濯之前受宿之後父母喪使人告者反而後哭今此齊衰內衣亦謂諸父昆弟姊妹也與前與後祭同但尸尊故出舍公之官館以待君之祭事不在已之異宮耳

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物以之日至致天神人鬼以夏日至致地元物彫以禴國之凶荒民之札喪見神位○司巫掌三辰之政令春官○大祝掌六祝之辭以事鬼神○元祈禱禱求永貞○日順祝二日年祝三日吉祝四日化祝五日瑞祝六日筮祝見下疏○掌六祈以同鬼神元一日類二日造三日禴四日禋五日攻六日說見因事之祭篇禴禋章作六辭以通上下親疏遠近一日祠二日命三日詰四日會五日禱六日誅辨六號二日神儀禮經傳通解卷六十七 祭統 巫祝 士

九祭二日命祭二日衍祭三日炮祭四日周祭五日振祭六日攝祭七日絕祭八日縹祭九日共祭見下尸出受祭意辨九摯一曰稽首二曰頓首三日空首四曰振動五曰吉摯六曰凶摯七曰奇摯八曰褒摯九曰肅摯以享右祭祀見而禮為容節意凡大禋祀肆享祭則執明水火而號祝禮祭祭天神也隋祭逆往逆尸令鍾鼓有亦如之來替令皋舞相尸禮既祭令徹詳見天神篇○小祝掌小祭祀將事侯禋禘祠之祝號以祈福禱順豐年逆時雨寧風旱備茲兵遠畢疾詳見因事之大祭祀逆盜盛送逆尸沃尸盥贊隨贊贊奠祭成○疏曰之祭也奠奠時也祭祀真先徹後反言之者明明佐大祀非一○疏曰逆盜盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小禮

於廟門外通歸人之禮處於廟室東實之處於神座前送迎日者始祭迎尸而入祭未送尸而出祭義云樂以迎來哀以送若是也
洗尸盥者尸將不洗按特牲少牢尸入廟門盥其手其盥小祝以祭于豆間小祝其時贊尸以授之贊者大祝酌酒奠于銅前則特牲諸宰君婦徹時小祝贊之贊莫者大祝酌酒奠于銅前則特牲注天子與卿諸侯與角小祝其時贊之又曰主人受尸節少
佐大祝章○周禮春官○女祝掌王后之內祭祀凡內禘祠之事
掌以時招梗禘禘之事以除疾病○詳見因事之○天子出尸而巫與有掌出門而宗祝有事○除不祥出門謂車駕出國門國語爲之宗祝掌三壇三壇曰宗大宗伯也掌祭祀之官禮記○宗祝辨乎宗廟之禮故後尸樂者非謂祭也

右至祝第五○章凡七條○又○人而無恒不可以作巫醫
集註曰恒常久也至所以交鬼神所以寄○楚昭王問於死生故雖賤役而尤不可以無常○論語

觀射父曰○昭王楚平王之弟也周書所謂重黎實使天地不通者何也○顯項掌天地之臣也呂利曰乃命重黎絕地天通謂少皞之末民神雜揉不可方物顯項受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民謂絕地與天相通之道也若無然民將能登天乎○民豈能上天乎○對曰非此之謂也古者民神不雜○神會也謂司民之精爽不惰惑者而又能濟蕭衷正齊一也過敬也衷中也其智能上下比義也其聖能光遠宣朗明也其明能光照之其聰能聽徹之也如是則明神降之也○在男曰覲在女曰巫○周禮見思也
是使制神之處位次主而爲之牲器時服也○天主家功也

耳先後也牲牲之毛色小天也器而後使先聖之後之有光烈而能知山川之號高祖之主宗廟之事昭穆之世齊敬之勤禮節之宜威儀之則容貌之崇忠信之質禮樂之服而敬恭明神者以爲之祝○烈明也昭各位也高祖廟之先也父昭謂齊莊也崇隆也贊誠也樂使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神氏姓之出而心率舊典者爲之宗○名姓族若伯夷炎帝之後爲黃族宗生嘉穀非卿之屬舜六真器位昭謂房風也攝形如今要扇皆所以分別尊卑爲祭祝之位近漢亦然除地曰場氏姓謂所自出也宗宗伯也樂祭祝之於是乎有天地神民類物之官謂之五官○惡利器用之儀禮經傳通解卷六十七祭義至祝傳西

各司其序不相亂也民是以能有忠信神是以能有明德明德謂降福祥民神異業敬而不瀆故神降之嘉生民以物享禍災不至求用不匱○主善物也嘉及少皞之衰也九黎亂也九黎黎氏九人也民神雜揉不可方物同位故雜揉也夫人作學家爲巫史○大人人人也享祀也至士無有要脅質誠民匿乎祀而不知其禍○民同困於祭祭亦享無度民神同位民濟濟畢無有嚴威○齊同也嚴敬神狎民則不竭其爲習也則法也獨嘉生不降無物以享禍災落其氣其氣若重也珠主也顯項受之少皞氏役顯項乃命南正重司天氣命之氣顯項受之氏作受承也命火以屬神各有分序不相干亂○周禮則宗伯掌祭祀命火

正黎司地以屬民唐尚書云火當為北土位也使復舊常

無相侵濟是謂絕地天通神相通之道其後三苗復九

黎之德其後高辛氏之季年也三苗九黎之後也高辛氏哀

堯復育重黎之後不忘舊者使復興之有長也堯繼高辛氏

黎之後使復興天地以至夏商故重黎氏世叙天地而別

其分主者也分位也其在周程伯休父其後也當宣王時失

其官守而為司馬氏程國也伯休父也休父名也天官守謂失

謂尹氏命程伯休父是也龍神其祖以取威于民曰重實上天黎實下地

重能象上天黎能抑下地今相遠故不復通也遭世之亂

而莫之能禦也亂謂幽平以下也不然夫天地成而不變何比之

儀禮經傳通解卷六十七 祭統 一 祝傳 五

有不變言天地體成不復改變也何止劉文公合諸侯于

召陵文公王將會衛靈公使祝佗從佗從河反從才用反下

子魚辭曰臣展四體以率舊職猶懼不給而煩刑書若又

大害泰辭曰臣展四體以率舊職猶懼不給而煩刑書若又

共二微大罪也共音恭微古義且夫祝社稷之常祿也太音

社稷不動祝不出竟官之制也社稷動謂國遷也扶○

社稷不動祝不出竟官之制也社稷動謂國遷也扶○

社稷不動祝不出竟官之制也社稷動謂國遷也扶○

社稷不動祝不出竟官之制也社稷動謂國遷也扶○

社稷不動祝不出竟官之制也社稷動謂國遷也扶○

以從從如字又才用反○奉社主也○疏曰孔安國云天子

不尊也不尊也必載遷廟之祖主及社主行有功則賞祖主前示

是軍行必用命命奔北者則戮之於社生前於是乎出竟若嘉

好之事好呼報反君行師從二千五百卿行旅從五百臣無事

焉疏曰此會因而使使術術侯當以軍行言臣無事者言本以

故月行春秋左氏傳○凡執技以事上者祝史射御醫卜及

百工此七者凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

目亦為技技者謂凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

此七者凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

凡執技以事上者不貳事不移官欲傳其事亦

臣書事皆以建寅爲正月尚書蔡傳至伊訓篇惟元祀十有二月
乙丑其註言之至詳矣則胡文定謂春秋夏時冠月者據朱子
與蔡傳即知其非確論蓋時因夏時月亦夏月也○又按春龍見
而雩見待雨而大故祭天遠見之月若龍宿之體首見東方萬物始
反○疏曰天官東方之星盡爲蒼龍之宿見謂初昏見也雩之言
遠也雩爲秋收言意深遠也雩言雩而經書人等者賈云言
大列山川之雩蓋以諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大月令云大
雩帝用盛樂是雩帝雩雩也鄭玄禮注云雩之言呼也言呼嗥
哭泣以求雨也雩等似是新穀何獨雩爲呼嗥旱而修雩言呼嗥
可矣四月常雩於雩壇雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩
也○附按雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩
至子夏雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩
也○附按雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩
以營新穀爲名知必待嘉穀熟乃爲之也詩稱八月其穫閉墜而烝
獲新穀於八月知始穀爲建酉之月陰氣始殺也閉墜而烝
備矣○附按雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩雩
儀禮經傳通解卷六十七 時日下 七

故知開建是建亥之月也爾雅稱建亥則雩也雩者萬物皆成以孟冬
祭故名此通則書必當有吉否通節次則書以雩慢也○疏曰祭
祭爲雩通則書必當有吉否通節次則書以雩慢也○疏曰祭
則書之以雩慢也○疏曰祭則書之以雩慢也○疏曰祭則書之以雩慢也
事先祭而後卜則止不卜○疏曰此大事者即大卜之八命及大
貞大祭之祭事大卜所掌者皆是大事者即大卜之八命及大
卜筮不相親若筮不吉而用卜是卜筮不相親若筮不吉而用卜是
洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉而
卜與此經違者彼是筮子所陳用般法於質故與此不同○附按
經文先筮後卜恐非筮不吉則止不卜之說也然則局禮亦○大
史大祭祀與執事卜曰執事大卜之屬與之者當視聖○疏曰大
有卜師及卜人按占人云君占體大夫占色史占○疏人若有祭
事則奉龜以往旅亦如之事不辨外內則俱當卜皆奉龜以往所

當卜處旅謂新○大卜大祭祀則既高命龜命龜告龜以所卜之
禮經于大貞也土表禮曰宗人即席西面坐命龜○疏曰大貞之
內有立君大封大卜禮不命龜作龜是勞事故云大祭祀輕于
子命龜處所與士禮同○肆師凡祭祀之卜日宿爲期謂相其
禮既祭濯亦如之散齊七日致齊三日○疏曰天地宗廟之等將祭前
宿爲期則是卜前之夕與卜者及諸執事者以明且爲期也○疏云
其禮者謂肆師詔告相助其卜之威儀及齊戒之禮若祭前之夕
也○以上五條周禮春官○夏后氏尚黑以建寅之月爲正物生
大事用昏大事是喪事者以其與欽文連故也○疏曰知殷人尙白以建
月爲正物大事用日中亦日中時周人尙赤以建子之月爲正物尙
牙色白○大事用日中亦日中時周人尙赤以建子之月爲正物尙
白之下註云物牙色白此萌色赤不同者萌是牙之大事用日出
微細故建子云萌建丑云牙若散而言之萌即牙也大事用日出
日出時亦赤○疏曰夏尙黑殷尙白周尙赤此之謂三統按鄭康
成之義言自古以來皆改正朔若孔安國則改正朔殷周二代故
儀禮經傳通解卷六十七 時日下 七

註尚書湯誓堯舜禪代之後革命創制改正易服是從湯始改正
朔也○今按鄭註堯舜禪代之後革命創制改正易服是從湯始改正
大事非止是喪亦兼諸祭與此不同當以祭義爲正○疏曰
右時日卜筮第六章凡七條○又○孟獻子曰正月日至可
以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻于爲
之也○詳見宗廟篇○子言之昔三代明王皆事天地之神明
無非卜筮之用不敢以其私義事上帝言動任卜筮也神明
三代明王皆事天地之神明言動任卜筮也神明
諸神明也無非卜筮之用者言皆須卜筮唯九月大享帝子
明堂不用卜所以必須卜者言皆須卜筮唯九月大享帝子
按註疏以神明指羣神今詳事天地之神明文法如注疏說
則天地字爲空設如云事天地間之神明矣不應疏又將天
地並下單言上帝則神明只應就天地而言乃得或曰此
似無皆字與無非字曰皆字上承三王言若無非字亦然且

是合天與地說又按注于下文解日月謂冬夏至正月及四
時者仍只是天地二神何嘗另有神蓋五帝與天而巳
矣是故不犯日月不違卜筮所不違者日與月也○疏曰也
按大宰云祀五帝帥執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明
堂是四郊有卜也○大宰又云祀大神祭大元亦如之○疏曰
冬至祭天郊元則夏至祭方澤按公羊穀梁魯郊傳云卜
三正則天子郊用夏正亦卜之故知冬夏至正月及四時皆
卜日也然明堂不問卜而注大宰祀五帝卜日云四郊及明
堂者廣解五帝所在其實祀明堂不卜也○按周禮宗廟亦
卜日注不言者以經云上帝耳○按傳三十一左傳云宗廟亦
不卜常祀而卜其牲日是有卜牲日也○特牲少牢云大夫士
筮尸則天子諸侯有卜尸也○附按不犯日月就初卜言謂
未至應卜之日月而卜及既過而卜皆犯也不違句就卜筮
言注疏解卜筮不相襲也○聚因也大事則卜小事則筮○疏
也此大事謂征伐出師及巡守其實是中事對小為大○因
事則筮者若周禮祭人有九筮更筮咸之屬是也此與曲
禮文同而注異者各隨文勢也○附按卜筮者恐亦未然蓋上節
之吉凶不相襲注以大事小事分卜筮者恐亦未然蓋上節
經傳通解卷六十七祭統 晉上卷傳 九

祭也然則郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊用辛
社稷是郊內應用柔日而郊特牲云祀社日用甲者郊社尊
不敢同內外之義故也此言外則內柔自謂在郊社之事者
他禮皆隨外內而用之崔靈恩云外柔自謂在郊社之事者
宗廟之祭者以郊用辛社用甲非順其外內剛柔故也○祭
用甲而召諸用戊者是告祭非常禮也○郊之用辛者夏正
郊天及雩大事明堂享若國邱自用冬至日五時迎氣各用
其初朔之日不皆用辛○附按魯郊用夏正建寅月其日用
上辛雖至四月五月而郊仍用辛○春秋所書是也○若周
子于冬至時而郊天于國邱其日用辛○此後條曲禮疏引
恐誤也說見天神篇郊祀章 不違龜筮子曰牲牷禮樂齊
盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓○疏曰音全齊音樂○牲牷
明不敢自專者依卜筮動合于禮故夫子總更結之牲牷之
等祿樂之儀祭盛之實皆不違龜筮是以以此等所用無虧害
于鬼神無見怨○凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近
某日○旬十日也○疏曰卜筮必用著龜者按劉向云著之言
經傳通解卷六十七祭統 晉上卷傳 十

儀禮經傳通解卷六十七 祭義 時日篇
筮之得大有之睽九九年百卜伐宋亦卜而後筮但春秋亂
世皆先卜後筮不能如禮然尚書先云龜從者以尊卑言之
也鄭注周禮云筮則止三代著龜若三筮並用則止者不
思云凡卜筮二凶雖筮逆猶得卜之則洪範所引則止者不
鄭云若一吉二凶雖筮逆猶得卜之則洪範所引則止者不
大夫則大事卜小事筮大事則筮地及葬日為事之大故經
記云大夫卜宅與葬日是其小事用筮則少牢常祀筮日
是也士亦大夫卜宅與葬日是其小事用筮則少牢常祀筮日
定吉凶故用卜也其筮常吉祭比葬為輕故筮日也葬既卜
日得吉餘事皆吉可知故唯筮葬地不復用卜也旬之外日
遠某日者按少牢大夫禮今月卜筮來月卜筮是旬之外
日也主人告筮者云欲用筮某日故少牢云日用丁巳筮旬
有一日吉乃官成此謂太廟祫時至事暇可以祭則筮其日
士禮云不諫日注云士賤祫時至事暇可以祭則筮其日
不如少牢大夫先與有司於廟中諫丁巳之日是士於旬初
即筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此
據大夫士故有旬內旬外之日若天子諸侯其有雜祭或用
旬內或用旬外其辭皆與此同按少牢特牲其辭若云來日
丁亥不云遠近者彼文不具也○附按疏于此處詳言卜筮
之義但鄭所注卜筮不相繫謂大事小事及卜不吉不復
儀禮經傳通解卷六十七 祭義 時日篇

儀禮經傳通解卷六十七 祭義 時日篇
本于鄭以為經學之喪事先遠日吉其先近日孝子之心
聖賢也豈不誤哉 喪事先遠日吉其先近日孝子之心
也吉事祭祀冠娶之屬也○冠古亂反○疏曰葬與二祥是
奪哀之義非孝子所欲先遠日示不宜急徵仲孝心也故宜
八年左傳云葬非禮卜葬先遠日辟不懷杜云懷思也辟不
也此尊卑俱然雖卜葬亦應今月卜筮先卜來月卜筮不吉
中旬不吉卜上旬吉事少牢云若不吉 曰為日假爾禘
則及遠日又筮日如初是先日也 曰為日假爾禘
常假爾禘有常 假古雅反○命龜筮辭龜筮於吉凶有常
擇吉日故云為日假因也爾汝也皆謂龜也泰夫中之大欲
褒美此龜筮故謂為大龜大筮也○疏曰命龜筮辭也卜
明有常也凡卜筮大夫以上命龜筮史有三命龜有二命
命龜筮史二命龜筮史二命龜筮史二命龜筮史二命龜筮
更序於下所陳之辭名曰述命二也卜人即席西面命龜云
假爾禘有常三也命筮二也卜人即席西面命筮云
假爾禘有常三也命筮二也卜人即席西面命筮云
之命筮史二命筮史二命筮史二命筮史二命筮史二命
命龜有二命筮有一命筮有一命筮有一命筮有一命筮
筮人許諾不述命是士命筮一也士喪禮設卜命曰哀子某
卜葬其父無有近悔許諾不述命乃云即席西面坐命龜是
儀禮經傳通解卷六十七 祭義 時日篇

時內人於戶受饌設於戶前相交承接在於戶也堂事謂正祭之後饋尸之時事尸於堂下之人送饌至階堂上人在階受取是交乎階饋正也晏晚也謂正明之時而孔子聞之曰始行事朝正饋晚禮畢而退言敬而能速也○疏曰子路好勇時人多誰謂由也而不知禮乎不向其所為故孔子以此明之以其禮從宜寧可禮畢而敬不

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有議削以地得與於祭者有慶益以地進爵紕地是也○古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而不有讓

儀禮經傳通解卷六十七

宰

數有慶而益地數有讓而削地以上詳見天射義篇○附何氏曰擇族中子弟數人習學射禮不惟侯中者得伸其敬而其頑者有所感發雖幼穉者亦可漸知禮儀矣故凡祭時各宜虔誠為出儆如祖考之臨其上也贊禮者昌聲靜方下聲靜方起應不致參先體此宜先期演習也○高安朱氏曰按古者天子試士於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭益祭祀大典惟賢者能者執其事中庸所謂序事所以辨賢也今私家祭祀止用子弟不必皆嫡子禮必先期演習使無臨事失儀但贊獻際設所需非止一二人有期功之喪者又不得與士庶家或不備數余何呂叔簡謂子家之祭主婦介婦親自烹調三子弟盥濯拂拭陳設掃掃此可守于莫獻余嘗自為說辭余嘗自致主婦祭畢熱茶四拜而已為法

右擇士第七章凡二條

小宰以灋掌祭祀之戒具詳見祭統篇○宰夫以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞有灋也依而戒教使共其之與其薦羞謂下戒其

之也○周○司士凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事疏曰謂羣臣禮天官○司士凡祭祀掌士之戒令詔相其灋事有事於祭祀

并損相其行禮之事也詔相謂告語○大史大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也舊書協

計○叶音協計音執又音協劉子春云叶協也書亦或為協或為謂致齊三日當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事

恐事有失錯物有不○遂師凡國祭祀審其誓戒審亦聽也○疏供故也○周禮春官○遂師凡國祭祀審其誓戒審亦聽也○疏

大祭祀掌百官之誓戒大司寇涖誓百官并戒百族○條狼氏凡此官主審其戒戒之民故不同也○周禮地官○條狼氏凡

誓執鞭以趨於前且命之誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之太史曰殺誓小史曰墨

誓也誓者謂出軍及將祭祀時也出軍之誓誓左右及取則誓所甘誓備矣知特牲說祭記之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受

教諫之義也師樂師也○大史小史主禮之事者鄭司農云誓大夫日敢不關鞭不關于君也玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不

儀禮經傳通解卷六十七

復請○疏曰誓自有大官若月令田獵司徒北面以誓之誓時此

條狼氏則為之大司馬使眾聞知故云且命之又曰師與大史小史

皆據祭時大夫敢不關鞭亦據祭時須關君是以鄭引其誓証軍

旅引祭時大夫敢不關鞭亦據祭時須關君是以鄭引其誓証軍

于社于放不恭命飲非其馬也師知是樂師者以其下有大史小史

皆掌禮樂相將太師醫人之長也大夫自受命以出其餘事莫

不復請辭官此者欲見受命出征相外之事將軍義也○周禮春

官○外皆須請於君乃得行事所以成先鄭未足之義也○疏曰春

鈞金然後聽其獄訟則其性而致焉此春秋傳所訟者使之盟詛

各以其地聽其獄訟則其性而致焉此春秋傳所訟者使之盟詛

而殺之墨之此書傳所記盜賊殺所未逞之罪刑也而謂周官

有是乎若夫束矢鈞金之入盟盟地性之公邑之獄訟之獄訟

鄉師聽之六達之獄訟遂師聽之大夫聽之公邑之獄訟之獄訟

獄訟都家之士與其長成之大者方士達之而後歸于士都家之

痛石以達傳獨老幼向處其無所赴訴乎其造於大司寇而求伸

若必事人變生如書所謂畢紀所謂有自無歸者也故曰以兩
造禁民訟以兩刑禁民欲明所禁乃兩造兩刑之不見者耳禁之
而不能止則使入矢以明直入金以示信所以使訟者懼者難其
事而簿物細故可以內恕而中止也所以使訟者懼者難其
能匪罪必有加而私服也古之聽訟者意論輕重之序而刑故無
小辨法若兩造具備之訟則有地治者聽斷而歸于羣士久矣兩
必得金矢亦謂獄訟之難決者至千聽之而終不得其情故不得
已而使之盟詛臨之以鬼神所以休其內心也致之以其地故不
衆庶而使之盟詛臨之以鬼神所以休其內心也致之以其地故不
言而暴露于事後也即所謂訟無微而播其變詳于地城之人異
且不相保受焉是亦奸人之所懼也蓋人情之所不能止者異日
夏之前固已有此而燕公亦曰出此三物以訓爾斯則不可以是
議周官審矣若夫太史小史之墨教則義焉取哉古者軍之大刑
不遇將及侯右以主將者三軍之司命而侯右其股股也不成不
集必至敗國而殄民故條侯氏之誓于侯右曰殺取日車輶既刊
侯不則取必主將之制一軍者故其刑尤重大夫以下持宜府
儀禮經傳通解卷六十七 祭統 成具 羊

右戒具第八章凡六條

王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗禮及期夢人薦
咆憊人薦醴王裸咆饗醴乃行 詳見祭物篇 ○ 夢夫王齊日三舉
詳見王制之丙 ○ 王府玉齊則共食玉 玉是陽精之德者食之以
篇王飲食章 樂水氣如司農云玉齊

食王爵○疏曰謂一祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王
所食玉爵又曰知一是陽精之德者玉爵清則屬陽又按楚語
云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇陰嘉穀使無水旱之災則寶
之珠足以禦火則寶之珠氏云珠水精足以禦火如珠玉是火
精可知食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其笑語思其志意
之類悉起動多故須玉以禦水氣也注引先鄭言居者其玉研之
乃可食也 ○ 邕人凡王之齊事共其柅也 ○ 疏曰鄭知王齊以
周禮天官 ○ 邕人凡王之齊事共其柅也 ○ 疏曰鄭知王齊以
邕尸明此亦給王洗浴使之香美也 ○ 周禮春官 ○ 齊必有明衣
布必有寢衣長一身有半齊必變食居必遷生 詳見曲禮篇居
之冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠素組纓士之齊冠也言齊時所
以上齊祭異冠 ○ 詳見王制 ○ 周弁股卑夏收齊所服而祭也 ○
齊則綰結佩而爵韞 ○ 爵韞齊服玄端 ○ 詳見王制 ○ 司服齊展有
玄端素端 ○ 詳見王制之庚 ○ 君羔裘虎犢車之飾大夫齊車鹿
後禮經傳通解卷六十七 祭統 齊 羔裘 虎犢 車之飾 大夫齊車鹿
豹值朝車士齊車鹿犢 ○ 詳見王制之 ○ 齊者不樂不弔為衰
失正散其思也 ○ 曲禮 ○ 肅朱子家禮曰前期三日主人率衆
夫致齊于外主婦率衆婦女致齊于內沐浴更衣飲酒不得致亂
食肉不得茹葷葷不茹葷葷不茹葷葷不茹葷葷不茹葷葷不茹葷
樂凡曰穢之事皆不得預 ○ 君子非致齊也非疾也不晝夜居
於內亦有入時雖夜居於內亦有出時雖晝居於外
居於內正寢之中者恐內是燕寢必知正寢者以經云非致齊不
居於內致齊在正寢疾則或在內寢若危篤亦在正寢本記上文
云晝居於內問其疾可也 ○ 不問齊者齊是為祭之事衆所共知不
須問也此齊在內祭統云君致齊于外夫人致齊于內對夫人之
齊為外耳 ○ 禮記

右齊第九章凡十二條 ○ 又 ○ 齊之為言齊也齊不齊以致
齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則
於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲

耳不聽樂心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮專致

其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之

篇凡治人○子之所慎齊戰疾朱子集註曰齊之為言齊也

之道修以交于神明也誠之至與不至神之與與不與皆決於此戰

則衆之死生國之存亡繫焉矣又吾身之所以死生存亡者

皆不可以不謹也尹氏曰夫子無○季桓子將祭齊三日而

所不謹弟子記其大者耳○論語

二日鍾鼓之音不絕冉有問於孔子子曰孝子之祭也散齊

七日慎思其事三日致齊而一用之積一而猶恐其不敬也

而二日伐鼓何居焉家語公西赤問○七日戒三日宿慎之至也

齊也宿致齊也將有祭祀之事必先敬慎如此不敢切也○

疏曰祭義曰散齊七日致齊三日此謂宿者鄭注儀禮云宿

是又戒宿之言肅肅敬之義也不敢切也○雖有惡人齊戒沐

儀禮經傳通解卷六十七祭義齊戒

浴則可以事上帝朱子集註曰惡人醜貌者也尹○不飲酒

不茹葷此祭祀之齊也○孔子曰端衣玄裳纁而乘路志

不在於食葷端衣玄裳即朝玄端也纁與冕同鄭云端者取

等也其袷尺二寸大夫已上袷之者蓋半而蓋一焉則

袷三尺三寸袷尺八寸路王者之車亦車之通名舍人注兩

雅云輅車之大者蓋葱蒨○齊之玄也以陰幽思也許見祭

之屬也○荀子哀公篇○齊之玄也以陰幽思也許見祭

祭義○玄冕齊戒鬼神陰陽也立冕祭服也○詳見○孔

子日大古冠布齊則緇之其緣也吾未之聞齊則緇之者鬼

見冠義篇之傳

鄉士大祭祀則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而譟夾道中士以下

廬氏凡國之大事比修除道路者此校治道者名若今次金叙大

田獵郊祀天地玉親行所經並須修除道路及修廬氏比民夫使

有功效也若今次金叙大功者謂漢時主役之官官名次金叙主

以丈尺賦功今俗本掌凡道禁○疏曰古時禁禁善亡故舉漢法而

多誤為次叙大功也

言○蜡氏凡國之大事祀令州里除不蠲禁刑者任人攻服者

以及郊野○疏曰古之反舊者圭○蠲讀如吉圭惟舊之圭禁也刑者

所禁除者皆為不欲見人所殺惡也○傳昌志反罷音皮衰七雷

反為干為反義野廢反惡鳥路反○疏曰大祭祀謂郊祭天地郊

外曰野大德言也謂讀如吉圭惟舊之圭者毛詩云祭為饗無

此言鄭從三家詩故不同任人司國云任之以事是也凶服五服

齊是故日服喪經也祭者皆○街枚氏國之大祭祀令禁無

齊者整靜不欲見穢惡也○疏曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭

無反○今令主祭祀者○疏曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭

祀之官使禁止無得譟言譟則不敬鬼神故也○以上四條周

禮秋○射鳥氏祭祀以弓矢毆鳥焉毆起俱反○鳥善射

儀禮經傳通解卷六十七祭義祭義

右禁令第十章凡五

雞人大祭祀夜嘯旦以嘯百官嘯大與反嘯古甲反○夜夜嘯未

夙興○疏曰嘯未盡者謂嘯未盡三刻已嘯鳴時也呼旦以嘯起百官使

前仍為夜則呼旦也漏刻之義具犂壺氏凡國事為期則告之時

主人日比於子宗人日比於旦明行事者少半日宗人朝服北面日請祭期

直達反比此志反○疏曰引少半日者謂祭期之夕宗人主之官

請主人祭期主人日比於子者謂大比其日數時節由子子則宗

人也宗人即告期日旦明行事者實祭期由也○巾車大祭祀鳴鈴

右序且為期第十一章凡三

小宗伯大祭祀省牲既滌濯祭之日逆齋省錢省本又伯青同息
庭反濯直角反查音杏錢戶郭反○逆查受脩人反以省錢
庭反濯執○儲昌志反亨音庚反○疏曰此大宗伯文同謂佐大
宗伯其大宰省牲者察其不如法其逆查即大宗伯文同謂佐大
也大宗伯伯之小宗伯迎之是相佐也其告時告備是其專職耳
又曰按少牢饋饗在廟門之外明天子諸侯饋饗亦在廟門之外
今言迎查明於廟門之外迎入向廟堂東實之於重簋也按禮運
云腥其俎熟其醢鄭云腥其俎解而腥之其微體解而爛之
此謂祭宗廟朝踐饋饗節○附朱子家禮曰前一日主人率眾子
弟省牲濯殺主婦帥眾婦女灑祭器洗盥畢具饌饌務告時於王
令清潔未祭之前勿令人先食及為猶大蟲鼠所汙
告備於王見上章祭之日○宰夫從大宰而祗滌濯疏曰本經上
告備於王見上章祭之日○宰夫從大宰而祗滌濯疏曰本經上
云祀五帝祗滌濯此宰夫又○肆師祗滌濯詔相其禮相息亮反
從大宰祗之也○周禮天官○肆師祗滌濯詔相其禮相息亮反
祭前之夕視濯濯祭之日表案盛告絜展器陳告備在器曰盛
器謂告相助其禮
儀禮經傳通解卷六十七
陳陳列也舊書表為列則表皆為儀也○劉芳選反或方選反
議式志反又昌志反○疏曰按食禮和王六食黍稷稻粱黍六
食印膳夫云六穀一物故鄭云六穀也最議者議於六黍之土皆
為穀膳小膳黍稷之名以表之餘儀不表者以餘器所盛名與
視器則知其實此六穀者盛稻粱黍稷黍
覆者有會蓋覆之故須表顯也○周禮春官

右省視第十二章凡三

巾車王之五路二曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旂以
祀王在焉日路玉路以玉飾諸末○詳○典路堂王及后之五路
祀王在焉日路玉路以玉飾諸末○詳○典路堂王及后之五路
辨其名物與其用說說者說也○用謂將有朝祀之事而駕之鄭
中而設用之車也○疏曰巾車已主王后之五路今又掌之者
以冬官造得車說授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又
入典路別掌之又曰先鄭所引春秋者左氏傳宣十二年若有大
年楚與晉戰於郟之事用謂所宜用者還是朝祀之等也○若有大
祭祀則出路轡焉說說者說也○疏曰按上章上以祀此云若

大祭祀則出路轡云王當乘之惟出玉路也按本經下文大
人賓客亦如之注云亦出時路故注為陳之不言王乘之者以大賓客王
乘金路其大喪則無乘古時時路故注為陳之不言王乘之者以大賓客王
僕所使之等及趨馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趨馬
也○周○校人凡大祭祀毛馬而頒之齊其色也頒授當乘之
疏曰凡大祭祀須馬從王故知毛馬為齊其色也按毛詩傳云宗廟
齊象向純也戎車齊力向強也川獵齊足向疾也兩雅亦云雖據
宗廟至于田獵軍旅既尚疾向力亦尚色也故本經下云凡軍事
駒馬而頒之是尚力也詩云四騶彭彭武王所乘又云四鐵孔阜
泰誓公以田是齊色不○司常日月為常交龍為旂通帛為旛羅
帛為物王建大常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物自王以下治
物之象○詳見王制之凡祭祀各建其旗王祭配之車則玉路○
辛篇車旂弓矢符節章凡祭祀各建其旗王祭配之車則玉路○
則玉路者偏據王而言乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯
已下所得路各有旂按上文諸侯建旂大行人云建常九旒旒音
常者是交龍為旂散女通故也名旂為常旂則○節服氏掌祭祀
儀禮經傳通解卷六十七
衣冠六人緇王之大常二龍兩兩以緇級連旁三人持之緇王旌十
旌曳地鄭司農云緇特之○疏曰節服氏者世能節王之衣服明
節服所服與王同也經云六人緇之明一畔有三三人緇六旒
故知兩兩以緇連旁三人持之禮天子旌曳地者諸侯則四人其
禮絳文引之者若不連連持之則旌曳地故也
服亦如之疏曰依禮合文嘉云天子旌九旒十二旒曳地諸侯
彼或異代法故旌不曳地命周之諸侯之旌皆交龍為之上八
旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩緇之但一
畔有二人分而緇之見或儀耳其服亦如之者節服氏之服亦與
諸侯同諸侯唯二玉後與得祭天服素紕其餘諸侯唯得祭宗
廟服○大取掌馭玉路以祀及犯軼王自左馭馭下祝登受軼犯
軼遂驅之○疏曰未反視之又反○行山曰軼犯之者封上為山象
也春秋傳曰阪涉山川自由也王由左馭馭馬而去輪無險難
軼作劉杜子春云劉音為軼故讀為劉與之別謂道轅轅大
也詩云載軼載維取蕭祭脂取脂以敬詩家之別謂道轅轅大
之祭也聘禮曰乃合穀飲酒于其側○疏曰○城濮未

大祭祀則出路轡云王當乘之惟出玉路也按本經下文大
人賓客亦如之注云亦出時路故注為陳之不言王乘之者以大賓客王
乘金路其大喪則無乘古時時路故注為陳之不言王乘之者以大賓客王
僕所使之等及趨馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趨馬
也○周○校人凡大祭祀毛馬而頒之齊其色也頒授當乘之
疏曰凡大祭祀須馬從王故知毛馬為齊其色也按毛詩傳云宗廟
齊象向純也戎車齊力向強也川獵齊足向疾也兩雅亦云雖據
宗廟至于田獵軍旅既尚疾向力亦尚色也故本經下云凡軍事
駒馬而頒之是尚力也詩云四騶彭彭武王所乘又云四鐵孔阜
泰誓公以田是齊色不○司常日月為常交龍為旂通帛為旛羅
帛為物王建大常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物自王以下治
物之象○詳見王制之凡祭祀各建其旗王祭配之車則玉路○
辛篇車旂弓矢符節章凡祭祀各建其旗王祭配之車則玉路○
則玉路者偏據王而言乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯
已下所得路各有旂按上文諸侯建旂大行人云建常九旒旒音
常者是交龍為旂散女通故也名旂為常旂則○節服氏掌祭祀
儀禮經傳通解卷六十七
衣冠六人緇王之大常二龍兩兩以緇級連旁三人持之緇王旌十
旌曳地鄭司農云緇特之○疏曰節服氏者世能節王之衣服明
節服所服與王同也經云六人緇之明一畔有三三人緇六旒
故知兩兩以緇連旁三人持之禮天子旌曳地者諸侯則四人其
禮絳文引之者若不連連持之則旌曳地故也
服亦如之疏曰依禮合文嘉云天子旌九旒十二旒曳地諸侯
彼或異代法故旌不曳地命周之諸侯之旌皆交龍為之上八
旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩緇之但一
畔有二人分而緇之見或儀耳其服亦如之者節服氏之服亦與
諸侯同諸侯唯二玉後與得祭天服素紕其餘諸侯唯得祭宗
廟服○大取掌馭玉路以祀及犯軼王自左馭馭下祝登受軼犯
軼遂驅之○疏曰未反視之又反○行山曰軼犯之者封上為山象
也春秋傳曰阪涉山川自由也王由左馭馭馬而去輪無險難
軼作劉杜子春云劉音為軼故讀為劉與之別謂道轅轅大
也詩云載軼載維取蕭祭脂取脂以敬詩家之別謂道轅轅大
之祭也聘禮曰乃合穀飲酒于其側○疏曰○城濮未

祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筭祝六祝之旁反也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筭祝遠罪疾也導于萬反○附按注解誤作六辭以通上下親疏遠近二曰祠二曰命劉氏非之說見下文

三曰誥四曰會五曰禱六曰詠鄭司農云祠當爲辭謂辭也命詠誥所謂爲命禋祀之謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷於殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命於蒲主爲其命也禱謂禱于天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子壽曰會孫則饋敢昭告皇祖文王烈祖康叔又祖襄公鄭勝亂從晉任難不能治亂使執討之蒯聵不敢自失備特不焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誥謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誥之曰閔天不淑不慈遺一老俾屏余一人以在位嬖嬖予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰詠論語所謂誅曰禱爾於上下神祇杜子春云諸當爲告書亦或爲告立謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之際儀禮鄉射通解卷六十七祭統

儀禮鄉射通解卷六十七祭統

也○會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祥之辭晉趙文子成宰音大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉矣焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是之辭○譏市林反劇苦怪反贖五怪反難乃旦反行下孟反閔音晏武中反愁魚覲反嬖未營反歌九又反父音甫京音原○附按此注亦多誤王氏非之說辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰亦見下文

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰

蠶號六曰幣號號謂尊其名更爲美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祗號若云后土地祇幣號若云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號爲犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛斂羊曰柔毛雞曰翰音衆號謂黍稷皆有各號也曲禮曰黍曰香合梁曰香其稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛斂土虞禮曰敢用絜牲剛斂香合○大武如字一音太疏所魚反一音莊○疏曰尊天地人之鬼神示不號爲鬼神示而稱皇太后土及牲幣等皆別爲美號焉幣號若云嘉玉幣云璽幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言者祭祀禮神有玉投小行八合六幣而以馬章以皮玉得與幣同號也大夫土於黍稷之說合言尊渚而已此言香合蓋配祀者之誤注連引之耳此土虞記文云禮首記亦是禮○周禮春官○附按此條前大祝六辭及此六號之說皆

音見王制之我篇周官 君天下曰天子踐阼祭內事曰孝

章春官一載大祝條 王其外事曰嗣王其 諸侯臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰

會孫某侯某 以上詳見王制 祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫詳

祭哭初練祥禱 祭王父曰皇祖考王母曰皇祖母父曰皇考母

曰皇妣夫曰皇辟 更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其

所取法也 行下蓋反婦音計反 疏曰王父至皇 凡祭宗廟

之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰脯肥羊曰柔毛雞曰翰音大

白美臠雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭彘魚曰商祭鮮魚曰庭祭

水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合梁曰薌其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭

曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣 仙庭他須反薌音香其音

儀禮經傳通解卷六十七 祭統 凡祭 凡祭

也膳亦何反量音亮又音良 號牲物者異於人也元頭也武述

尹正也商猶量也脰直也其辭也嘉善也稱嘉蔬之屬也豐茂也

大鹹曰醢今河東云幣帛也 疏曰此論祭廟牲幣告神之法凡

祭謂貴賤悉然牛肥則大則大則大則大則大則大則大則大則大

肥則其鳴聲長美獻者人將所食美餘以與大得食之肥澤也

以獻祭於鬼神也雖曰疏趾者雖足也雖肥則兩足開張則相去

而疏免曰明視者免肥則目開而視明故王云目精明皆肥也

然自牛至兔凡有八物惟牛云一頭而豕以下不云數者皆從其

所用而用之祭云云若雞雉為膳自膳則知數也尹祭豕從其

云沽酒市脯不食言其不正也豕雞乾也祭用乾魚量度燥濕

祭一句立八義十二經以爲無此一句爲是今向普云黍稷非馨
詩云我黍與稷我稷與黍爲酒爲食以享以祀然則黍稷爲五穀
之圭是黍稷之貴黍稷既異有異號稷何獨無美名而黍又以爲
稷此又云黍稷曰明粢正與兩雅相合又上虞禮云明粢黍稷
云或曰明粢當爲明粢正與兩雅相合又上虞禮云明粢黍稷
也如鄭言皆非其大由曲禮有明粢之文故注儀禮云非其大
功既言兩雅之說又不見鄭玄之言苟信諸書妄生同異以亂經
籍深可哀哉又曰春秋傳作廟者指六年左傳云傳頌肥廩是也
義祿食人之餘者謂禮案人云學祭祭之大是也此諸城若一
祭並有則舉其大者牲牢酒齊而言不應諸事皆道故少牢禮稱
敬用柔毛剛鬣嘉薦普淥是也或唯有大雞或魚或羊及水酒非禮
之祭則各舉其美號故此記備載其名按士虞禮祝辭云尹祭鄭
注云尹祭肅也大夫士祭無云肅者稱尹祭以今不言牲號而云尹祭亦記
曲禮○附按注肅解大射言言美獸謂人以美餘與犬而食之者說似
迂曲今詳解射大射言言美獸謂人以美餘與犬而食之者說似
因大用之作樂故稱大射言言美獸謂人以美餘與犬而食之者說似
此處之樂即是不應言美獸謂人以美餘與犬而食之者說似
案盛云黍稷曰明粢是也言復曰明粢也今詳朱子注孟子以供
者乃案中之明粢者也

右祝號第十八章凡六條○又凡祭不諱廟中不諱
辭中有先君之名者也凡祭祭羣廟中上不諱下○疏曰
羣臣謂社稷山川百神也祝辭辭中有先君之名不諱廟中
有事於廟則不諱父有○后稷之祀易富也其辭恭其欲儉
其神及子孫之祭易備也○富之言備也以傳世之祿共食者
乃帝嚳之子 詩曰后稷配天庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
至也言無位 詩曰后稷配天庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
配天所以莫後也禮記天者以配天庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
祭統於天而事皆合禮庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
之時而王有天下○表記○附按此今詩作華朱子集傳曰
蓋自后稷之禪則庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
華祀以來前後相承就就無業惟恐一有罪悔獲及於天
數百年而此心不易故曰庶幾無罪悔以迄於今 祭統也
用始愛國爲祭主故曰祭統是祭統言有國而祭也則所謂

昏取既有碑則所謂三族者仍是父族母族妻族之說既屬此傳所言九族而約舉則名爲三族鄭但知據總服不禁嫁女取歸而自忘異姓傳總之爲誤說也或疑異姓似不得有族曰朱子子親屬記之序題曰以其具載閨門三族親戚之名號朱子言此卽昏禮所謂三族也若謂朱子三族只說阿姓豈有不備舉九族而反隱言以統一篇者乎鄭所謂九族者以解阿寄自是也○楚子木問於趙孟曰范武子之德何如而駭此傳則非也○士會賢閭於諸侯故問之○閭音問又如字 對曰夫子之家事治言於晉國無隱情其祝史厚僭於鬼神無愧辭祝陳馨香德足訓之故不愧 子木歸以語王王曰尚矣哉語爲據反 尚上也能款神人款享也使神享其祭人懷其德宜其光 輔五君以爲盟主也五君謂文襄靈成景○疏曰晉諸侯祔 爲卿以輔成景軍無敗政及爲云所居大傳國無姦民是以受隨范是其光輔五君也服虔云文公賜爲戎右襄靈爲大夫成公爲卿景公爲大夫傳○襄公二十七年春秋左氏傳

肆師嘗之日涖下來歲之芟芟色銜反○芟芟草除田也古之始耕者除田種穀富者宮新穀此芟之功也卜者問後歲宜芟不詩云載芟載柅其耕澤澤○柅側百反○疏曰秋祭曰嘗以其物新熟可嘗而爲祭名也正當嘗祭日肆師涖下來歲之芟者以其餘事卜則大宗伯涖卜或大卜涖卜止及下三事皆肆師涖卜也則陳邇貞龜命龜視高作龜使卜師卜人之等○彌之日涖下來歲之戒○猶思淡反○秋田爲彌始習兵戎爲之○彌之日涖下來歲之戒○不虞也卜者問後歲兵寇之備○疏曰謂肆師正當出彌田之日則卜來歲之戒不虞之事又曰始習兵戒不虞者鄭解不於春芟夏苗涖卜來歲之戒者以春教振旅夏教蒞舍非正習兵秋爲教治兵之日故於是戒不虞也虞度也以兵寇之事來否不可億度當豫戒備之○社之日涖下來歲之稼○此節詳見龜示舊社稷章○周禮春官

右受爵第十九章凡二條

右預卜第二十章

膳夫凡王祭祀則徹王之胾俎膳夫親徹胾俎非俎最尊也其餘則其屬徹之○疏曰凡王祭祀謂

右徹第二十一章
凡四條

小祝大祭祀送尸疏曰送尸者謂祭未送尸而出一周禮春官

右送尸第二十二章

大宗伯以脤臠之禮親兄弟之國脤上忍反臠音煩○脤臠社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福
祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使右尚來歸脤○疏曰凡受祭肉者受鬼神之祐助故以脤臠賜之是親之同福祿也鄭總云脤臠社稷宗廟之肉分言之則脤是社稷之肉臠是宗廟之肉是以成十三年戊子受脤於社不敬注云脤宜社之肉到于饋禮經傳通解卷六十七祭統預卜羞尸

曰祀有缺焉或有受厥注云犧牲粢醴又按興義左氏說嘏神授之
日盛之上以饗宗廟之肉名曰騶而公羊穀梁皆云生居祖上其饋
熟居祖上曰膳非鄭義耳對文膳爲社稷肉膳爲宗廟肉其實宗
廟社稷器皆飾用墨蛤也兄弟有共先王者謂若魯與周同承先
王鄭與周同承厲王與周同立廟是共先王也此文雖主兄弟之
國至于二王後及異姓有大功者得與同故僖九年王使宰孔賜
齊侯彤又僖公二十四年皇武子曰宋先代之後也於周爲客天
子有事屬焉是以大行人直言歸服以交諸侯之福交或往或來者也
禮春官○周○大行人歸服以交諸侯之福
臣有祭祀之事亦得歸胙於主故王藻云臣致膳於君有董桃
菊是也按宗伯云賡膳此言服不言膳文不具○周禮秋官
都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國
無主九皇六十四民
之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜胙焉主其禮者皆
戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭儀○疏曰祭法云山川
邱陵能典雲雨諸侯在其地則祭無其地則不祭都祀畿內諸侯
明亦祭境內山川也及因國無主九皇六十四民之祀者按王制
云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注云謂所因之國先
王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者按史記伏犧已

前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也左氏傳註二十八年云邑有先君之主曰都明天子禮亦然故知都內王子弟有祖王之廟也賜禽見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先王之廟是賜禽法祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造祭僕之事○附按因國無主疏既引王制注謂先王先公有功德宜享世祀今絕無後則史記所謂九皇六十四民並是上古無名號之君者無名號則無功德矣而注亦及之以不合○家宗人掌祭祭祀之禮凡祭祀致福祖廟大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畿地是大夫采地稱家住三百里之內勑爲小都在四百里公爲大都在五百里則上都宗人所云是也君先王之子孫亦有別廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福於國者舉都而言此家可知○以上周禮春官○爲人祭曰致福爲已祭而致膳於君子曰膳附練曰告攝土言致福中其辭也凡饌告於君子主人展之以授使者于阼階之南展儀禮經傳通解卷六十一祭統 改屬 畢

具也。南面再拜稽首，送反命主人。又再拜稽首，其禮大牢則以牛左肩臂膊折九箇，少牢則以羊左肩七箇，豕則以豕左肩五箇。折之也。皆用左者，古以祭也。○祭僕凡祭祀致福者，展而受之。詳見曲禮諸問遺之禮章。○祭僕凡祭祀致福者，展而受之。祭事必致祭肉於君，所謂歸胙也。展謂錄視其性體數體數者，大牢則以牛左肩臂膊折九箇，少牢則以羊左肩七箇。特性則以豕左肩五箇。○胙，寸素反。○陳曰：按左氏傳，麗姬欲譜申生，謂申生曰：齊姜欲食使太子祭，訖歸胙於公。是有歸胙之事也。而數者大牢已下，並禮記少儀文：凡祭祀，周人尚右，故右胙皆祭而以左胙致人祭。曰大牢，天子大夫以上，少牢，謂天子之士。彼注云：羊豕不言臂膊，因牛序之。○膳夫凡祭祀之致福者，受而膳之。致福謂諸臣祭可知。○周禮夏官。○膳夫凡祭祀之致福者，受而膳之。諸臣祭祀進其餘肉歸胙於王，鄭司農云：膳夫受之以給王膳。○疏曰：音凡則諸臣自祭家廟祭訖，致非肉於王，謂之致福。又曰：按禮記少義云：膳于君子曰膳。按玉藻：膳於君，重桃劑。彼謂諸侯之臣禮此王之臣亦膳致膳而云致福者，凡祭配主人受福者與王受福者按春秋左氏傳：昭十六年子產云：祭有受服歸福。彼注云：歸福，大夫祭歸肉於公，彼雖據諸侯禮，王之臣致胙亦然也。○周禮天

右致福第二十三章凡七條○又○定公十四年秋天王使

石尚來歸服祭肉天子祭畢以之賜同姓服者何也組實

也祭肉也生曰服熟曰膳其辭石尚士也辭猶何以其土

也天子之大夫不名石尚欲書春秋欲書名諫曰久矣周之

不行禮於魯也請行服賁復正也疏曰從祀先公前有失正

正前無失正之文而曰賁復正者義賁有異天王不行禮於

魯失正矣今由石尚而歸服美之故曰復正也○春秋穀梁

傳○僖公九年夏會於葵丘王使宰孔賜齊侯胙胙祭肉也

後曰天子有事於文武有祭事也使孔賜伯舅胙齊侯將下拜孔

曰且有後命天子使孔曰以伯舅蓋老加勞賜一級無下拜

能禮經傳通解卷六十七祭統 致屬傳 吳

對曰天威不遠顔咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐疏

越於下以遺天子羞敢不下拜下拜登受見見章下○宋

成公如楚過入於鄭鄭伯將享之問禮於皇武子皇武子

曰宋先代之後也於周為客天子有事肅焉有事祭宗廟也

賜以有喪拜焉宋事周喪王特拜謂之○疏曰肅焉喪之故

祭肅焉喪之故祭肅焉喪之故祭肅焉喪之故祭肅焉喪之故

使周於諸侯國人所尊諸侯所知立於朝而祀於家使所史

得自立廟于家○疏曰土以上皆得立廟則孔張雖是大夫

亦得立廟而云卿得立廟者以子孔是卿故以卿言之服虔

云祀其所自出之君於家以為大祖按禮記郊特牲曰諸侯

不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也

安得祀所出之有祿於國受祿有祿於軍○乘鉅鼓乘

君為大祖乎有祿於國受祿有祿於軍○乘鉅鼓乘

祭有職主受服歸服服市軹反○受服謂君祭以○賜大

之成祭也○疏曰周禮掌三祭之禮云祭以饋遺人國名祭肉為

大蛤飾祭器之屬屬器以饋遺人國名祭肉為大蛤飾祭器

今色白是屬為器名祭肉盛之服器以饋遺人國名祭肉為

服孔張大夫也而云受服歸服故知為君祭以饋遺人國名

天祭以肉歸公也又傳有天子受服于社前代諸侯皆以

為祭社之肉故云皆社之戎祭劉炫故違傳證以破先儒以

為祭社之肉故云皆社之戎祭劉炫故違傳證以破先儒以

得私自出單自祭社直言祭其祭在廟已有著位謂助君祭

歸肉於公亦不謂家祭也其祭在廟已有著位謂助君祭

疏曰謂鄭伯其祭在先君之廟孔張有助祭著位在廟中

以有事為業言其所掌有常也服虔以為其祭在廟謂孔張

能禮經傳通解卷六十七祭統 致屬傳 吳

先祖配廟食按周禮司勳云凡有功者銘書於王之太常祭

於大烝司勳配之則配廟食者皆是有功之臣子孔作能而

死公孫泄因妖鬼而立不得有配食左廟○昭公十六年春

秋左氏傳○附按服虔說固非而疏解以其字指鄭伯者亦

未是蓋傳文繁承上文皆言孔張故注云其祭○孔子為魯

在廟請助君祭言孔張助君祭而在君廟也

司寇不用從而祭燭內不至不稅冕而行不知者以為為廟

也其知者以為為無禮也稅音脫為肉為無之為去聲○朱

攝行相事齊人問而懼於是子以女樂遺魯君季桓子與魯君

往觀之怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊

如致膳於大夫則吾猶可以止相子幸受齊女樂郊又不致

膳則於大夫孔子遂行孟子言以子為肉者固不足道以為

為無禮則亦未為深知孔子者蓋聖人於文母之國不欲以

其君臣之失又不欲為無故而荷去故不以女樂去而以膳

肉行其見義明決而用意忠厚○祭於公不宿肉祭肉不出

同非衆人所能識也○孟子○祭於公不宿肉祭肉不出

三日出三日不食之矣朱子集註曰功祭於公所得胙肉歸

即頒賜不俟經宿者不留神惠也家

之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則肉必敗而○朋人不食之是喪鬼神之餘也但此君所賜祿可少緩耳○朋友之饋雖車馬非祭肉不拜未子集註曰朋友有通財之義故雖車馬之重不拜祭肉則拜者敬其祖考同於已親也○此一節記孔子交朋友之義○以上論語

右守瘞第二十四章

大宗伯若王不與祭則攝位詳見天神篇凡大祭祀王后不與則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

戒祭祀有司糾百官之戒具謂王有故不親祭也祭祀有司有事則攝而薦豆邊徹詳見宗廟章○祭僕掌受命於王以祇祭祀而警

接祭而已矣謂曰接祭謂牲至之後則接祭如牲至未殺則廢祭而已不迎尸也○疏曰記云如牲至未殺則廢而此云接祭則牲至已殺之後也按郊特牲云既醴然後迎牲則迎尸於先殺牲之前此記殺牲後云不迎尸者凡迎尸之禮其備有二初迎尸於與而行灌禮醴畢出迎牲於時延尸於戶外殺牲焉血毛行朝踐之禮設腥醢之俎於尸前是一也然後退而合享更一尸入畢則止不更迎尸而此謂宗廟之祭若郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也熊氏云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無故也故大宰云祀五帝納享注云其至謂祭之時又中雷禮皆為郊社於主乃始迎尸是郊五祀殺牲在迎尸之前也則此不迎尸亦得為祭初不迎尸也○以上會○天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醑不酢而已矣自啓至于

反哭五祀之祭不行已葬而祭祝獻畢而已詳見喪禮篇○喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事也詳見喪禮篇

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

齊衰以下行也齊衰與其齊衰之祭也尸入三飯不侑酢不酢而

已矣大功酢而已矣小功總室中之事而已矣室中之事謂賓長獻士之所

以異者總不祭祭則士不得所祭於死者無處助祭謂若舅之

○大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也於於

宮既祭濯服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮如未視濯則使

人告告者反而后哭哭於哭宮不可以吉與凶同處也使如諸父

昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他

如奔喪之禮如同宮則次于異宮以上三條詳見喪變禮篇因吉

乃祭前一日之事當此時而遭親喪五內崩裂自以親喪為急

有從容晏處別室至次日祭畢而后釋服奔喪之禮乎此禮之大

不近人情者恐非先王之禮也且身為祭主而遭喪尚當廢祭况

與祭者乎若為尸受宿而有齊衰內喪則情事與此不同蓋為尸

儀禮經傳通解卷六十七祭統祭統

則止已一人非與祭者比齊衰則哀痛稍輕非父母之喪比故可

以輕哀從事也若此所云則拂逆人情之至者不敢以載于禮經

而輕信之也

右廢祭第二十六章章凡七條。又○宣公八年夏六月辛巳

有事于大廟仲遂卒于垂大音泰。有事祭也仲遂卒與祭

子固上行還間無異事省文從可知也稱字時君所嘉無義

則也垂齊地非魯竟故書地。為子固反省所景反竟音境

○疏日本經上文言公子遂如齊此言仲遂卒與上相連因

上行還間無異事省公子之文從可知也衛氏難杜云其間

有卒已有事于大廟何得為間無異事云祭釋云有事王午

于大廟見為仲遂卒起文止是一事故云又問無異事也

為輕故有事于大廟襄仲卒而釋非禮也春秋左○子由見

其故以問孔子曰禮與孔子曰非禮也卿卒不釋諒○仲遂

卒于垂祭于大廟之日為若反命而後卒也先書復後言卒

于君而後此公子也其口仲何也疏之也使若遂已反命

卒于垂此公子也其口仲何也疏之也使若遂已反命

疏之何為疏之也是不卒者也遂與宣公不疏則無用見其

不卒也若書公子則與正卒者則其卒之何也據公子重以

議乎宣也其議乎宣何也聞大夫之喪則去樂卒事去樂卒事

言今不然○附按不書公子上條注言因上行還間無異事

從省文者是也較梁謂是疏之言遂與宣公共弒于赤是不

當卒者也則是疏之意在貶遂矣乃又以書卒折出識宣意

而未知兩意自難通融也若聖意果欲貶遂則宣之不盡禮

下遂正合貶之之意安得又說宣今詳味經文自是書宣之

不盡禮則非貶遂明矣蓋聖意往往就事論事過而不留若

經傳通解卷六十七祭統祭統

于遂之卒而猶念弒子赤事奉其公子于則宣公亦與弒者

並不肯僅以不盡禮責矣惟細玩經文知聖心過而不留若

往就事論事初無許多轉彎計較此于朱子所以于後人刻

意氣春秋者謂未必聖意如此而多棄而不取耳○又按或

疑文定作傳又謂仲遂書字是生而賜氏即世其官經於其

卒書族以志變法之端為後世戒此說何如曰文定謂書仲

遂與季友同今觀僖公十六年書三月壬申公于季友卒其

前各年亦皆單書公子友以此為比則可見此是聖人有意

書字王午猶釋猶者可以已之辭也釋者祭之旦日之享賓

○子由見

○仲遂

○先書復後言卒

○使若遂已反命

○夫不言公子公孫

○據公子重以

○去樂卒事

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

○祭統

為來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠

近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私定其國家宮室車旌

月令篇 ○大府凡頒財以式灋授之財東穀也○疏曰大宰云九

本與九式用之但事相因故二處別言九賦之物此所頒之財即

大宰錄財賄一也以式灋授之謂以舊灋式多少授與九式也

邦都之賦以待祭祀謂之賦此其舊名與卿大夫以歲時登其夫

宗之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六

十有三皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也又曰入

其所分穀物以當賦泉之數待猶給也此九賦之財給九式者○

疏曰邦都之賦者其國中四百里外五百里中有大都大采地

其賦云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用

大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用

以九賦合田野之財用九功令民職之財用貢賦及功各別賦

為口泉是以鄭君引漢法民年二十五以上至六十出口賦錢人

百二十引以為算故於此注亦云今之算泉民或謂之賦此其舊名

與又引鄉大夫以歲時登其夫家已下及遂師職者欲見征賦為

儀禮經傳通解卷六十八 祭用 主

一皆是口率出泉 ○小宰以灋掌祭祀之戒具令百官府共其財

破司農為地稅也 ○小宰以灋掌祭祀之戒具令百官府共其財

用治其施舍聽其治訟 注謂其禮法也戒具戒官有事者所常共

文云六聯百官聯事通職以其泉官共故經云令百官府共其財

用也又曰注謂有舊法依行若九式曰祭祀之式施舍不給役者

上六聯注引謂大夫國中賁 ○外府凡祭祀共其財用之幣齋賜

予之財用為資行道之財用也聘禮曰問幾月之禮鄭司農云齋或

聲從貝變易古字亦多或○疏曰祭禮財用皆外府供其泉也常

謂之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用賜予之財用

之也○以上三條周禮天官 ○冢宰制國用必於歲之杪量入以

為出祭用數之劫用其喪用三年之劫喪祭用不足曰暴有餘曰

浩祭豐年不奢凶年不儉 常用數之劫○詳見王 ○大饗不問卜

祭五帝於明堂與適下也特牲曰郊血大饗○適丁歷反○

故一問之神有多種恐吉凶不同 不饒富 富之言備也備而已勿

富云莫適卜謂總一卜而已 不饒富 富之言備也備而已勿

引特牲者證此大饗之文其實彼大饗文在郊下謂之郊祭也此

祭五帝適下也至郊總祭五帝得每帝問卜者以雲祭為百穀祈

雨非一帝之功至於大饗之時歲功總畢配以文武祭報其功不

須每帝皆卜故唯一卜而已○曲禮○附按此曲禮單言人饗應

主宗廟於祭說以言不問卜而知之若月令言大饗帝乃是宗廟

文王于明堂以配上帝有將之詩為証而疏並及武王者恐屬

時說而誤矣說見上卷篇下法章大饗不問卜條又見月令篇季

秋章大饗帝條○又按疏謂零總祭五帝者亦非是按朱子註篇

語云四時迎氣祭天禘雨之禮而為五者五氣莫非天之氣各專一時言

耳四時迎氣祭天禘雨之禮而為五者五氣莫非天之氣各專一時言

也若禘雨于帝天則既統舉一天安得復有五帝之分信如其言

矣是于求于其所不司也而祭煩總祭乎 ○泉府凡除者祭祀無

過旬 意以祭云除也祭以祭故從官賞賈物○疏曰先鄭之

方氏曰泉府貨民之法大故除與民不取利○周禮地官○附蓋皇

遂舉周官之大經大法皆然若而取安石用之又敗後之學者

儀禮經傳通解卷六十八 祭用 主

人猶不可不知其世而況於行先王之政哉古者民止於四農有

也故除貨之法無損於官而利於民其利於民之六畜車器物歲時可

轉者廣與民潤絕無散出納宜受成於民自封建廢郡縣行吏之所

日欺而不思其終不獨必責其息將大刻於民即不責以息民

然其輕細之物故之王畿千里之中四面而至遠者不過數舍
而民力之困民財之虧不啻收大半之賦矣嗚呼周官之法所以
子項細繁而無遺者乃聖人愛民之心務得周法因時制宜
而得其次序者也管子治齊號為能用周官之法然簡節而疎
周官為使存其大略矣武侯之治蜀也土無神才軍無冗食
周官治其治象於周官為近然不能指其何者為用周官之法
周禮後者善學周禮而無徒拘其跡以拯黎元以平天下然後
生民得盡食其澤于無窮蓋卓識仁心交迫而為之者也

右祭用總要第一章凡十二條○又○孟子曰禮曰諸侯耕

助以共粢盛夫人蠶繅以為衣服犧牲不成粢盛不潔衣服

不備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器血衣服不備不

敢以祭則不敢以宴盛音成禮素刀反血武承反○朱子集

乘末以餅而庶人助以終飯收而藏之御庫以供宗廟之祭

儀禮經傳通解卷六十八祭物祭用總要第五

而服以祀先王先公又曰士有田則祭無田則薦黍稷曰

在盛曰盛者殺牲必特殺也血所以覆器者○孟子○附

安朱氏曰王制云大夫上有田則祭孟子曰卿以下必有圭

田圭田五十畝實要云凡仕有祿食居有餘貲宜置祭田以

供歲祀多寡隨宜但始祭用可耳立約開官不許典賣世世

共守惟宗之賢能長者○穆王將征犬戎穆王之子周康王之名

王也或各房輪年亦可○祭公謀父諫曰祭義內之國周公

戎西戎之別名在荒服祭公謀父諫曰祭義內之國周公

父字也傳曰凡將先王之制邦內甸服邦內甸服天子畿內

茅旌祭周公之居也○先王之制邦內甸服邦內甸服天子畿內

故其書曰五百里甸服則古之制甸服也○先王之制邦內甸服

自商以前并畿內為五服武王克殷周公致太平因禹所

除畿內更制天下為九服千里之內甸服之制猶以外

侯服侯服之外甸服之制猶以外侯服侯服之外

先王之有天下也○先王之有天下也○先王之有天下也

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

也周禮亦以登服為要服足以相況矣○邦外侯服邦外侯服

方五百里之地謂之侯服侯服侯服侯服侯服侯服侯服侯服
也言自侯侯之近者歲一來見侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯
里中國之界也謂之賓服賓服賓服賓服賓服賓服賓服賓服
之外曰甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸
日甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸
皆分籍不同之變夷要服日甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸甸
界也夷侯去王城四千里侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯
此言蠻夷要服則夷侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯
而服之戎翟荒服五百里為鎮圻五千里為藩圻五千里為甸
荒裔之地與戎翟同俗故甸服者祭侯服者祭侯服者祭侯服
謂之荒裔忽無常之言也甸服者祭侯服者祭侯服者祭侯服
者祀侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯
見祭圻四侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯
貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職來祭要服者貢
供歲貢也○荒服者王王王王王王王王王王王王王王王王
服六歲一見荒服者王王王王王王王王王王王王王王王王
儀禮經傳通解卷六十八祭物祭用總要第六

曰自後氏至日祭上食也近漢亦然月祀月祀月祀月祀月祀

莫敢不來王日祭上食也近漢亦然月祀月祀月祀月祀月祀

祝歲貢歲貢於終王終謂國語言日祭者恐有誤而此處之

注恐亦多誤也按祭義言祭不欲數數則煩煩則不敬制禮

者惟人子于喪問朝夕奠初喪因用此禮朱子謂祭後主

復於寢仍以事生之禮事之若然大祥後主已入廟而為祭

安得日祭禮考也○祭義言祭不欲數數則煩煩則不敬制禮

而注所謂上食者據何書而為典禮乎但覺其與祭不數

之義大相違戾目祭則已數之至矣至於月祀者天子每月

告朔之禮以特牛告於明堂配以文王即朝享于七廟是也

而先謂祀曾高者恐誤矣時享者四時各有一祭禮祠祭嘗

于公先王是已則七廟皆祭而注謂享二祀者亦誤矣歲貢

者一年一祭廟合六廟之主分昭穆而合食于大廟所謂一

年一小祀者恐是已此既及廟主自不用壇壇以祭則注所

謂壇壇者亦恐是已此既及廟主自不用壇壇以祭則注所

于三王之制是也凡有祈禱而于宗廟者之禮與每一年

王謂終世朝廟王及即位而來見者則為禋○又按高安朱

氏云接儀禮及開元政和清儀諸書俱無上食儀溫公謂

儀禮經傳通解

卷六十八 祭服 祭服要傳七

奠日出夕奠遠日如平時朝哺之食是奠即上食也家禮
奠下注云設奠飯脯醢既于朝奠設飯羹矣不知上食又上
何食也禮云夕奠至然後徹朝奠今上食下注云徹朝奠是
朝奠不遠夕而後徹矣或謂朝夕奠乃陰陽交會之時思其
視而奠之夕食乃自晝一食也果爾是凡進之餐一日
而四矣雖曰事死如生未聞生時一日四食也祭不欲數數
則煩既設朝夕奠上食可省今詳朱子之朝夕奠不應數
嘔至此恐鈔錄者有訛錯耳但據上食即屬朝夕奠是大
奉主人廟後果不當有日祭矣則謂
傳文係巧為湊合者或應于理不誣先王之訓也有不祭則
修意祭者先修意以自責畿內近知王意也
言號有不享則修文法也
名號尊卑職貢之
名則土有不王則修德遠人不服則修序成而有不至則修
刑序成謂上五者次序已於是乎有刑不祭伐不祀征不享
讓不貢讓也告不王也遠者皇極也於是乎有刑罰之辟
儀禮經傳通解卷六十八 祭服 祭服要傳七

未審也○備公四

軍春秋左氏傳

內宰中春詔后率外內命婦始蠶于北郊以為祭服
終則會內人之稍食稽其功事佐后而受獻功者比其小大與其
蠶其而賞罰之及秋獻功○詳見至
桑婦女母親省婦使以觀蠶事○季春后妃齊戒親東鄉躬
始蠶于蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服母有敢惰○孟
夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊
廟之服外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦
黼黻文章必以藻故無或差貸人○黑黃蒼赤莫不質良母敢
詐偽以給郊廟祭祀之服以上三條詳見
儀禮經傳通解卷六十八 祭服 祭服要傳七

組就之物以給衣服冕服及依禮巾之屬白與黑謂之繡采色一
川之等故言凡以廣之凡祭服皆畫衣繡裳但畫繡須絲衣畫不
繡而繡者言其絲者大夫以上畫皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃
畫也組就謂以組為冕裳之就故組就連言之又曰經云共據王
而書注云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也言衣物釋經繡
亦美者而言也○周禮天官○司服掌王之吉凶衣服辨其名
物與其用事此與下文為總目主吉服有九大裘已下是也因服
有異同衣服各有所用謂若祀昊天用大裘之等是也王之吉服
祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則裘冕享先
公袞射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小
祀則玄冕公之服自裘冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下
公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下

下如子男之服卿大夫之服目玄冕而下如孤之服其凶服如以
大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊
服則玄端素端自公之服袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子
已難記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於已凡大祭祀
公冠而祭於已○此節詳見王制之庚篇冕弁冠服章凡大祭祀
其其衣服而奉之奉猶送也送之於王○疏曰言大祭祀則中
皆當奉衣服而送之於王○履人掌王及后之服履為赤舄黑
舄赤舄黃總青舄素履黃履下曰履辨外內命夫命婦之命履
功履散履之幸篇神帶神屨章凡四時之祭祀以宜服之而祭
素履散履者唯大祥時○疏曰以宜服者謂各以尊卑所宜之服
服之又曰此經四時祭祀總結上文諸履故知含有素履散履也
唯大祥時者此據外內命夫為王斬衰而言初死者皆履素與
復禮經傳通解卷六十八祭服章
吉履無絢吉履無絢是以以上經注云非絢○天子玉藻十有二
旒前後邃延龍卷以祭祭先王玄端而朝日於東門之外聽朔於
南門之外玄衣而冕○諸侯玄端以祭祭先王皮弁以聽朔於大廟
○大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已士
弁而親迎然則士弁而祭於已可也以上三條詳見至制之
虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人皐而
祭編衣而養老周人冕而祭玄衣而養老詳見五學篇歷
氏服較夏后氏山股火周龍章較或作較音弗○較冕服之制也
以畫文後王彌備也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化
也天子爵諸侯火而下大夫士韋章而已○韋章拜反○
疏曰易因卦九二爻辭見絢方來利用亨祀是較為祭服也案士
冠禮士韋章是士無絢推此即尊者漸多天子至士為四等故知

大夫加山諸侯加火○鄉師正歲稽其鄉器比共吉凶二服見
天子加龍○明堂位○附高安朱氏曰按古人朝祭各有服今即以朝服為祭
服無頂帶者或衣深衣或鮮明盛服○高安朱氏家傳祭儀曰按
禮經衣服不備不敢以祭祭仲尼亦曰使天下之人齊明盛服以承
祭祀○疏曰潔其內必潔其外稍稍不謹是○吾祖靈也務宜沐浴
明以將祀事
右祭服第二章章下凡五條○又○古者天子諸侯必有公采
蠶室近川而之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之
朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室
奉種浴于川桑于公桑風戾以食之以食蠶蠶性惡濕乃歲
既至矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此
所以為君服與遂副禕而受之因少牢以禮之禮之禮平古
儀禮經傳通解卷六十八祭服章
之獻繭者其率用此與及良日夫人纁三盆手遂布于三宮
夫人世婦之吉者使繅遂朱絲之玄黃之以為黼黻文章服
既成君服以祀先王先公敬之至也凡繅每池大總而手振
之制之丁篇○王后蠶于北郊以其純服夫人蠶于北郊以
親耕蠶章○王后蠶于北郊以其純服夫人蠶于北郊以
共冕服○詳見祭義篇凡治人之道條○一命緇較幽
衡再命赤較幽衡三命赤較慈衡詳見至制之辛
望夏收齊所服而祭也○公父文伯退朝朝其母其母方
績文伯曰以歎之家而主猶績懼于季孫之祭也言家有能
季孫康子也位尊為大宗其母曰王后親織玄就公侯之夫人加之以
紘紘卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服

自庶士以下皆攻其夫社而賦事烝而獻功男女效績愷則有辟古之制也

孟冬命工師效功陳祭器案度程母或作為淫巧以蕩上心必功

致為上也主於祭器祭器尊也物勒工名以考其誠刻工姓名

功有不當必行其罪以窮其情全條詳見月典瑞大祭祀其共

玉器而奉之玉器謂四圭兩圭之屬疏曰大祭祀兼有天地宗

是禮神者也之屬者兼有兩圭璧圭璋邸之等司巫祭祀則

共厘主及道布及種館謂本主也道布新布三尺也鉏耜也館

所館止也鄉或為種館或為種館或為種館或為種館或為種館

也萌之言藉也祭食有當藉者館所以承藉謂若今筵也主先厘

儀禮經傳通解卷六十八祭物祭器

則藉也凡虞禮曰宜判茅長五寸實于篚俟于西坵上又曰祝盥

又青卷下音也又音祖沈子餘反為神子為反疏曰子春所

祭及讀字唯解厘器名一事後鄭從之餘並不從主先厘藉後館

取主厘器始退則後言館器欲見大祝取得藉館器即退明亦

見直是藉祭之物也以上周禮春官掌厘祭祀共厘器之屬

飾祭器之屬也也人祭祀共厘器之屬也也人祭祀共厘器之屬

廟及社祭之器則皆用厘器之屬也也人祭祀共厘器之屬

此云祭祀謂天地社稷及宗廟之等皆共厘器之屬也也人祭祀共厘器之屬

釋之今既不錄賓客句自應俱刪又本經上文春如治饗句注解

移作注焉伊耆氏掌國之大祭祀共其杖威疏曰杖威

神而敬主之有司以此而藏之既事乃授之威音而主起呂反

疏曰杖威正謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬哲去之

去杖之時共杖西盛其杖祭祀訖還與老臣柱之此謂七十有

與此異也○鄉師正歲稽其鄉器比共吉凶二服問共祭器鄉

共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服者帶服也比長主集為之

夷樂者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

射器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

賓器者祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也祖考之器也

云恐辱親無德而出若猶濫用其器是辱親也○大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士也○與得用者言寄親已後還○疏曰旣不將去故留寄其同儕藿其復還得用也○魯季友奔陳國人復之傳曰季子來歸是也○又曰物不常用則生蟲蝨故寄於同官令彼得用不使毀敗藿還復用也○君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服爲宮室不斬於丘木也○粥音育衣於旣反○廣敬鬼神也○粥賁也邱壘也○以上曲禮○君子敬則用祭器○謂朝聘待賓客崇敬不敢用燕器也○朝○祭服敝則焚之祭器敝則埋之○饔飧敝則埋之○牲死則埋之○此皆不欲人必已不用埋之不知鬼神之所爲○疏曰若不焚埋或用之爲褻慢鬼神之物也○服是身著之物故焚之牲器之類並爲鬼神所用雖敗不知鬼神用與不用故埋之○曲禮○埋之猶在焚之則消故也○曲禮

右祭器第三章凡十二條又凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後造才早反養羊尚反一如字大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲疏曰此總論大夫所祭器傳

造祭器之禮之事凡家器謂大夫始造豕事也大夫稱家祭器爲先崇敬祖福也犧賦爲次者諸侯大夫少牢此言犧謂牛卽是天子之大太祭祀賦歛邑民供出牲牢者也養器供養人之飲食器曰膳爲私宜後造然諸侯言宗廟大夫言祭器諸侯言廡庫居室大夫言犧賦養器者互言也其有地大夫先造祭服乃造祭器此言祭器爲先者對犧賦養器言耳

無田祿者不設祭器有田祿者先爲祭服祭器可假祭服宜得造祭器此明其造不同也大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上得備具若諸侯大夫非四命無田祿則不得造故禮運云大夫聲樂皆具祭器不假非禮也據諸侯大夫而言也熊氏以禮運據天子大夫得造不得具非也先爲祭服者緣人形參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器同官共有其制同可暫假故營之在後○曲禮

○大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也臣之奢富擬於也孔子謂管仲官事不攝焉得儉○馮於虔反○疏曰大夫不具官者天子六卿諸侯三卿卿大夫若有地者則置官一人用攝羣職之得官官具足如君也故孔子稱管仲云官事不攝焉得儉是也祭器當假者凡大夫無地則不得造祭器

有地雖造而不得其足並須假借唯公孤以工得僭造故周禮四命受器鄭云此公之孤始得有祭器者也又云王之下大夫亦四命聲樂不具者大夫自有判縣之樂而不得如三招舞八佾一日大夫祭不得用樂故少牢饋食無奏樂之文唯君賜乃有之非禮者謂大夫○秦有虞氏之尊也山罍尊爲上事而皆非禮也○禮運

后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也爵夏后氏以琖以斚

周以爵酒尊夏后氏以雞夷殷以斚周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺有虞氏之兩敦夏后氏之四鍾

殷之六瑚周之八簋俎有虞氏以梲夏后氏以巖殷以棋周

以房俎夏后氏以禘豆殷玉豆周獻豆
諸見玉帛之王制章下

○圭璧金璋不粥於市。宗廟之器不粥於市。見上祭用總要章

大胥凡祭祀之用樂者以鼓徵學士擊鼓以召之文王世子曰大
 胥鼗經傳通解卷六十八 擊鼗 樂舞 南

庠序凡者天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士選之當舞者

徵學士也。序宮中之事。○典庸器掌藏樂器及祭祀帥其屬而設筵席。

較筍戾視暇當以縣樂器焉杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲
 筍從者爲竽○從子容反竽音○或作竽○疏曰案視竽賦云掌

大師之縣此直云設符○大司樂以六律六同五聲八音六舞大

樂以敬鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作

功勿乃今與可卒之可然以享以祀乃奉遺重次之品雖言前以

重牧刀分樂而序之以祭以享以祠乃奏黃龜歌乃呂無雲門以

祀天廟乃奏大飭歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞

大磬以祀四望乃奏鞀宮歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌

小呂舞大藪以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六

樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤

之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及邱陵之示四
變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物
及天神凡樂圖鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽編鼓需鼓
孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圓丘奏之若
樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大簇爲角姑洗
爲徵南宮爲羽靈鼓靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日
至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂
黃鐘爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼓陰竹之管龍
門之琴瑟九德之歌九聲之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人
鬼可得而禮矣此節詳見樂制篇凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之即聽
傳禮經傳通解卷六十八祭物樂舞
具陳次之以知完否○疏曰言凡祭廣則不徒太祭祀而已此舉
大祭祀其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中
小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣宿縣者皆於
前宿豫縣之遂以聲展之者謂相叩使作聲而展省聽之知其完
否善惡也王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭
夏三夏皆樂章名○疏曰王出入謂王將祭初入門及祭訖
出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸初入門及祭訖出廟門
皆令奏肆夏也牲出入者謂一牲後王出迎牲及燔肉與體其大豕
是牲出入皆令奏昭夏先王次尸後牲者亦祭之次也又曰此
三夏即本經下文九夏皆是詩帥國子而舞疏曰凡典舞皆使國
子與樂爲篇章故云樂章名帥國子而舞疏曰凡典舞皆使國
之子弟爲之但國子人多不必一時皆用當○鍾師凡祭祀奏燕
遷代而去故選常用者帥以往爲舞之處也○鍾師凡祭祀奏燕
樂以鍾鼓奏之○疏曰鍾師奏九夏用○鍾師掌金奏之鼓此句
樂鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之也○笙師凡祭
樂制凡祭祀鼓其金奏之樂音是也亦以音鼓鼓之○笙師凡祭
祀共其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲相應之笙○疏曰鄭爲此○啓師

教綬樂之鍾磬凡祭祀奏綬樂杜子春謂綬爲意慢之慢玄謂綬
也○疏曰不學操綬不能安弦○疏曰時有綬綬○大師大祭祀
之言鄭依俗語之雜聲之和樂謂雜弄調和也○大師大祭祀
帥登歌登歌奏擊拊歌者在堂也○疏曰舊書拊爲付鄭司農云登歌
當擊或當拊登歌下管貴人聲也立謂拊形如鼓以革爲一若之
以鞀○疏曰謂凡大祭之時大師有此一拊形如鼓以革爲一若之
合樂皆升歌清廟大師帥取聲入至堂於西階之東北面坐而拊
者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊拊乃
歌也歌者出聲謂之奏故云奏也又曰鄭云樂或當擊或當拊謂若
云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊謂若
書云擊石拊石後鄭不從者謂下文鼓鞀及擊應鼓是樂器則知
此拊亦樂器也鄭言拊形約白虎通引向書大傳云拊革裝之以
鞀今書傳無下管播樂器令奏鼓鞀言管者貴人氣也鄭司農云
下管吹管者在堂下鞀小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓
先引故曰鞀鞀讀爲道引之引立謂鼓鞀猶言擊鼓詩云應鼓擊
鼓○引並音印○疏曰凡樂歌者在堂上謂鼓鞀猶言擊鼓詩云應鼓擊
器樂器即往諸及管者是出聲曰播謂播揚其聲令奏鼓鞀者素
即播一也故令奏樂之時亦先擊鞀導之也又曰管籥皆用氣
故云管人先擊鞀云登歌下管貴人聲不同者各有所對若以歌
者在堂上對鞀在下歌用管人聲爲貴故在上若以鞀在下對
對鞀者在堂上則鞀在下歌用管人聲爲貴故在上若以鞀在下
擊鞀者攻先鄭鞀爲大鼓之○小師大祭祀登歌擊拊亦自有拊
說也應鄭鞀鼓周頌有鞀篇○小師大祭祀登歌擊拊亦自有拊
師令奏鄭司農云拊者擊石○令力呈反○疏曰鄭知小師亦自
應拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓鞀此小師下管別爲
擊石者後鄭于上已不從今引在下者謂非別爲一拊或此拊爲
也下管擊應鼓應鼓應西反○疏曰案大射建鼓在階西西南應
鞀在其東以是知應是應鼓又云一建鼓在階西西南應
鞀在其北是有明也知應是應鼓又云一建鼓在階西西南應
大也此上下祭祀之事有應有明有無射有明有無射有明有無射
應者應於堂上拊者應於堂下○疏曰論語八佾三云子夏問
也微歌於子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂是諸侯亦不
得用雅天子微器凡小祭祀小樂事鼓鞀如大師司農○樂師
用微詩歌雅也

凡國之小事用樂者令奏鍾鼓

小事小祭祀之事○疏曰此謂

祭有鍾鼓舞故舞師云小祭祀不與舞是也此小凡樂成則告備

所奏一竟書曰鍾鼓九成燕禮曰大司馬告樂正曰正歌備

曰入音俱作一曲終為一成則樂師告備如是者六則六成餘

變九變亦然故鄭引書謂九成為禮也又引燕禮者欲成之

侯禮大師告樂師樂正告于賓與君此天子祭禮亦於樂成之

時大師告樂師樂師詔來瞽瞍舞瞽瞍者又告當舞者持鼓與

乃告土事節相也詔來瞽瞍舞瞽瞍者又告當舞者持鼓與

舞俱來也鼓字或作轉詔來瞽瞍或曰來勅也勑爾鼓率爾來入也

爾悲謂爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾

鄭從字為音義是但文不足增之耳或曰來勑已瞽瞍人無日而

而後故後鄭不從玄謂詔來瞽瞍者以入為入按大司馬云來瞽瞍

舞注云來瞽瞍者皆謂詔之入以彼來上及徹帥學士而歌徹

也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹步謂徹者歌

雍雍在周頌臣工之什○疏曰此承祭祀之下謂祭末徹祭器之

儀禮經傳通解卷六十八祭物

時樂師帥學士而歌徹但學士主舞替人主歌今歌徹之時歌

俱有此謂帥學士使之舞而歌者自是替人歌也徹者主宰與君

婦耳又曰學士即大胥職云掌學士之服以待諸侯故知學士

是國子國子即諸子也徹者歌徹見論語大夫及諸侯皆不得用

故知此云歌徹令相相息亮反○令視瞻扶工鄭司農云告當相

者歌徹詩也令相相息亮反○令視瞻扶工鄭司農云告當相

故師見見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相

師之道與見見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相

之下者欲見大小祭祀皆○齋師祭祀則鼓羽籥之舞為之節○

疏曰祭祀先作樂下神及合樂之時則使國○司于堂舞器詳見

子舞而鼓以為節與樂相應使不相奪倫○司于堂舞器詳見

樂制祭舞者既陳則授舞器既舞則受之○疏曰已也受取藏之○

官○司兵祭祀授舞者兵授以朱干玉戚之屬○疏曰祭統云朱

又案下司戈盾云祭祀授旅賁受故士戈盾司○司戈盾掌戈盾

兵尊於司戈盾明所授兵據大武朱干玉戚也○司戈盾掌戈盾

之物而頒之分與受用者下文祭祀是也祭祀授旅賁受故士戈盾授

之

之

舞者兵亦如之

亦如之也故士王族故士也與旅賁當事則衛

士而言旅賁氏掌執戈盾而趨此執戈盾者以其與故士同衛

時以為儀衛故不執戈盾受廬人所為不見有刃故如杖長尋有

四尺崇於人四尺也○旄人掌教舞散樂舞樂樂制詳見凡四

○以上周禮夏官

方之以舞仕者屬焉疏曰此即野人能舞者屬旄人掌教舞散

樂疏曰謂作燕樂時使人選舞者當於中取之故也凡祭祀舞其燕

樂方舞士舞之以夷樂○旄人掌教舞散樂樂制詳見祭祀則師

其屬而舞之也凡舞夷樂皆門外為之○以土周禮春官○舞師

掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教舞帥而舞社稷之祭祀教羽

舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

之祭祀謂四望也旱暵之謂旱也暵熱氣也鄭司農云皇舞家

明舞書或為望或為義玄謂皇舞家明舞書或為望或為義玄謂皇

反望音皇○疏曰掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教舞帥而舞社稷

師還帥而舞山川之祭祀教舞帥而舞社稷之祭祀教羽

儀禮經傳通解卷六十八祭物

舞師于辟雍人舞施子宗廟此無此二者早者之子不得

之祭祭之舞亦不得用卑者之子彼樂師教國子故有二名此

教野人故無施舞人舞又曰羽舞用白羽帔舞用五色帔用物雖

異皆有羽其制相類故云形如帔也春秋所云雩者皆雩舞又祭

法云雩祭祭水皇故知旱暵謂雩祭也鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇

之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾言○鳳皇之羽明其

羽亦五采其制亦如較舞若然凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

較舞羽舞皇舞形制皆同也凡野舞則皆教之野舞謂野人欲

周尚酒此皆其時之用耳言尚非也○詳見○祭齊加明水
王制之辛簋車族弓矢符節章下
 報陰也五齊加明水則明水五齊濁泂之使凡說新之也三酒加立酒也其謂之明水也由主人之絜著此水也○縮酌用
 茅明酌也明酌者事酒之上醑酒泂醑酒以清酒汁泂于醑酒泂和也以醑酒也泂和也不以三也醑酒盞齊猶明清與醑酒于舊
 泂之酒也若今明酌清酒與醑酒以舊醑之酒泂之
 天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊家犧純毛也肥是
 求得而用之○疏曰此皆上得兼下下不得備上故左傳云聖王
 先成民而後致力於神故率牲以告曰博碩肥牷是天子亦得以
 肥也又公羊云帝牲必在滌三月稷牛惟具稷有災故臨時得別
 求之是大子諸侯得有索牛大夫以索牛士以羊豕者天子得用牛
 士也若諸侯大夫即用少牢士則用特牲士喪祭大夫亦得用牛
 士亦用羊豕故雜記云上大夫之虞也少牢卒哭祭成事則皆用大牢
 儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀牲
 下大夫之虞也犧牲卒哭成事則皆少牢是也據此諸侯不得用
 犧牛祭義云天子諸侯必有養獸之官下云犧牲祭牲必於是取
 之諸侯有犧牲大牢者諸侯對卿大夫亦得云犧若對天子則稱
 肥耳其大夫牲體完全亦有犧牲之稱故本記上文云大夫儀賦
 爲大但不毛色純耳又曰按楚語觀射父云大者牛羊必在滌三
 月小者大豕不滌十日即此大夫索牛士羊豕豕既不在滌三月當
 十日以上但不不知○天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士
 其日數耳○曲禮○天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士
 宗廟之祭有田則祭無田則薦少詩絜反○有田者既祭又薦新
 豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其早獻
 羔祭非○疏曰此論天子諸侯祭用牲牛及庶人所薦之物知有
 田既祭又薦新者士喪禮有薦新如朔奠謂有地之士大飲小飲
 以特牲而云薦新也祭以首時薦以仲月者晏子春秋云天子以
 下至士皆祭以首時魯以孟月爲祭魯王禮也則天子亦然大夫
 上無文從可知也其周禮四仲祭者因田獵而饋禽非正祭也服
 虔注桓公五年傳云魯祭天以孟月祭宗廟以仲月非鄭義也此
 薦以仲月謂大夫士也既以首時祭故薦用仲月若天子諸侯禮
 尊物熟則薦不限孟仲季故月令孟夏薦黍孟秋薦黍季秋薦稻
 是也大夫既薦以仲月而服虔注耶元年傳祭人君用孟月火臣

子田之數而賦犧牲以共山林名川之祀凡在天下九州之民無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名用之祀○仲秋乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢脂膏祭物色必比類量不大視長短皆中度五者備當上帝其饗○仲春祀不用犧牲用圭璧更皮幣以上四條詳見月令篇各本章○梓人宗廟之事脂者膏者以爲牲脂羊屬豕豕屬致美味也○疏曰鄭注內則云豕者曰脂釋者曰膏○考工記○遂人凡國祭祀共野牲共野牲入於牧人以待事也○遂師凡國祭祀共其野牲○牧人掌牧六牲而阜蕃其物以其祭祀之牲六牲謂牛馬羊豕犬豕謂牲體完具○疏曰阜盛也蕃息也物謂毛物言使肥盛蓄息各有毛物謂五官各有牛人羊人豕人犬人之等擇其純毛者以供牧人牧人又供與充人芻之三月以祭祀故云以共祭祀也又曰後鄭不從司農者尚書云犧牲對犧不得爲純色其純下文毛儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀牲

是也凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊及社稷也望祀也玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟○疏曰言凡與下陽祀陰祀望祀等爲目故云凡以廣之也又曰下文云龍是維色則此經云毛之皆是取純毛也按大宗伯云蒼璧禮天黃琮禮地則圜方澤下云牲帶各放其器之色則昊天與崑崙爲牲用蒼用黃四時禮五天天帝又各依其方色牲則非此騂牲黝牲惟有郊大及宗廟社稷一等不見牲色在此陽祀陰祀之中可知黝讀爲幽幽黑者以南是北方故凡時祀之牲必用牲物時祀四時所常祀謂山川以牲物爲黑也凡時祀之牲必用牲物下至四方百物○疏曰必用牲物者對上方位色是隨其方色不用龍下至四方百物○疏曰必用方非雜雖不隨方之色要於一身之上其物色須純此物者非得絳也假令東方或純黃純黑南方或純白純青皆得也又日上文云天地四望此時祀又在四望下又四方山川之等亦依四時而祀故知時祀是山川至百物鄭唯據地之時凡外祭毀事用羴祀若天之時祀日月已下亦在此時祀中也

可也此節詳見因事之祭 凡祭祀共其犧牲以授充人繫之儀牲毛羽

求牛以授職人而芻之職音特或餘式反之式反注機司○鄭司
神祈求福之牛也立謂享獻也獻神者謂以祭也求牛禱於鬼
終事於牛謂所以釋者也宗廟有釋者孝子求神非一處職讀為
於公牛之中而以授養之○牧餘式反餘則反○疏曰享牛者謂
正祭之牛求牛者謂釋祭之牛以授職人而芻之○疏曰享牛者謂
養者也又曰宗伯祭廟六者皆云享則享是正祭可知破先鄭
鄭云孝子求神非一處以解求牛為釋祭之牛也凡官皆有職直
儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀禮 羊
云職人無所指斥但職聲相近誤為職故讀從職充人置職入
地之時職然作聲故以聲名其官也凡牲堪祭者牛人選入
牧人則隔牧人故鄭連牧人明先至牧人乃至充人經據後而為
充人則隔牧人故鄭連牧人明先至牧人乃至充人經據後而為
其凡祭祀共其牛牲之互與其益簋以待事鄭司農云五謂攝
之屬益簋皆器名益所以盛血簋受肉籠也立謂互若今居縣
肉格○盛音成縣音立○疏曰祭祀禮記即有薦爛薦孰何更
薦之也故詩云或制或亨或肆或將注云肆陳也謂陳於互者乃
○周禮○肆師大祭祀展饌牲繫于牢頒于職人七注機同○展
省闕也疏讀為機機可以繫牲者此機人謂充人及監門人○監
古街反○疏曰肆師以將有天地宗廟大祭祀牧人及監門人○監
之時肆師省闕其牲看完否及色堪為祭牲乃繫于牢頒于職人
人也又曰接充人云祀五帝繫于牢芻之三月凡散祭祀之牲繫
于國門使養之故知機人○充人掌繫祭祀之牲牲繫五帝則繫
是此二官○周禮春官○充人掌繫祭祀之牲牲繫五帝則繫
于牢芻之三月此節詳見天神享先王亦如之疏曰上文天地外

亦如之亦繫于凡散祭祀之牲繫于國門使養之散祭祀之牲
牛芻之三月也凡散祭祀之牲繫于國門使養之散祭祀之牲
國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之○疏曰
散祭祀之牲不司門之官鄭司農云使養之使守門者養之○疏曰
陰祀祭無社稷四望之神言天神司命司祿司賞司罰司禍司
此主祭則無社稷四望之神言天神司命司祿司賞司罰司禍司
守門者養之是也展牲則告牲碩牲則贊疏曰牧人六牲之祭
門祭祀之牛牲繫焉監門養之監門門徒○疏曰牧人六牲之祭
地宗廟則繫于牢芻之三月若其散祭祀之牲凡歲時之門受其
則不在牢造此監門門徒養之○疏曰歲時之門受其
餘祭外之若月令祭門之祭門之祭門之祭門之祭門之祭門之祭
時祭外之若月令祭門之祭門之祭門之祭門之祭門之祭門之祭
二十五年秋大水有為水祈禱故左氏莊公○稿人掌祭祭祀之犬
或作於祭祭祀之犬儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀禮 羊
儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀禮 羊
其亦以祭祭祀之犬儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀禮 羊
也以上三條周禮地官○大人掌大牲凡祭祀共大牲用牲
物作瘠亦如之凡幾珥沈辜用駢可也詳見因事之祭篇○雞人
掌其雞牲辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用雞○雞人
以其方色辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用雞○雞人
其方色辨其物物謂毛色也辨之者陽祀用騂陰祀用雞○雞人
之祭篇祈禱○小宗伯毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉
之雞人馬主馬及羊司寇主犬司馬主牛司農主牛宗伯主
而云主祭日之官官主司寇主犬司馬主牛司農主牛宗伯主
祭義所云卿大夫贊幣而從之彼雖諸侯法可況天子也又曰先
鄭云司馬職有羊人有校人掌馬司寇職有犬人是以前鄭依而用
焉准司空職亡先鄭知主豕者五行傳聽之不聽則有豕禍是豕

之時先獻羔祭韭而啟冰室乃出水也○附按鹵屬七月之詩
 用夏正疏謂用建子爲正者非是又按詩凡純時皆用夏正取春
 夏秋冬之不易故尚書亦然○司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢
 即春秋亦是夏時夏月也○示親殺也殺牲非尊者所親唯射爲可國語曰禘郊之事天子必
 自射其牲○疏曰言凡則天地宗廟皆有射牲之事又曰按禮記
 君親制祭詩云執其鸞刀以殺其毛則射外兼爲而言唯射者彼
 亦示行之非正制耳引國語者欲見有射牲之事彼據祭矢而言
 ○射人祭祀則贊射牲○子必自射其牲今立秋有龜劉云○龜力
 宋反一如字○疏曰國語曰禘郊之事天子必自射其牲者據祭
 天之時牲則贊也若然宗廟之祭秋冬則射之春夏否也祭天則
 四時常射天尊故也是以司弓矢共王射牲之弓矢此射人贊射
 牲也諸侯以下則不射楚語云獬豸羊擊豕而已漢時苑中有獬射
 即獬豸也獬豸在秋有射牲順時氣之法○太僕贊王牲事○牲事殺
 之屬○疏曰牲事殺割者殺時大僕及射人大宰等皆贊之知有
 割牲者郊特牲云君肉袒親割敬也注云割解牲體禮器云君親
 割牲夫人薦酒注云親割謂進牲熟體時祭統亦云君執鸞刀羞
 齊彼據諸侯明天子亦然七載者按易震卦象云震驚百里不喪
 儀禮經傳通解卷六十八祭物 儀牲
 七也注云雷聲發百里者諸侯之象人君於祭祀之禮七牲薦饗
 而已其餘不親彼諸侯親七明天子亦然是以大僕得有贊牲之
 事少牢不親之下人君故也○小臣小祭祀掌事如大僕之法○
 特牲親七者土卑不嫌也○司士帥其屬而割牲羞俎豆○割牲制體也羞進也○疏曰此割牲
 有割牲及進俎豆者皆爲之又曰割牲制體者若據祭祀則禮運
 云腥其俎執其體其大豕牛羊之類鄭彼注云腥其俎謂用解
 而腥之爲七體是也孰其微謂體解而體之爲二十一體是也體
 其大豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也更彼使多熟
 而薦之若據爨則左氏傳云王饗有館薦○外饗掌外祭祀之割
 燕有折俎是也○以上六條周禮夏官○外饗掌外祭祀之割
 亨其其脯脩刑臠陳其鼎俎實之牲體魚腊○脩餒脯也鄭司農云
 脩肉也立謂刑餒羹也臠脰肉大饗所以祭者○疏曰外祭祀謂
 天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨陳其鼎俎實之牲體
 魚腊者謂若鼎十有二者也鉶脯謂加姜桂銀治之若不加姜桂
 不銀治者直謂之脯立謂刑餒羹者按特牲有鉶羹謂鉶器盛豚
 曉設於薦南故名鉶羹臠魚與肉總有也公食大夫禮云庶羞皆
 有大謂大饗據肉而言按有司微云主人亦一魚加臠祭于其上

之祭從特豕曰饋食不言特牲其文已著無祿者利饋人

牲故以稷饋者無尸無尸者厭也宗廟曰粢黍稷也

川曰犧也山川謂嶽瀆以方色角八其餘川岳之

列種瘞也山川謂嶽瀆以方色角八其餘川岳之

太牢牲孕祭帝用大牢者社五土總神稷是原隰之神功

則於人人賴其功故以太牢報祭其牲○郊特牲

有養獸之官及歲時齋戒沐浴而朝之犧牲祭必於是

取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養

之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也○疏曰

○歲時齋戒沐浴而朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡

視之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡

也吉在年以養而身朝之言朝者敬也犧牲也犧牲也

也吉在年以養而身朝之言朝者敬也犧牲也犧牲也

擇取之養獸者若周禮牧人也君召牛納而視之者此更本

擇取之時君於牧處更命取牛而納之於內而視之者此更本

素積朔月月半君巡牲者即前歲時朝之也巡行也皮弁諸

侯視朝之服朔月月半君服此衣而巡牲也○上牲損則

用下牲下牲損則祭不備物以其舛之不樂也○子期

配平王子期楚平王之子結也祭以牛俎於王於昭王

於觀射父曰祀牲何及王感祖而對曰祀加於舉舉人君

以特牲祀以少牢特牲士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以

魚上下有序則民不慢王曰其小大何如對曰郊禘不過兩

栗角如兩栗郊絜嘗不過把握長不王曰何其小也對曰

夫神以精明臨民者也故求備物不求豐大而精潔者是以

先王之祀也以一純二精三牲四時五色六律七事八種九

祭十日十二辰以致之一純心純一而潔二精王帛也七事

祭九州助祭也十日甲至癸也十二百姓千品官億萬兆

辰子至亥也擇其吉日良辰以致神百姓千品官億萬兆

民經入咳數以奉之百姓千品官億萬兆

十民經入咳數以奉之

聽之中神之聲以告徧至則無不受休至神至也

物也血以告殺明不罔接誠接取以獻具為齊敬也接誠於

也血以告殺明不罔接誠接取以獻具為齊敬也接誠於

肅以承之肅敬也王曰芻豢幾何草食曰芻對曰遠不過三

月近不過浹日遠謂三牲近謂雞鶩之屬○子謂仲弓曰犁

牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸舍利之反騂息養反

曰犁細交騂赤色周人尚赤牲用騂角角周正中犧牲也用

用以祭也山川山川之神也言人雖不用神必不舍也仲弓

如仲弓之賢自當見用於世也然此論仲弓云謂非與仲弓

言也○范氏曰以譬聖為父而有舜以舜為父而有禹古之

聖賢不係於世類尚矣子能收父之過變惡以為美則可謂

孝矣○魯祭周公何以為牲據廟周公用白牡白牡殷牲

有王禮謙不敢與文武同也不以夏黑牡者嫌收周之文當

以夏黑牡也○疏曰知黑牡為夏牲者出明堂位文正朔三

月為正故言當以夏矣魯公用騂牛魯公以諸侯不嫌

錢

腹經傳通

解題卷

六十八
歲

不物特

牲傳

五

俄

體經傳通

解題卷

六十八

· 12 ·

性傳

五

1

上同禮。○庖人其祭祀之好羞好呼報反。○謂四時所爲膳食。若物進之孝也。○鯁側雅反。○疏曰。尊常所共者。並在內外。饗今言好羞。則是非常之物。謂美魚之屬也。又曰。荊州之鯁魚。青州之鯁魚。者。鄭見當時有之。又見禮記禮器云。大饗其王事。與三牲魚腊。四海九州之美味。苟可薦者。莫不咸在。且禹貢徐州貢鱉。味鱉魚。荊州無魚也。文是不備。知好羞皆是魚也。○周禮地官。○甸師共野果蓏之薦。此力果反。○甸在遠郊。上言祭祀餘祭。祀也。○甸禮地官。○甸師共野果蓏之薦。此力果反。○甸在遠郊。之屬。瓜瓠之屬。○疎大結反。○疎曰。按職師公邑之田。任甸地。在二百里中。司馬法百里爲遠郊。今言甸在遠郊。外則是二百里中。按食貨志。臣瓚以爲在樹曰果。在地曰蓏。不辨有核無核。張晏以有核曰果。無核曰蓏。今鄭云。果桃李之屬。卽是有核者也。蓏瓜之屬。卽是無核者也。○邊人掌四邊之實。此從張曼之義。○邊人掌四邊之實。皆四升。○疏曰。言四邊。謂下經朝事饋食如邊。差邊是也。之實者。謂掌此四種邊中所實之物。總謂之實。里之等是也。又曰。鄭知邊是竹器者。以其字從竹。亦儀禮經傳通解卷六十八。勞物。唐荅。吳。依漢禮器制度而知也。如豆者。皆面徑尺。柄尺。亦依漢禮知之。據邊之所受。則曰容。朝事之邊。其實。鹽。黃。白黑。形。鹽。臠。鮑。魚。鰾。反。○養。臠。實也。鄭司農云。朝事謂清朝未食。先進寒具口實之邊。秋麥曰鹽。虎形玄謂以司尊彝之職。參之朝事。謂祭宗廟。血腥之事。形鹽。鹽之似虎者。鹽腥生魚爲大鰭。鮑者於福室中。糗乾之出於江淮也。鰾者時乾之出東海。王者備物近者腥之遠者乾之。因其宜也。今河間以批煮種麥賣之名曰蓬燕。人膾魚方寸切其腴以啗所貴。○臠思里反。臠章涉反。直輒反。臠皮通反。○疎曰。此言朝事。謂祭宗廟。二灌之後。祗延尸於戶外。后薦此也。黑爲熬。黍米四也。形鹽。鹽似虎形。五也。鹽以魚肉爲大鰭。六也。鮑以魚於福室糗乾之七也。鰾爲乾魚。八也。又曰。按喪服云。直經子夏傳云。苴麻之有實。實是麻之子實也。又按疏。喪裳齊。齊麻。經子夏傳云。苴麻者。苴麻也。則苴麻謂麻。苴麻無實而解。苴爲苴。實者舉其類耳。朝事先鄭不推上文。勢祭祀爲義。直以生人所實解之。故後鄭不從。稱曰曰黍曰黑。二者亦皆然之。乃可也。左氏僖三十年冬。王使周公問來聘。饗有形鹽。辭曰。鹽虎形。服云。韍形非是。築尅爲之。故後鄭不從也。祭宗廟無血。鄭云。薦血腥者。鄭

爲餌于餽反黏女廉反著直略反○疏曰此當王酹尸內饗進

於戶伯等者也稊餌紛糝者此爲二籩與粉爲一物恐俱案

故取少牢大夫禮解之按有司徹上大夫當日賓尸正祭不設肉

羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之按

少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢卒宰夫羞房中之羞司徒

羞庶羞于尸祝主主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓尸而

醢亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸面

引賓尸者以其殺內羞之禮同故祇引其一但正祭設于視賓尸

故於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後爲異耳鄭司農云

煨然大豆與米也粉豆腐也並是但於義不足故後鄭增成之謂

麋餅之者餅之曰養未正統之言故後鄭不從立謂此二物皆

粉稻米黍米所爲者據當時日號而知合蒸曰餌餅之曰養今之資飪皆解之

名出於此餌言模養食粉互相足者此本一物餌言模謂熬之亦

粉之養言粉擣之亦稊之內則注擣熬穀穀則大豆也殺總名也

凡祭祀共其籩薦羞之實○疏曰祭祀言凡者謂四時禘祫

祭皆共其籩簠則薦羞之實是也又曰未食未飲曰薦既食既飲

饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之遵是也既食既飲曰羞者

儀禮經傳通解卷六十八祭物 庶羞 旱

謂尸食後酌尸訖所進

差卽加選之實是也

○醯人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹

醴醢昌本廐鷄菁苴鹿鷄荂苴麀鷁

乃兮反又人齊反菁作享反又音精荂音邪北人音柳廐京倫反

○醢肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三鶮亦醢也作醢及鶮

者必先膊乾其肉乃復莖之雜以粱粳及鹽漬以美酒塗置執中

百日則成矣鄭司農云廐鷄肝體醢或曰廐鷄醬也有骨焉鶮

無骨爲醢青苴苴苴卿大夫補荂爲茅芽苴芽初生或曰荂水草

柱子春讀荂爲卯玄謂菁夏菁也荂鳧葵也凡苴醢皆以氣味相

成其狀未聞○膊首博反荍倉卧反軒戸幹反徐尹說節歡音禹

又莫千反徐音蠻○疏曰言豎豆之實者是豆與蓬並設節歡與酉

筵同時亦謂朝事饋食加豎豆之實者是朝事之豆亦謂朝踐

節其實莊豆醢醢者於豆肉蠶苴之類菜肉通全物若腓馬蒟細

切爲蠶又不言苴者皆是蠶則昌本之類是也廐鷄者以廐肉爲

醢以其并骨爲之則曰鶮青苴鹿鷄荂苴麀鷁爲八豆並后設之

又曰昌本切之四寸爲苴者無正文蓋以一握爲限一捧則四寸

也卽是全物若腓作醢及糖已下鄭以當時之法解之按王制云

一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆膏也脯非豆實亦謂作醢

始得在豆與此先膊執其肉義合鄭司農云廐鷄糜肝隨醢此義

從先鄭然則上有楔餌彼餌無肉則入凡祭祀共薦羞之豆實○
達此餌米肉俱有名之爲糝卽入豆
醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬之物齊子反
○齊菹醬醢醢人者皆須醢成味○疏曰五齊七菹醢物乃是醢
人所奉豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醢成味故與醢人共
醢人連言醬者
并豆齊亦掌之○鹽人祭祀共其苦鹽散鹽悉但反○杜子春
謂苦爲鹽○鹽直用不凍治者鄭司農云散鹽凍治者玄謂散鹽
謂水爲鹽○鹽音古凍音凍齊音黃○疏曰鹽謂出於鹽池今之
爲鹽見今海傍出鹽之遠謂天子八豆諸侯六豆之等內羞謂祭祀
鹽是凍治者也鄭司農云散鹽凍治者
下文自有凍鹽是凍治故後鄭不從
○宰夫以式法掌祭祀之
戒具與其薦羞薦羞薦羞薦羞也羞庶羞內羞○疏曰式法謂祭祀大小
戒具之也又曰按儀禮鄉飲油鄉射燕禮諸單言薦者皆是脯醢
羞知此薦亦脯醢庶羞謂天子八豆諸侯六豆之等內羞謂祭祀
食後所加言內者少牢所謂
房中之羞糝餼份羞是也
○膳人凡祭祀共豆脯薦脯臠臠凡
儀禮經傳通解卷六十八 祭物 庶羞 星

諸從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也○炙章夜反○疏曰凡者以天地宗廟事廣祭禮以濟從故總言也又曰後鄭不從先鄭者以肉穀從酒禮所不言按特牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以楮從故鄭據此以爲從獻以楮詩云載櫜載烈毛傳云傳火曰楮貫之加於火曰烈楮雖不貫炙故鄭云炙肉按儀禮肅十脰各長尺二寸是多長短楮之數量未聞○周禮夏官○外饗外祭祀共其脯脩刑膾陳其鼎俎實之牲體魚腊○上章○亨人祭祀共大羹銅羹○大羹肉清鄭司農云大羹不致五味銅羹於登大古之羹不調以鹽菜及五味謂饌中煮肉汁一名清故云清銅羹者皆是陪鼎臠臠臠牛用霍羊用若豕用微調以五味盛之於銅器即謂銅羹若盛於豆即謂豆羹○司士凡祭祀帥卽公食大夫十六豆卿膳膳等也○周禮天官○司士凡祭祀帥其屬羞俎豆○大司馬大祭祀羞牲魚授其祭○小司馬小祭祀其其事如大司馬之法○以上三條見○小子祭祀贊羞○疏曰贊羞謂若上文○人司馬職云祭祀羞魚牲之○周禮夏官○等此官卽贊之○周禮夏官○禮經傳通解卷六十八祭物 庶羞 聖

右庶羞第七○凡二十六條○庶羞不踰牲○見上疏○水草之蒞陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣

昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣○水草之蒞陸產之醢陸產之實八簋昆蟲謂溫生之蟲也○內則可食之物有明昆蟲之實芹菹兔醢朝事之豆○菹菹醢醢是芹菹也又有昌蒲深蒲菹節是水草故云之菹按醢醢人饋食之豆盛蠅蚋即蠅之類隨人加豆之實有兔醢又有醢醢皆是陸產故云之屬明堂位云周之八簋又特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六敦天子八蠅蚋也范蜂也昆蟲之屬按實是草木○凡天之所生地之實有菱芡饋食之邊有菹醢醢實是草木○內自盥外又求助祭之事可之所長苟可薦者莫不咸在○內自盥外又求助祭之事可薦者悉在祭則土陰陽○餼餘不祭父不祭子夫不祭妻之物備矣是也○祭統○餼餘不祭父不祭子夫不祭妻○詳見曲禮篇○四時之田皆爲宗廟之事也春曰田○取夏

日沽○因爲苗除秋曰蒐○蒐擇之舍○冬曰狩○狩則取之○擇○疏曰四時田獵若用時王之正則周之冬是夏之秋而云畢成者冬是一時總名周之十二月夏之冬是夏之秋而故得以畢成言之○附按周四時之田用仲月如疏說則周之十一月乃夏之九月也當九月而田不得云物畢成則傳與注皆是就四時之田用三焉唯其所先得一爲乾豆○上殺夏時言也

死速乾之以爲豆實可以祭祀○疏曰何休云自在臠射之達于右臠中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鉶天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八二大夫六士三也大夫已上禮器之文士三者相傳爲說二爲賓客○次殺射解體死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳爲賓客○次殺射解體死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射解體死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳死最遲先宗廟次賓客後庖厨尊神敬客之義○疏曰何休云自左臠射之達於右臠有餘目傳云左臠達於右臠爲下殺此云自左臠射之達於右臠有餘目傳云左臠達於右臠爲下殺此○周禮天官○春官○大司馬大祭祀羞牲魚授其祭○小司馬小祭祀其其事如大司馬之法○以上三條見○小子祭祀贊羞○疏曰贊羞謂若上文○人司馬職云祭祀羞魚牲之○周禮夏官○等此官卽贊之○周禮夏官○禮經傳通解卷六十八祭物 庶羞 聖

射○五牛春秋左氏傳○魯宣公夏孟於泗淵○泗水之淵以取魚也○泗水在魯城南○里革斷其罟而棄之○名柅○曰古者大寒降土北又曰在南門○里革斷其罟而棄之也○曰古者大寒降土發發水虞於是乎講罟罟取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也○建丑之月大寒之役也土蟄發謂孟春寅之月蟄始震也月令孟春蟄蟲始震魚上水蟄祭魚水虞也○疏曰魯川澤之禁令講習也○孟春始震也○名魚大魚也○所禽龍屬之屬龍之也是時陽氣起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月令季冬始漁乃蓄魚先薦寢廟唐云孟春獺○鳥獸孕水蟲成獸虞於是乎禁罟羅罟魚鼈以爲夏稿矣

助生阜也○罟音陸音音○孕懷子也○此謂春時獸虞事鳥也○稿乾也○夏不得取故於此時採魚鼈以爲夏膳○鳥獸成阜長也鳥獸孕故取魚鼈助生動物也○獺七角反○鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罟羅罟故舜以實廟庖廚功用也○聖

獨鹿音鹿畜休又反○里屬小網也網也郭作格所以誤
獸也謂立夏鳥獸已成水蟲懷孕之時禁魚鼈之網設取獸
之物以獻宗廟也而長且夫山不槎蘗休生曰藂澤不
伐天草木永魚禁鯢鯢未成魚也鯢鯢長麋鹿鹿一老反○
子日鳥翼穀卵也音冠一音確○翼成蠶舍蟬蛻蟬蛻子也
蟬蛻可也○蓄庶物也古之訓也蓄息今魚方別孕不教魚
食舍不取也○又行網罟食無執也○別別於雄而懷子也○屈到咎斐屈
楚卿屈蕩子子有疾召其宗老而屬之老為宗人者曰祭我
必以芟及解也○祭老將薦笑屈建命去之建屈到之宗老
曰夫子屬之到也○子木曰不然夫子承楚國之政也○永奉其
法刑在民心而藏王府上之可以比先王下之可以訓後
世雖微楚國諸侯莫不譽也○微無也○使無楚國之稱其祭典
有之曰國君有牛享諸侯大夫有羊饋羊饋少士有豚大
之奠士以庶人有魚炙之薦庶人配以魚○蓬豆脯醢則上下
共之少為差也○不羞珍異不陳庶侈也○侈猶多也○夫子不以
其私欲干國之典遂不用干犯也○國語楚語○附王草堂
配之好羞謂生時所好者如文王嗜菽飲水晉嗜羊羹生好
之則死愛之此是恒理而屈建以非儀却之不孝甚矣况周
禮加蓬原有養養不知建何以言非祭品也○豐卷將祭請
田焉子產弗許卷食勉反徐居曰唯君用鮮鮮野衆給而已
衆臣祭以芻豢為足○芻初俱反參音患牛羊曰芻豢豢曰
豢○豢公三十年春秋左氏傳○附高安朱氏曰古今食品
不同祭物應從時宜呂成云古祭牲體非惟時人不識亦
非先尊平生所食朱子謂以燕器代祭器常饌代俎肉指錢

代常帛是亦平生所用是用從宜也
舍人以歲時縣種稷之種以共王后之春獻種縣音玄種正龍反
○縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則后獻其
種也后獻其種見內宰職○疏曰內宰注云先種後熟謂之種後
種先熟謂之種彼內宰上春后獻種示不敢壞且助王耕也此
云歲時縣者從納禾治得子即縣之以至春獻之○周禮地官
內宰上春詔王后帥六宮之人而生種稷之種而獻之于王
之丁篇○孟春擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御問
耕籍章○三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九
推帝藉為天神借民反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命
日勞酒令條詳見月○旬師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以
共盥盛○帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶
人謂徒三百人籍之言借也王耕之而使庶人共之終之盥盛
祭於所用穀也籍稷也穀音稷為長是以名云在籍曰盛○茅音
人從三百人而耕籍起得於王之藉田以時入之謂麥則夏熟禾
黍秋熟則十月穫之送入地官籍田倉又曰籍田之穀衆神皆用
獨言帝藉者舉尊也又天子藉田千畝在南郊○周禮天官
季秋乃命冢宰農事倂收舉五穀之要藏帝藉之收於神倉祇敬
必飭重染盛之委也藏祭祀之穀○小宗伯辨六盥之名物與其
用使六宮之人共奉之○疏曰六穀云名物謂六穀黍稷稻粱麥菽
也六穀所用若六牲六禽所用不同故須辨之黍稷粱稻是婦人
之事故使六宮之人奉之六宮之人謂若世婦嬪嬙云女宮之宿戒
者也○周○原人大祭祀則共其接盛接讀為接接再祭之接接
禮春官○原人收藏於神倉者也不以給小用○按初治反劉初轉反
殺藉田之收創涉反○疏曰此即原人兼掌御膳所藏藉田之收以
共祭祀之用者也鄭必讀接為接者此儀水使春之須與春人
無取接義故讀如特牲少牢祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百

畝以奉天地社稷先
 公是不給小用也
 ○表人祭祀共其齋盛之米
 齋盛謂黍稷而
 爲也
 梁之屬可盛以
 也在器曰盛則蠶是也
 ○以上周禮地官
 ○小宗伯大祭祀祭
 之日逆蠶
 逆蠶受餉人之盛也
 入○饋昌志反○疏曰逆蠶即大
 也又曰按少牢饋饗在廟門外明天子諸侯亦然今
 言迎蠶明於廟門外迎人向堂東實之於蠶簋也
 ○小宗伯迎之是相佐
 祀逆蠶盛
 疏曰逆蠶盛者祭宗廟饋饗後尸將入至食小祝於廟
 門外迎餉人之蠶盛於廟堂東實之薦於神座前
 ○以
 上周禮
 ○舍人凡祭祀共簠簋實之陳之
 方曰簠圓曰簋盛黍稷
 天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之也
 又曰方曰簠
 圓曰簋者據外而言按孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二
 升者直據簠而言若簋則內方外圓知皆受斗二升者旋人云爲
 簠實一般豆實三而成穀豆四升三豆則斗二升可知但外神用
 至蠶宗廟當用
 ○肆師祭之日表蠶盛告絜
 絜六穀也在器曰盛
 木○周禮地官
 ○肆師祭之日表蠶盛告絜
 舊書表爲割剝表皆
 謂微識也○剝芳遇反識志反又昌志反○疏曰當祭之日具
 黍稷等盛於蠶簋陳於廟堂東又以微識表其旌書其黍稷之名
 儀禮經傳通解卷六十八祭禮
 又告絜淨又曰皆謂微識者以割表字雖不同俱是此義也於六
 案之上皆爲微識小旌書黍稷名以表之餘饌不表者以餘器所
 盛各異切器則知其實此六穀者蠶盛稻粱
 ○大宗伯奉玉蠶禮
 蠶盛黍稷皆有會蓋覆之故特須表顯也
 ○神之王始春之祭又奉之○疏曰蠶謂黍稷天地富盛以瓦蠶
 以上周禮春官○附高安朱氏曰按祭祀所重莫如犧牲案盛盛
 民崇尚淫祀于此二者必加敬慎芻羊豢豕許獻某神雖有他急
 不敢更又有因佛事供飯至不敢棄其田者至于祖考之祭則苟
 簡聖費不大惑與今擬先數月購純色牲養之務期碩大
 祭田所入擇其上者潔治以共黍盛庶幾報本之誠與
 右案盛第八章
 章下凡十條
 ○昔者天子爲藉于畝冕而
 朱紱躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紱躬秉耒以事天地山
 川社稷先占以爲醴酪齊盛於是乎取之
 詳見王制之下
 天子親耕於南郊以共齊盛諸侯耕於東郊亦以共齊盛
 詳見
 祭義篇凡治
 ○宣王卽位不藉于畝
 藉借也借民力以爲之
 天子藉田于畝諸侯百
 人之道餘

修其疆畔日服其縛不解于時財用不乏民用和同是時也

王事唯農是務無有求利於其官以干農功三時務農而一

時講武故征則有威守則有財若是乃能媚於神而和於民

矣此節詳見王制之則享祀時至而布施優裕也優裕也今

天子欲脩先王之緒而棄其大功置神之祀而困民之財將

何以求福用民困民之財取於民也王弗聽三十九年戰于

千畝王師敗績于姜氏之戎國語○父母既沒必求仁者之

粟以祀之此之謂禮終詳見丙則蓋事○魯祭周公何以爲

盛據性周公盛新殺者魯公壽者魯公何以爲盛

類也然則周公盛者謂新殺滿其器魯公原廟書連於陳

魯公盛者謂下故上新裁可半魯公原廟書連於陳

但此謂方禘祭之時序昭穆之差○疏曰原者謂全是故殺

差食精擊羣公之饌一何至此故知是祫祭之時序昭穆之

差所以降於尊祖也○文公十三年春秋公羊傳○昭穆之

宮之詩言白牡駉剛周○文公十三年春秋公羊傳○昭穆之

用殷禮白牡以祭所以安周公魯公魯公魯公魯公魯公魯公

之養志從周公起見非祀周公魯公魯公魯公魯公魯公魯公

至于上儀牲章下魯祭周公魯公魯公魯公魯公魯公魯公

禮意注謂不毛爲不純色夫以魯國之大而不能于五廟四

時之祭選皆純色之犧牲于此風始于周公之世而公之

更失禮意恐斷無此制禮者也夫魯國公魯公魯公魯公魯公

魯公與羣公也雖父母之與其子孫亦不忍爲此矣况新殺

既然則其爲物至衆又非得之至少而不能不珍重者此其

爲傳聞之謬尚何待言乃注曲爲之解云此謂方禘祭之時

序昭穆之差夫禘廟之主雖多而新殺不忠不足于供且羣

歲○孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉哀公曰請用孔子先

食黍而後食桃左右皆掩口而笑公曰黍者所以雪桃非爲

食之也雪桃孔子對曰丘知之矣然夫黍者五穀之長郊禮

宗廟以爲上盛果屬有六而桃爲下祭祀不用不登郊廟丘

聞之君子以賤雪貴不聞以貴雪賤今以五穀之長雪果之

下者是從上雪下臣以爲妨於教害於義故不敢言○

米廩有虞氏之庠詳見王制之辛酉車○桓公十有四年秋

八月壬申御廩災御廩公所親耕以奉粢盛之倉也天火曰

亥嘗書不害也明嘗之所用是御廩之所藏也禮記祭儀云

天子爲藉于款諸侯百畝躬耕未以事天地山川社稷先古

敬之至也月令季秋乃命冢宰藏帝藉之收於神倉鄭玄云

帝藉所耕于畝也藏祭祀之穀故曰神倉是公所親耕之粟

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

儀禮經傳通解卷六十八祭儀

之意若不然則左說似非安有御廩災而不言及嘉穀者乎
即日其中有不害者亦穀梁所謂未易災之餘而害也春秋
仍應不書不害也災其屋救之則息不及穀故 ○御廩之災

不志以其微○疏曰舊解云災是小事嘗亦不小而云微者
足可書比之災則為微當合舉重而今並書之者是未易災

之餘可志而已見其不敬故兼志之如此解則傳云御廩之
災不志者謂不當兼志之也今以為微者直謂御廩災也故

徐邈云不足志是也徐又云而當可也言可以言可上屬與
范注違不得取之○附按前人所解往往謂周之八月是夏

之六月照此等說今斷然以為即夏之八月者說見歷數篇
之傳於是問三月條又御廩所以供宗廟之祭安得言微穀

梁是欲起其下文先作此解且經並無御廩災而不志者安
得有此一側也是凡例亦三傳自例之耳即依舊說作不當

兼志解而本文明言御廩亦當謂御廩之災不與當兼志也
然御廩之災即當志安得又不當與當此其志何也以為唯

兼志恐亦無道理但錄弄一屑文致耳 ○此其志何也以為唯
未易災之餘而當可也志不敬也 ○鄭曰唯以未易災之餘

儀禮經傳通解卷六十八祭物 祭盛傳 五

之餘以祭宗廟非人子所 天子親耕以其祭盛 天子親耕王

以盡其心力不敬之大也 天子親耕以其祭盛 天子親耕王

后親蠶以其祭服 朱絲玄黃以爲黼黻文章服既成君服以

之國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已

所自親者也 凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五經莫重於

信然後可以交於 祭祭者非物自外至者也出中者身致其誠

神明祭之道也 何用見其未易災之餘而當可也曰甸粟而

內之三宮三宮米而藏之御廩 甸甸師掌田之官也三宮三

人親 夫嘗必有兼甸之事焉 夫人親春是兼甸之事○附按

粟先內自甸師以起下文四日之內不及 王申御廩災乙亥

爲此所以斷聖筆見其爲未易災之餘也 王申御廩災乙亥

嘗以爲未易災之餘而當可也 用日至少而功多明未足及易

而當可也 ○御廩災盛委之所藏也 御者御用子宗廟廩者

穀穀梁傳 ○御廩災盛委之所藏也 釋治穀名委積也禮天

于親耕東田于畝諸侯自畝后夫人親西郊 御廩災不如勿
禾桑以共祭盛祭服躬躬行孝道以先天下 御廩災不如勿

嘗而已矣 當廢一時祭自責以奉天災也無不以不時者書
爲書故以不時言 之○春秋公羊傳

季冬乃命四監收秩薪柴共如廟及百祀之薪燎 大者可謂之

之柴薪施炊聚柴以給 燎○詳見月令篇本章○遂人凡國祭祀令野職 野職薪炭之屬

燎之屬者此官令之委人做之故委人云掌斂野之賦又云○委
斂薪芻凡疏材木材凡蓄積之物言之屬者兼此諸物也

人以式澹共祭祀之薪蒸木材 薪蒸給坎及燎蠶者曰薪細者曰

蒸木材給張事○疏曰此總一經皆當依舊法式用之也給坎及
燎者以祭祀所用薪蒸無過坎米與燭燎也木材給張事者以祭

祀更無用木材之處按掌次云張大次 ○司烜氏掌以夫遂取明
火於日共祭祀之明燭見上周禮地官

儀禮經傳通解卷六十八祭物 祭盛傳 薪蒸 五

黃鄭司農云黃燭麻燭也玄燭填大也樹於門外曰大燭於門內

曰庭燎皆所以照衆爲明○疏曰大事者謂若大喪紀大賓客則

皆設大燭在門外庭燎在大庭之庭又曰玄以古者未有麻燭故

不從先鄭燭禮云甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯無麻燭故

云庭大燭爲位廣也此言大燭於庭不言樹者彼諸侯無麻燭故

庭中故謂之庭燎按郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭

燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭

燎所作依墓容所爲以墓爲中心以布繼之飴密灌之若今燭

燭者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用刑 ○甸師

樵爲之執燭抱燭曲禮云燭不見跋是也○周禮秋官 ○甸師

祭祀共蕭茅 鄭大夫云蕭茅或爲蕭讀爲蕭束茅立之祭前沃

恒公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒故謂之蕭束茅也故齊

也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷與陽達於牆屋故

以蕭然後燒蕭合黍稷祭香香者是蕭之謂也茅以祭之豈亦

子孫反茅子孫反茅才細反○疏曰蕭謂香蒿據祭宗廟時有

之若共茅外內之神俱用故云祭祀共蕭茅也又曰鄭大夫讀爲

縮者欲以蕭茅共爲一事解之則不可若束茅立之祭前義得通

不丹三集

禮也詳見至制之丁鄭公孫黑肱有疾歸邑于公黑肱召

室老宗人立段段子石而使黜官薄祭祭以特羊殷

以少牢足以共祀四時祀以一羊三年盛祭以羊豕豕盛也

禮也今公孫黑肱使黜官薄祭祭以特羊殷祭以特羊殷

諸侯之大夫止用少牢而禮器云君子大夫而祭謂之禮

大夫而祭謂之禮大夫而祭謂之禮大夫而祭謂之禮

皆大夫而祭謂之禮大夫而祭謂之禮大夫而祭謂之禮

故也雖記據喪祭故進用一等士喪禮士道奠用少牢是也

大夫無禘祫而云般三年祭者禮記言大夫有善於君祫及

五世是大夫有功或得祫也劉炫云禮記言喪祭有大牢

明言祭亦有也此言特羊必是時祭般以少牢明是三年一

肱全減之也○義公二

十二年春秋左氏傳

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫覓而舞犬武乘大路

儀禮經傳通解卷六十八

諸侯之僎禮也僎音玄錫音陽言此皆天子之禮也宮縣四面

路股天子禮也僎音玄錫音陽言此皆天子之禮也宮縣四面

次十二年公羊傳云周公用白牡擊玉磬則卑陶談云鳴球是也

祭統云朱干玉戚見而舞大武明堂位云魯君孟春乘大路祭統

明堂位所云皆天子禮樂特賜周公故云皆天子之禮魯唯文王

周公廟得用之若用於他廟則為僎若他國諸侯非二王之後祀

受命之君而用之皆為僎也詩云鏜鏜以金飾之則此錫亦以

金飾也謂用金琢傳其肩背肩背外高鑄以金飾之則此錫亦以

見漢禮然也白牡是殷之正色大路與白牡同文故知是殷天子

之禮○大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國臣之

如特牲○大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國臣之

有○祝假辭說藏於宗祝巫史非禮也是為幽國神於宗祝巫史

幽國也國者君與大夫俱不明也○疏曰祝謂主人之辭告神

假謂尸之辭致福告於主人皆有古法當依舊禮辭說以法用之

於國今棄去不用藏於宗祝巫史之家乃改易古辭自為辭說非

禮也而國之君臣祇問今日祝假之辭不知古禮舊說是為君臣

幽國故幽國及尸君非禮也是謂僭君僭禮之君也僭與王者之役得

用之耳其餘諸侯用時王之器而已○疏曰僭是夏爵是殷爵

若是夏殷之後祭祀之時得以僭及於尸君其餘諸侯於禮不

合今者諸侯祭祀之時乃以僭及於尸君非禮也此諸侯則是

僭禮之君又曰此僭辱謂祭尸未入之時祝假於僭南者也

故郊特牲云舉爵角是也若每常

獻尸則用玉爵耳○以上禮運

右失禮第十一章凡三條○又章○禮非祭男女不交爵交

謂相以此坊民陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人

之禮大饗諸侯來朝者也夫人之禮○孔子曰昔臧文仲

儀禮經傳通解卷六十八

安知禮夏父弗綏逆祀而不止燔柴於竈以祀焉夫竈者老

婦之所祭謂祭竈報其功盛於幾尊於瓶非所祭也家語曲

問○孔子曰管仲饒蠶而朱紵旅樹而反坫山節藻梲賢

大夫也而難為上也饒音陋紵音宏梲音悅反言其猶大

欽也山節藻梲兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫

也山節藻梲之為山松栝櫟之為藻文○針音難屬

音燭薄音博又皮交反步博反又薄歷反燭音虛休音休○

疏曰此明奢僭失禮之事祭親云天子冕而朱紵諸侯冕而

青紵管仲大夫當紵細紵而與士同山節而藻梲者天子之

廟飾而管仲亦為之是皆僭也他在管仲之上者皆被僭

大夫也而難爲下也言其偏士唐人也豚祖賣豆徑尺言并

豚在於豆也云不揜豆者以豆形既小尚不揜明豚小之甚

不謂豚在豆也附東遷陳氏曰大夫祭用少牢不合用豚

君子上不僭上下不僭下附王仲堂人鑑曰僭修與

過中失正考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天

子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風

故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也譏始僭

諸公也六羽之爲僭奈何天子八佾諸公六諸侯四自考仲

至此詳見宗廟諸公者何諸侯者何天子三公稱公王者之

後稱公其餘大國稱侯大國謂小國稱伯子男十國謂伯七

里天子三公者何天子之相也相助天子之相則何以三

但有祭公周公○疏曰即桓八年祭公來云云傳九年公會

幸周公是也經但有二公而傳言三公故難之○附按傳言

何以三乃就三相之已然者而究其何爲設此三相故下文

答以陝東陝西並處乎內者必用三人所以設此三相也此

與經文但有祭公周公二相之意何涉即就答者言亦與

此意無涉也注疏皆誤故上文疏之類此者盡從刪

陝而東者周公主之目陝而西者召公主之一相處乎內

蓋今弘農陝縣是也禮司馬主兵司徒主教司空主土春秋

接亂世以繼陟爲本故舉繼陟以所主者言之○疏曰上傳

云諸公者何天子之相則何以三云云不道二王之後者何

以注者解其意○附按此傳所言三公乃尚書所謂論道經

邦發理陰陽者也故二相雖往而生政于外而一相必處乎

內若注所謂司馬司徒司空則六卿中之三卿自與此處所

言之三公以一人而總諸政者不合若單主繼陟則又豈宰

事始僭諸公助於此乎前此矣前此則曷爲始乎此僭諸公

猶可言也僭天子不可言也傳云爾者解下託始也前僭八

從僭六羽譏本所當託者非但六也故不得復傳上也加初

者以爲常也獻者下奉上之辭不言六佾者言僭則于舞在

其中明婦人無武事獨奏文樂羽者鴻羽也所以象文德之

風化也夫樂本起於相順和順積於中然後榮華發於外

是故八音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也故聽

其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可以正其容

薦之宗廟足以享鬼神其詩可以達其意論其數可以正其容

以協萬民凡人之從上教也皆始於音音正則行正故陶宮

聲則使人溫雅而廣大開商聲則使人方正而好義聞角聲

則使人剛毅而好仁聞徵聲則使人整齊而好禮聞羽聲則使

人樂養而好施所以感蕩血脈流通精神存寧正性故樂從

中出禮從外作也禮樂接於身望其容而民不敢慢觀其色

而民不敢爭故禮樂者君子之深教也不可須臾離也君子

須臾離禮則暴慢襲之須臾離樂則奸邪入之是以古者天

子諸侯雅樂鍾磬未嘗離於庭卿大夫御琴瑟未嘗離於前

所以養仁義而除淫辟也魯詩傳曰天子食日舉樂諸侯不

釋縣大夫士日琴瑟王者治定制禮功成作樂未制作之助

取先王之禮樂宜於今者用之堯曰大章舜曰蕭韶夏曰大

夏殷曰大濩周曰大武各取其時民所樂者名之堯時民樂

其道章明也舜時民樂其脩紹堯道也夏時民樂大其三聖

相承也殷時民樂大其獲已也周時民樂其伐紂也蓋異號

而同意異歌而同歸失禮鬼神例日此不日者據獨考呂以

非禮書故從末言初可知○疏曰其託始者即上二年傳云

無駭者何辰無駭也何以不氏貶曷爲貶疾始滅也始滅助

於此乎前此矣前此則曷爲始乎此託始焉爾曷爲託始焉

爾春秋之始也今傳亦宜云然傳云僭諸公猶可言僭天子

不可言解不得託始意也前僭八佾言惠公廟者欲道於周

公廟時不爲僭也知鴻羽者時王之禮且以舉則仲天所以

象文德之風化疾故也○隱公五年春秋公羊傳○附按此

用六羽非僭上文左傳之說是也說見宗廟篇樂舞章下

○尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂

矣詳見宗廟○將禘於襄公萬者二人其衆萬於季氏禘祭

舞也於禮公當三十六人○疏曰季氏私祭家廟與禘同日

言將禘是預部分也樂人少季氏先使自足故於公萬者推

有二人其衆萬於季氏輕公重已故大夫遂總又曰釋例曰

定昭穆謂之神禘於大廟禮之常也各於其官時之爲也雖

非三年大祭而書禘用禘禮也釋天云禘大祭也執于成而

百官進謁于光順門自是歲以為常楊炯孟蘭盆賦云上可以薦元符于七廟下可以納羣動于三車陸放翁云俗以七月望日具素饌享先纖竹作盆盞貯紙錢焚之謂之盂蘭盆焉呼代宗為此以七廟神靈為安在耶王州堂云中元之祭為非禮子已辨之于前矣然孟蘭盆世自唐已然楊州之入賦其作孔子廟碑乃引儒童菩薩以為美則佞佛悖理孰甚焉陸放翁昌言巨識明斥其非足為吾○昭公將攻季氏告道生色世之信異端而用釋典者當鑑此

子家駒曰季氏為無道僭於公室久矣吾欲攻之何如子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路朱子玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也○詳見王制之辛篇車旂弓矢符節章其且夫牛馬維與以下今從之

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

古絳李世牧武安甫 校正

祭義第九十一

祭禮十二

按儀禮諸篇小戴記皆有釋義于喪無明文于祭禮之所尊尊其義也夫禮推義為難明况祭尤義之最精者焉可闕于周官禮記其禮未言其義記有其篇而義未具中又雜及他禮文尤非如諸釋義之為完篇也今按其雜出者已列載前編係通取其文并編祭統郊特牲禮運禮器中庸諸篇凡言祭禮之義者合之以補其闕更綴祭統中鼎銘一節及書經尚書大傳魯論荀子說苑白虎通又曲禮坊記各一二條附載備見其義為一篇

儀禮經傳通解卷六十九

凡祭有四時春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝

禘陽義也嘗烝陰義也○禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗○夏者尊卑著而秋萬物成○疏曰此明祭祀重禘嘗之義在夏夏為炎暑故為陽盛嘗祭在秋陰功成就故為陰盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬烝對夏禘○古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也○言爵命屬陰○疏曰爵命是生養之事故屬陽國地是土地之事故屬陰○附按爵命者所以登明選公治安生民而大有為故屬陽疏說似

故記曰嘗之曰發公室示賞也○草艾則墨未發秋政則民弗敢草也○發公室出賞物也○草艾謂艾取草也○秋草木成可艾艾給爨○草時則始行小刑也○疏曰記錄之前先有此記之文故作記者言記曰也又曰按左傳云賞以春夏刑以秋冬此嘗之日發公室示賞者文各有所對以賞對刑則賞屬春夏刑屬秋冬其實

同時之間皆有其故觀禮秋時賜侯氏車服及後服也故曰禘嘗之義大矣治國之本也不

可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不

能其事為臣不全也猶夫義者所以濟志也諸德之發也是故其

德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟

內之子孫莫敢不敬矣竟音境○濟成也發謂機發也竟內之子

君明之所以成就其志而人君衆德之發皆發於此也是故人君

道德顯盛則念親志意深厚念親深厚則事親祭祀其義章明顯

若事親章明顯則其祭也恭敬以此化于上故也是故君子之祭

也必身親蒞之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明

其義故也○禮曰言君祭雖不自親祭祭禮無闕於

不喪失其祭義者由君其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之

儀禮經傳通解卷六十九祭義

必敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣○疏曰言人君道淺

意不能厚重志意既輕而又疑惑于祭祀之義以此人君親志

而當求祭之時雖使之必敬不可得已已語辭○祭統○饗禘有樂

而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘

而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也

故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也○樂而或不用樂也此禘嘗

爲禘字之誤也王制曰春禘夏禘○疏曰此論饗禘食嘗有樂無

樂之異饗禘有樂者饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也則有樂而

食嘗無樂者食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟也則無樂無樂爲陰

陽食屬陰之義自春禘句則其義一也先總言禘與嘗與食其

事無殊而食嘗無樂一句則單春秋食耆老之下重結之也

飲養陽氣以下又承上無樂句釋首句所以有樂無樂之義而止

夏殷之禮云春曰禘今云春日禘故知禘當爲禘此經所論謂夏

殷禮也熊氏云此夏殷禘秋嘗無樂而本記下文云殷人先求諸

陽則秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭禮有樂秋冬則無也舉春見

夏秋見冬也若周則四時祭皆有樂故祭統云內祭則大嘗禘

升歌清廟下管象是秋嘗有樂也按王制夏后氏養老以饗禘則

夏家養老用春時有樂無秋食之禮賤人養老以食禮而秋時不

作樂無春養之禮周人養老兼用之則周人養老兼用饗禘秋

冬用食禮四時皆用樂故文王世子云凡大合樂必遂養老注云

春合舞秋合磬下云養老之禮遂養祿祿焉登歌清廟是秋時養

亦用樂也皇氏云春是生養之時故饗禘孤子取長養之義秋是

養老之時故食耆老取老成之義熊氏云春饗孤子亦饗耆老秋

食耆老亦食孤子而皇氏云此既被禘爲禘故於祭統春禘秋嘗

復被從此鼎俎奇而偶陰陽之義也簠豆之實水土之品也

可知也○鼎俎奇而偶陰陽之義也簠豆之實水土之品也

奇居宜反○水土之不敢用麇味而貴多品所以文於且明之義

品言非人常所食○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

也○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物屬陽簠豆偶者其質兼有植

物植物屬陰故云陰陽之義也○疏曰此論鼎俎簠豆所法陰陽之事

之日朝而入廟室時也初未至陰厭時孝子當想象優然儀斯貌

相夫人皆齊其恭敬齊之視故王漢云廟中齊齊

六

十

子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之屬而親于羣

羣臣以樂皇尸此與竟內樂之義也樂音洛下同竟音境也

言若尸者尊之也疏曰此明祭時天子諸侯親在舞位以樂皇尸也夫祭有三重焉獻之屬莫重於

裸此并明祭禮之禮有三種可重之事來舞之中無能重於武

舞也樂舞之屬莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也武宿夜武曲名也

樂亡也此明祭禮之禮有三種可重之事來舞之中無能重於武

君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求

外之重也雖聖人弗能得也是故君子之祭也必身自盥也所以

明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也疏曰言

重之道皆假借外物而以增益君子內志則則假於樂也樂則假

於聲音舞則假於干戚此外物皆成言子內志故與志同進同退

若內志輕則此等亦輕矣○夫祭有饌饌者祭之末也不可不知

知也是故古之人有言曰善終者如始饌其是已故古之君子

曰尸亦饌鬼神之餘也惠術也可以觀政矣饌音後○術猶法也

知能惠詩云維此惠君民人所瞻○始饌反下文法並同知音

智○疏曰此明祭末饌餘之禮自求多物應傳廣設之事人饌尸

之餘乃是人食尸餘而云尸亦饌鬼神者若王侯初薦毛血饌

祭是饌於鬼神至薦熟時尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食之是尸饌鬼神之餘若大夫士

上之餘也○疏曰君於廟中事尸如君則君為臣禮君食尸餘與大夫食君

餘相似故云臣饌君之餘也諸侯之國有五大夫此云六者兼有

采地助祭也以下漸偏及下示薄恩惠也土廟中饌

饌而起所司各執其饌其以出廟戶陳于堂下也

變以衆所以別貴賤之等而與施惠之象也是故以四簋黍見其

修於廟中也廟中者竟內之象也別彼列反見賢遍反○鬼神之

也○疏曰初君四人次大夫六人次士八人是變以來加之以兩

是別貴賤之等與起也初貴而少後賤而多皆先上後下施惠之

道亦當然故云施惠之象也饌之時君與三卿所以用四簋多黍

饌而饌者欲見其思惠修饌饌於廟中也諸侯之祭有六簋今云

四乃以二簋留為陽厭之祭饌有黍稷特云黍者舉其美祭者澤

稷可知也以四簋而偏廟中如君之恩惠偏於境內也

之入者也是故上有大澤則惠必及下願上先下後耳非上積重

而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之

必將至也由饌見之矣故曰可以觀政矣重直龍反夫音扶○鬼

饌之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠於竟內也

○疏曰言上有大澤惠必及下無不周偏但願君上先饌臣下後饌示恩則從

先卑下者處後耳一云願故也謂君上先饌臣下後饌示恩則從

重而不以施惠而使在下有凍餒之民者言非是在上有財物積

使凍餒由饌見之者言祗由祭祀之饌見其思惠於下之理故曰

可以觀政矣○以上三條祭統○附按願君但此句從上文作

一轉以起下句疏解作願君又引或解作故皆非也又疏引或解

謂君上先饌將上先二字仍貼饌君亦俱非按記文又言有大澤

此句已推開不貼上二字先下後上如大夫士下後則非上積重而下

言故上推開不貼上二字先下後上如大夫士下後則非上積重而下

去蓋以宗祀魂魄一脉相傳正吾身所始及而由生者今為宗室
宗祇使鬼神有所棲止祭祀有所憑依是乃反之于昔追復受氣
之始而不忘厥形之由也聖王緣人情而二端既立報以二禮建
制禮如此故眾人心服而聽命且速也
設朝事燔燎羶蕭見以蕭光以報氣也此致眾反始也薦黍稷羞
肝肺首心見閒以俛無加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情
禮之至也
燔音煩燎力召反又力吊反蕭音香俠古洽反氣音武
朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食也見及
見開皆當為鬯字之誤也檀當為馨聲之誤也燔燎馨香以蕭
光取牲祭脂也光猶氣也虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭
肺氣以氣報魄以實各首其類○疏曰此論氣魄既殊明設祭之
時二禮亦異報以二禮者謂報此氣魄以二種祭禮報氣謂朝踐
之節報魄謂饋熟之節也建設朝事四語此明朝踐報氣之義也
朝事謂早朝祭事燔燎謂取肺燔燎於爐炭燔謂馨香見以蕭光
見謂燔燎也謂燔肺燔蕭兼燔蕭者是難以蕭氣此等三祭是報氣
也此致眾反始者言此祭氣是古者尚質之義教眾以反於初始
儀禮經傳通解卷六十九祭義
則上反古復始總包之也薦黍稷五語此明饋熟報魄之義也薦
黍稷謂饋熟時薦此黍稷進也謂薦黍稷時進肝與肺及首與
心殷周虞夏不同皆謂祭黍稷時兼此物以祭故郊特牲云祭黍
稷加肺謂周法也見閒二字讀為闕亦難也供饌南饌醴酒言祭
黍稷時雖以兩饌醴酒加以鬱鬯者謂薦此黍稷加肝肺之薦更
加以鬱鬯然後薦黍稷饋熟于報魄之時始云加鬱鬯者言非但
薦熟是報魄祭初之鬱鬯亦是報魄也以此魄在地下鬱鬯亦是灌
地然不當薦熟之時故云加也此饋熟之時皆以飲食實味偏於
燕飲是教民相愛上以恩賜遠下下愛土恩賜故上下用情報氣
報魄二禮備足是祀奉先王禮之至極也又曰氣也魄也氣二端
更有尊卑名鬼神是祀奉先王禮之至極也又曰氣也魄也氣二端
取蕭與祭牲之時惟燒之一祭之中再度燔蕭郊特牲云取肺膋
升首報陽也注云肺膋腸間脂也與蕭合燒之是朝踐燔蕭也郊
特牲又云既奠然後燔蕭合蕭蕭是饋熟燔蕭也土喪禮既久等
皆以燔盛禮故知燔蕭此用無者蓋是天子追享朝踐用大尊此
既即大尊或可子男之禮禮器云若尊天無子男也皇氏以為
異代也燔燎馨香蕭之屬是氣也黍稷肝肺之屬是實物也
言本也氣虛遠以馨香虛氣報之魄實還以黍稷實物報之各本
君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力

事以報親不敢弗盡也從事謂修薦薦可以祭者也○疏曰此
子反古復始不忘其所由生是以致其敬發其情竭力燔燎
性竭力報親而所從事者不敢不盡其情也故昔者天子為藉
于畝冕而朱紕躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紕躬秉耒以事天
地山川社稷先古以為醴醑齊盛於是乎取之敬之至也此朝踐
之丁篇親
昔者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬
朝之儀牲祭牲必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛
而下之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝
之至也此節詳見祭
物篇儀禮性章古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之
築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮
之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風晨
儀禮經傳通解卷六十九祭義
以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人
曰此所以為君服與遂副禱而受之因少牢以禮之此節詳見至
祈禱章古之獻繭者其率用此與之辭○疏曰率法也夫人曰獻繭
之法自古如此邪及良日夫人緦三盆手遂布于三宮夫人世婦
重事之義故問之及良日夫人緦三盆手遂布于三宮夫人世婦
之吉者使緦遂朱紕之黃黃之以為黼黻文章服既成君服以祀
先王先公敬之至也此節詳見至祈禱章
○祭之日君牽牲穆答君
卿大夫序從從才用反○祭謂祭宗廟也穆子姓也答野也序以
事祭廟君率牲之時子姓對君共牽牲卿大夫佐幣士奉幣依次
第而從君也又曰熊氏云父昭子穆姓生也是耶穆所生謂子孫
直言穆者既入廟門歷於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鬻力以割取
脾骨乃退燔祭祭腥而退敬之至也燔音燔○燔猶祭也毛牛尚

皆有三始於義非也殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也篠音狄又同弔反三如字徐思暫反○滌語猶搖動也○疏曰殷人尚聲者帝王率異殷不尚氣而尚聲謂先奏樂也不言夏或從虞也臭味未成謂未殺牲既尚聲故未殺牲而先搖動樂聲以求神也闋止也秦樂三備止乃迎牲入殺之聲音之號二語解所以先奏樂之義言天地之間虛靜亦陽也鬼神在之聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後燂蕭合羶薌燂如悅反合如字徐音閭羶音馨許經反薌音香○灌謂以圭鬯約鬯始獻神也已乃逆牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當爲馨聲之欲也奠或爲薦○鬱在且反鉶音形○疏曰周禮變於殷故先求陰尚臭也鬯臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是爲尚臭鬱鬱金草鬯謂鬯酒糞鬱金草和之其氣芬芳調鬯又以瘠

和合也。酒使香氣滋甚。故云。鬱合也。也。謂注鬱人云。鬱鬱金也。馬氏說鬱草名如鬱金香。草合爲鬱也。庚氏讀句則云。臭鬱金也。陰達於淵泉者。用鬱鬱離地是用臭氣求陰達於淵泉也。用王贊亦求神之宜。王氣亦時之柄也。墳所以辨鬱玉氣。絜絜用王贊亦求神之宜。王氣亦時之柄也。墳所以辨鬱玉氣。絜絜既灌然後迎牲。先求神後迎牲。先致氣於陰。故云致陰氣也。蕭合黍稷者。周人後求陽也。取蕭草及牲脂。符合黍稷燒之以臭氣。求陽直達於牆屋者。周人雖兼用求陽而不敢繫也。故當既奠堂上。事尸已竟。欲延尸戶內。傳氣祀先。酌酒奠於側奠之南。此尸有未八至是時。然後取香蒿染以鬯。開貼合馨。鄰之黍稷。燭燒於宮中。此周人求諸陽之義也。蕭與香同。又曰。知此爲天子諸侯禮者。以儀禮少牢特牲是大夫士之禮。無臭鬱離鬱之事。故也。染以脂合黍稷燒之者。此云蕭合黍稷是蕭與黍稷合。詩云。取蕭脂是蕭與脂合。故知有蕭及脂合黍稷也。附溫公司馬氏曰。古之祭者。不知神之所在。故灌用鬱鬱與陰達于淵泉。蕭合黍稷。臭鬱達於牆屋。所以廣求神也。今此禮既難行于士民之家。故但焚香酌酒以代之。問既奠之酒何以置之程子曰。古者灌以降神。故以茅縮酌。謂求神於陰陽有無之間。故酒必灌于地。若謂真酒則安置在此。今人以澆在地上。甚非也。既獻則徹去可也。張子曰。奠酒俵。謂經傳通解。卷六十九祭義。

賁安置也。若言奠鬱與枕是也。謂注之于地非也。朱子曰。酬酒有兩說。一用鬱鬱灌地以降神。則惟天子諸侯有之。是祭酒蓋占者飲食必祭。今以鬼神自不能祭。故代之祭也。今人雖存其禮而失其義。不可不知。問酌酒是盡傾三獻奠朱子曰。降神是盡傾。三山楊氏曰。降神酌酒是盡傾。三獻奠朱子曰。降神是盡傾。初獻取高祖妣。盞祭之。茅土者。伐神祭也。禮祭酒少傾于地。祭食於豆。問告代神祭也。

凡祭慎諸此。魂氣歸于天形魄歸於地。故祭求諸陰陽之義也。殷人先求諸陽。周人先求諸陰。此其所以詔祝於室坐尸於堂。用牲於庭。升首於室。直祭祝於主。索祭祝於祊。自凡祭。慎諸此。至。此詳見宗廟篇。餘獻章不知神之所在於彼乎於此乎。室與堂與。與音餘。設饌在室或設饌在堂。不知神所在之處。或諸遠人乎。祭於祊尚爲於彼室乎。爲於此堂乎。故兩處設饌也。

曰求諸遠者與。遠人徐子萬反。尚庶幾也。疏曰。此解索祭爲正祭之時。祭於廟門。祊者庶幾。祊之爲言倂也。索也。倂或爲諒。所求於遠處者與言徧求神也。

者此謂朝踐時祇取脾骨祭於燼灰入以告神於室出以饗日
 主前又升首于室至薦孰之時祇更取脾骨及薦與黍稷合燒之
 是所謂臭陽達於墻屋也脾骨黍稷並是陽氣之物香又牲體亦
 是陽氣之臭氣在天爲陽今以陽氣之物祭之故云報陽也又曰
 脾骨燂燎前文詔祀於室鄭注云取牲脾骨燂于燼炭洗肝于鬱
 它而燂明水澆齊貨新也清謂之說齊及取明水皆貴新也周禮
 之是也明水澆齊貨新也清謂之說齊及取明水皆貴新也周禮
 虢氏以澆水漚絲澆齊或爲沚齊○沛于禮反虢莫剛反滌烏豆
 反○疏曰明水謂以陰鑑取月中之水也沛五齊使清故云沚齊
 所以設明水及澆齊凡說新之也新之者敬也○疏曰釋說齊故
 者貴其新潔之義也意言說此齊者以敬於鬼神神故
 取新潔也其謂之明水也由主人之絜著此水也著絜成也言主人有
 齊則皆反○疏君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服
 也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也○疏曰言若
 其爲恭敬之至乃是服順於親也此總結上再拜稽首肉袒者
 下又各釋拜稽首肉袒之事拜服者再拜之文稽首服之甚者
 儀禮經傳通解卷六十九祭儀
 釋稽首之文拜既是服而稽首頭至於地是服之甚也肉袒服之
 盡者釋肉袒之文言人心雖內服外貌或不盡今肉袒去飾是服
 之竭也祭稱孝孫孝子以其義稱也祖稱稱曾孫某謂國家也
 蓋也祭稱孝孫孝子以其義稱也祖稱稱曾孫某謂國家也
 五廟也於曾祖以上稱曾孫而已○疏曰熊氏云稱曾孫某謂國
 家者國謂諸侯家謂卿大夫既有國家之尊不但祭祖禘但自曾
 祖以上唯稱曾孫而已言已足是曾重之孫又曰熊氏云記既稱國
 家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者略也大夫三廟亦事曾祖
 而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禘之時亦稱孝子孝孫事曾祖
 以上雖是內事則同於外祀故曲禮云諸侯飲酒上于孝子某侯某
 外事曰曾孫某侯某是也此記不云某侯者略也上于孝子某侯某
 各一廟中下土一廟祖禘其廟○附接疏引熊氏謂內事同于外
 稱者似倒曾祖此應稱曾孫曾祖以上亦同此稱是曾孫爲內事
 至尊者之稱也外神雖至尊亦推此以尊之耳非反以內而同乎
 也祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也相息亮反○和
 善也○疏曰此辨爲相之法也庾氏云賓主之禮相告以揖讓之
 節祭祀之禮則主人自致其敬盡其善故詔侑尸者不告尸以讓
 其無所腴肆爛臚祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣
 與讓也

汁獻說于酸酒謂登之誤也和者中有養鬱和以益齊康沙
 之山其香汁四謂之清蒸不以二酒謂和者和以益齊康沙
 獻謂摩莎說謂沛也和者和以益齊康沙
 以出香汁是汁莎沛之以酸酒又曰既以事酒沛謂齊
 齊則沛和聖應亦用三酒今用益齊故云和聖尊五齊故用三
 酒沛之事猶明清與酸酒丁傳澤之酒也謂齊
 相宜也以明酌沛酸酒以清酒沛汁獻以酸酒天子諸侯之禮也
 以明酌沛酸酒以清酒沛汁獻以酸酒天子諸侯之禮也以清
 侯禮廢時人或聞此而不察知一若今明酌清酒與酸酒以清
 之酒沛之矣就其所知以燒之也沛清酒以舊醖之酒者為其味
 厚腊毒也○為子偽反○疏曰明謂明酌清酒謂舊醖酒謂益齊
 作記之時呼明酌等皆沛於舊醖之酒謂以舊醖昔酒和此明酌
 等三者而沛之其事如此古禮廢亡恐人不知沛醖齊以酌酌等
 之意猶若今時明清醖酒沛於舊醖之酒也就今日所知以曉古
 者雖知之事又明日今見存此記所云沛酒皆天子諸侯之事以
 其意雖知故舉今事曉之舊醖之酒謂昔酒作難久成比舊酒
 為舊故用舊酒沛此清酒為清酒是冬醖夏成其味厚久腊毒酒
 故以薄酒沛之國語云高
 位貴人厚味實腊毒
 儀禮經傳通解卷六十九祭義
 有山辟焉山用也辟讀為辟謂辟災兵遠罪疾也○疏曰祭既
 故解為辟災兵遠罪疾齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必
 取周禮小祝之文也
 見其所祭者則見之也○疏曰玄陰色鬼神幽陰故齊者玄服
 以表心思幽陰之大廟之內敬矣君親率牲夫人贊幣而從從大
 理也○邪特姓
 下同○納牲於庭時也當用幣告神而殺牲○疏曰此論祭宗廟
 之事舉大禘之祭故云大廟其實諸廟亦皆敬此意所論謂侯伯
 子男祭廟之禮也此禘也疏曰出廟門以迎牲率牲而入納於
 庭之時于時須告神以殺牲大夫則贊佐執幣而從若君乃用幣
 以告君親制祭夫人薦盞親制祭謂朝事進血爵所制者制肝
 神○疏曰此謂殺牲已畢進血爵之時獻幣於牲洗於鬱匱入以祭
 神於室於此之時夫人薦盞盞以獻之儀也子男之君則親君不
 獻故夫人薦盞又曰制肝洗於鬱匱者約於禮而始君親制牲夫
 也知祭於室以及主者知特牲云詔祝於室是也君親制牲夫
 人薦酒又曰皇氏謂薦熟之時而牲之氣體也熊氏謂本牲為腥

冕五章祀四望山川故知五獻祭之饗冕七章享先公故爲七獻
 祭之按此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血祭社稷
 稷五嶽又六司樂祭社稷奏大簇祀四望奏姑洗又禮緯三祭社
 牛角握玉嶽四嶽角尺則社稷尊於四望山川而獻與衣服畢者
 熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以其有功圖進之在
 上從圖中之神莫貴于社稷之類直以功見尊其實卑也以是地
 之別神故大饗其王事與與音餘○盛其饌與貢謂祫祭先王○
 不爲尊方物奉助祭之禮也饗饗祭先王饗中之大謂祫也與是語辭諸
 侯雖有祫祭不可致有九州之物唯王者乃然故云王事又曰盛
 其饌者卽三牲魚腊簋豆貢者則內金示和龜爲前列之屬謂祫
 祭先王者以有二牲魚腊則非祭天以內金布庭實又非饗賓饗
 賓則無此庭實故也知非朝而貢物者以朝而貢物三牲魚腊四
 不名大饗孝經云四海之內各以其職來助祭也
 海九州之美味也簋豆之薦四時之和氣也腊音昔○此饌諸侯
 等是諸侯所貢故云九州之美味也簋豆之薦內金示和也既音
 亦諸侯所貢實於簋豆是四時和氣所生也
 此所貢也內之庭實先設之金從革性和荆楊二州貢金三品○
 疏曰左傳云庭實旅百奉之以玉帛故知金爲庭實荆楊二州貢
 儀禮經傳通解卷六十九祭義
 金三品者禹貢文鄭又注東帛加璧尊德也貢享所執致命者君
 金銀銅三品者三色也
 曰朝而行享之時以東帛加璧於上尊崇其德也以君子之德與
 玉相似故以玉尊之又曰知爲行享之時所執致命者觀禮文也
 龜爲前列先知也○疏知事情者陳於庭在前荆州納錫大龜○疏
 其有知也又曰陳於庭在前據衆物言仍在馬後故觀禮匹馬卓
 十九馬隨之鄭注云初享以馬若皮然後陳龜金竹箭之等是也
 金次之鳧情也見賢通反○金昭物金有金義先入後設○昭音
 照○疏曰次在龜後者以金能昭物露見其情
 丹漆絲纁竹箭與衆共財也○疏音曠又古曠反○萬民皆有此物
 州貢篚簋○錫大簋反○疏口通金之後乃布陳丹漆等以其餘
 與天下衆人共有此財故諸侯之朝而來貢者陳列在下
 無常貨各以其國之所有則致遠物也○疏其餘謂九州之外夷服纁
 外謂之蕃國世一見各以其所貴實爲擘周穆王征犬戎得白狼
 白鹿近之○蕃本又作藩方煩反○疏曰上所陳謂九州之內諸
 侯此言其餘者謂九州之外無常貢之貨各以其國當時所有而
 貢之則招致遠物也又曰按周禮大行人陳六服之貢乃云九州

之死謂之蓋園各以其所貴實爲擊其六服以九州言之唯有夷
得四白銀四近謂近其貢實也 其出也肆夏而送之蓋重禮也
肆夏來反注又作祓○出謂諸侯之賓也禮畢而出奏樂以節之
而送之蓋貴重於禮雖禮畢而出猶以肆夏而戒之使不失禮又
曰按大司樂云王出入奏大夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大
饗不入牲其後皆如祭此祭是助祭之後無算爵禮畢客醉而出
侯則諸侯出入奏肆夏此祭是助祭之後無算爵禮畢客醉而出
也○禮畢○禮畢大射賓出奏肆夏明不失禮 ○天道至教聖人
至德曰下事也○禮曰此明天道用教以象人聖人則放之以爲
人而爲王教聖人法 廟堂之上疊尊在昨儀尊在西廟堂之下縣
鼓在西應鼓在東儀素何反六經釋文如字舊說音安不可用下
應儀周禮作嘒○疏曰應尊在西謂夫人所酌也儀尊在西謂君
所酌也縣鼓謂大鼓在西方而縣之應鼓謂小鼓在東方而縣之
儀經傳通解卷六十九 祭義

儀氏云此謂諸侯時祭所用之禮故疊尊夫人所酌若天子之祭
則疊尊在堂下故禮運云澄酒在下謂三酒在堂下司尊彝云告
有鼻諸臣之所酢則君不酌也按大射禮建鼓在昨階西南鼓
應鼓在其東一建鼓在其南東鼓朔建鼓在其北一建鼓在西階之
東南而大射禮是諸侯之法此亦諸侯禮而大鼓及應鼓所縣不同
者應氏云大射是射禮此謂祭禮是諸侯祭禮而大鼓及應鼓所注
云應尊應朔擊又云使其先擊小後擊大則朔擊應尊皆在大鼓
之旁先擊朔擊又擊應尊乃擊大鼓以其相近故云便以其稱朔
朔始也故知先擊朔擊又擊應尊乃擊大鼓此云縣鼓大射應鼓在
鼓之旁此在東方與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也又曰禮樂之
器尊西者鄭據此記而論儀尊尊於兩尊尊於兩尊尊於兩尊尊於
儀周禮作獻者按司尊彝兩儀尊尊於兩尊尊於兩尊尊於兩尊尊於
昨夫人在房人君尊東也天子諸侯有左右房○疏曰此以記云
者以卿大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾
之無西房也士喪禮主婦於室在西故彼注亦云西房也又顧命
雲天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌應尊是西房也
○附按注謂人君尊東者非是大夫士廟祭無不在昨者以昨爲
注位故也非獨人君然也君既在昨則夫人以避君位而在西又

與以西尊客之義不同也或謂本句明言在昨在房故下文言陰
陽之分夫婦之位也曰自君而下主賓相接之禮無一不主在東
而賓在西豈亦陰陽夫婦之說乎則其義爲難通矣此記偶以陰
陽言未博觀而貫通非確論也下文注又強解云象月出西方而
東行安得有此事象月出此就逐日之月出言日月出則與月之
何哉或曰考之天象月言此就逐日之月出言日月出則與月之
東行仍未確也蓋通而言之作爲主位接賓則賓之主客又爲
主祭之人故昨位不煩易也賓爲主之所讓則當以賓之客位爲
尊夫人雖齊君而必尊君故君主之夫人輔之是夫人非敢居客
位避君之位而在西即所以尊君也君之昨位乃賓通無碍不可又
主而君位常有定而不移如此說則二主位乃賓通無碍不可又
別生一義從夫婦起見蓋同一在昨而廟中者一日之象賓與主
則爲其常一日當從平常而推其義乃順况廟中見有助祭者亦
是賓在西階仍有與平時無異者在也或曰然則禮君西酌儀象
夫人東酌儀尊者何故曰此是取交義大明生於東月生於西此
陰陽之分夫婦之位也分扶問反○君西酌儀象夫人東酌儀尊
象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴
用雞羹烏羹皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有量
儀經傳通解卷六十九 祭義

儀氏云此謂諸侯時祭所用之禮故疊尊夫人所酌若天子之祭
則疊尊在堂下故禮運云澄酒在下謂三酒在堂下司尊彝云告
有鼻諸臣之所酢則君不酌也按大射禮建鼓在昨階西南鼓
應鼓在其東一建鼓在其南東鼓朔建鼓在其北一建鼓在西階之
東南而大射禮是諸侯之法此亦諸侯禮而大鼓及應鼓所縣不同
者應氏云大射是射禮此謂祭禮是諸侯祭禮而大鼓及應鼓所注
云應尊應朔擊又云使其先擊小後擊大則朔擊應尊皆在大鼓
之旁先擊朔擊又擊應尊乃擊大鼓以其相近故云便以其稱朔
朔始也故知先擊朔擊又擊應尊乃擊大鼓此云縣鼓大射應鼓在
鼓之旁此在東方與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也又曰禮樂之
器尊西者鄭據此記而論儀尊尊於兩尊尊於兩尊尊於兩尊尊於
儀周禮作獻者按司尊彝兩儀尊尊於兩尊尊於兩尊尊於兩尊尊於
昨夫人在房人君尊東也天子諸侯有左右房○疏曰此以記云
者以卿大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾
之無西房也士喪禮主婦於室在西故彼注亦云西房也又顧命
雲天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌應尊是西房也
○附按注謂人君尊東者非是大夫士廟祭無不在昨者以昨爲
注位故也非獨人君然也君既在昨則夫人以避君位而在西又

繼人之志善述人之事者也春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣
薦其時食宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所
以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也踐其位行
其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之
至也郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎
郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎 詳見

右祭義一章凡十三條○又○聖主將祭必潔齋精思若親

之在方輿未登朝惻愴憶專一想親之容貌彷彿此孝子之

誠也四方之助祭室而來者滿而反虛而至者實而還皆取

瀟則焉說○祭之為言察也察者至也至者人事至也人事

至然後祭禮志曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思

日入室儼然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其

容聲出戶而聽愀然必有聞乎其嘆息之聲是之謂至祭

者薦者也薦之為言在也在也者在其道也禮志曰君子生

饗思終身不忘是之謂在其道也尚書大○祭者志意思慕

之情也悼詭也倭而不能無時至焉博有草悒首邑倭音愛

之謂也感動之貌也倭氣不舒憤鬱之貌爾雅云倭也也郭云

也故人之歡欣和合之時則夫忠臣孝子亦悼詭而有所至

矣欲欣之時忠臣孝子則感動彼其所至者甚天動也言所

情甚大

案屈然已則其於志意之情者偶然不嫌其於禮節

者闕然不具屈然也屈然空然也惻然也惻足也言若

不足禮節又故先王案為之立文尊尊親親之義至矣祭禮

節故曰祭者志意思慕之情也忠信愛敬之至矣禮節文貌

之盛矣苟非聖人莫之能知也聖人明知之士君子安行之

官人以爲守百姓以成俗其在君子以爲人道也其在百姓

以爲鬼事也以爲人道則安而行之故鐘鼓管磬琴瑟笙

詔夏變武內桓簡簡象是君子之所以爲悼詭其所喜樂之

文也簡音朔賈逵曰無曲名武內桓簡象

意本皆因感動而爲之文飾也喜樂意本皆因感動而爲之文飾也喜樂

不可無文飾故制爲鐘鼓詔夏之屬齊衰菴杖居廢食粥漸

薪枕塊是君子之所以爲悼詭其所哀痛之文也感動其所

可無文飾故制爲齊衰菴杖師旅有制刑法有等莫不稱罪

是君子之所以爲悼詭其所敦惡之文也制謂人數也有等

輕重異也敦厚也厚惡深惡也或曰敦讀爲頓頓卜筮視日

因讀也本因感動敦惡故制師旅刑罰以爲文飾卜筮視日

齊戒修塗几筵饋薦告祝如或饗之祝日之吉凶史記周文

自宮至廟之道塗也几筵謂祝筵凡于室中東面也饋獻

體也薦進黍稷也告祝謂尸命祝以飯于主人日皇尸命工

祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天物取

宜稼于田眉壽萬年勿替引之如或飲饗其祀饗也物取

而皆祭之如或嘗之接于醢祭于豆間佐食取黍稷肺投日

尸啐齊之及取肝擗于墜生振祭齊之是也母利舉

利爵即本篇上文主人有尊如或觴之謂主人設尊酌以獻

然賓出主人拜送反易服即位而哭如或去之此難說表祭

服反喪服也實出祭事畢哀夫敬夫事死如事生事亡如事

存狀乎無形影然而成文無形影者然而足以成人道之節

文也○荀○文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生

忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然

其文王與詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日

明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必

其行也趨過以數言秋祭也親謂身親執事時也趨與趨也此記仲尼嘗祭之儀意謂仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌整肅少成儀其行步促促速疾少成儀舉足而數也
已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎顧音貢濟子禮反○漆漆讀如朋友切切自反猶自修整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道○疏曰○也遠也謂容貌自疏遠容也自反也謂容貌自反而修整也容以遠若容以自反禮舉上文言此乃賓客之事夫何神明之及交乎夫何濟濟漆漆之有者覆棺之言孝子不得有也其容也遠也王肅以容為容皇氏川王肅以容有其容為義其義亦通但於女勢不合又曰漆漆讀如朋友切切者以漆漆非形貌之次漆音近切也容以遠言非所以接親親者謂其接親親不羊容貌又相附近親親對孝子之辭或容為容字則是義通何須云容以遠又容以自反與容貌無異一容字為容一字反為容未之有也又王肅為容字破鄭義明鄭是容字也反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何恍惚之有乎樂音希以五敬反惟况往反一音荒惚音是進熟也薦俎豆與俎也恍惚思念益深之時也言祭事既備使百官助已祭然而見其容而自反是無恍惚之思念○疏曰反饋樂成者此天子諸侯之祭血腥而始及於飲饌進獻合樂樂成定本反饋作及字應屬者謂薦孰之時薦其饋食之豆并牲體之俎進饌之前與神明而交其誠誠進饋之後人事之盛故序禮樂備百官於此之時乎此一句覆結前文子贛問云若孝子自濟濟漆漆何得恍惚思念處孝子無念親之意此答之也又曰天子諸侯之祭或從血腥始者謂鄭大夫從饋孰始至於反饋之時是進孰也但至與反字於文為煩故定本又為及字然皇氏云初祭尸入於室後出在堂門更反入而設饋故云反饋數當然也夫言樂一端而已夫各有所當也夫音扶當丁浪反○豈一語言不

廟者賓客濟濟漆漆主人慈而趨趨○本篇○附按此二條舊本在祭不欲數一條內今提出作傳○子曰焉
吾無聞然矣非飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎徹見卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無聞然矣○開去聲羌音匪徹音集註曰開溝洫也謂指其隙隙而讓之也非薄也致孝鬼神謂享祀豐潔衣服常服嚴敬嚴也以此章為之見冠也皆祭服也溝洫田間水道以正疆界備旱潦者也或豐或儉各適其宜所以無辨隙之可議也故再言以深美之○楊氏曰薄於自奉而所勤者民之事所敬者宗廟朝廷之禮○夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也唯賢者能之○銘謂書之刻之以識事之德者已名於下○疏曰自名謂自若已名之時必銘者論先稱揚其先祖之美於上而使昭明顯著於後世儀禮經傳通解卷六十一九祭義傳
誤其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也○誤音攝此此志反下同○烈業也言著名以稱揚先祖之德孝順之行也數也所以教後世也○傳音附徐音賦一音直專反○疏曰論謂論說誤則誤錄言子孫為銘論說誤錄其先祖德善功業勳勞慶賞聲名列於天下者此先祖美善之事也酌謂酌祭器鍾鼎謂酌酌列書著於若之鍾鼎也自成其名謂先書先祖之德於器上又自書已名於先祖銘下也祀謂諸預君給祭也禮功臣既得銘鼎則得預君大給令先祖被銘預給是尊其先祖也顯揚先祖所以崇孝者釋所以必銘之義比次也先稱揚而後銘也夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為美其所為美此人為此銘○銘也既美其所稱又美其所為美其所為美此人為此銘○銘也既美其所稱又美其所為美其所為美此人為此銘○

儀禮經傳通解卷六十九

而上下皆得上謂先祖下謂成已順行又垂教來世春
也所謂先祖所為謂已身行業君子有德之士觀銘必見
此二事為之者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂
賢矣賢而勿伐可謂恭矣見其先祖之美也仁足以與之
其先祖之德也非有仁恩君不謂與之也知足以利之已
名得此於先祖○疏曰有仁恩足以與之也知足以利之已
德足以見先祖之美也非有仁恩君不謂與之也知足以利之已
必使已為之也已有知謀足以利之益於已得此於先祖○附按與
第之人備此三事所以為賢又不自伐是為恭也○附按與
字當讀去聲又按知足以利之言足為後人之所利指上支
明而後世教也二句注疏說同利已之名得此於先祖是為
已而謀其利也亦難言賢矣恐失記文之意下句恭字始指
上支身比焉謂將已名比次下故衛孔懼之鼎銘曰六月小
下也乃使勿伐與恭皆有看落○故衛孔懼之鼎銘曰六月小
亥公假于大廟懼公而反假於百反○孔懼衛大夫也公衛
國人自固也假至也至於大廟謂以夏之孟夏禘祭○附按
怪反讀五怪反○疏曰按哀二年晉趙鞅納於戚至哀
公十五年傳云衛孔懼之姊生懷孔氏之監渾良夫通
於伯姬伯姬使良夫往刺孔懼與良夫入衛舍孔氏之外
圖遂入適伯姬氏伯姬與大子五人進孔懼於周強盟之遠
劫以登臺於是得國是德孔懼之立已也周之六月是夏
孟夏禘祭之時言此以諸侯命臣在於祭日也按左傳哀十
五年冬肅公之將卒也六月甲辰葬於康桓楹之北此得
六月命之者蓋命後即逐之故俱在六月○附按或疑疏言
周之六月是夏之孟夏禘祭之時則此鼎銘之六月丁亥果
春秋之是夏時與否止當以春秋之是夏時者為據以本
經之事証本經為至親切而必得其實朱子詩傳以本詩
之語氣神味為斷而不肯自從小序者此即其遺法也載記
及三傳之言月口者或夏月或周月皆已與經文無隔涉且
或傳文有誤或傳寫有訛者不少矣安得拘拘于此等而
經以從公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨
傳哉
于漢陽即宮於宗廟奔走無射左音佐又如字右音亦公曰
叔舅者公為策書尊呼孔懼而命之也乃猶女也莊叔懼已
世之祖衛大夫孔達也隨難者謂成公為晉文公所伐出

儀禮經傳通解卷六十九

楚命莊叔從焉漢楚之川也即宮於宗廟後及得國上叔弟
叔武晉人執而歸之於京師宣之深室也射厭也言莊叔
奔走至勞苦而不厭倦也周既去錫京猶名下以為宗周也
○女音汝從才用反○疏曰孔懼是與二大夫幼故稱秋
舅左石助也漢陽即楚之漢水也北即就也宮當室成
寅於深室也其也又曰按世本莊叔達生得國叔殺莊叔
是理七世祖也按魯二十八年左傳稱衛侯與楚晉文公敗
於城濮衛侯懼出居于襄牛遂奔楚晉人歸衛侯人其至弟
叔武將沐聞君至喜提髮走出前驅獻犬射而殺之其大夫
元咺出奔晉訟衛侯不勝執衛侯歸之於京師宣諸大夫
室也按左傳於時無孔達之事而云者傳文不具或謂諸
褒美孔懼故假其啓石獻公獻公乃命成叔纂乃祖服衛公
先祖之功而假其啓石獻公獻公乃命成叔纂乃祖服衛公
公使成叔纂也亦失國得反言莊叔之功流於後世昭昭
也○疏曰昭昭也按國命成叔纂乃祖服衛公之孫成叔纂
公生獻公是行為成公曾孫按襄十四年左傳稱衛侯孫
衛侯孫遂衛侯孫侯出奔齊是亦失國也其時亦非成叔之
功假言乃考父叔興舊者欲作率慶士躬恤衛國其勤公家
之也
夙夜不解民咸曰休哉舊市志反解古實反○文叔者成叔
循也慶善也土之言事也言文叔能興行先祖之舊德起而
循其善事○疏曰孔懼是孔懼之父故云乃考父功德休美
也此是孔懼先祖公曰叔舅子女銘若纂乃老服也公命懼
功業銘之辭也公曰叔舅子女銘若纂乃老服也公命懼
子女先祖以銘以尊顯之女繼女父之事欲其忠如文子也
成公獻公莊公皆失國得反言孔氏世有功焉寵之也○疏
曰此明勸戒公莊公皆失國得反言孔氏世有功焉寵之也○疏
勸戒之使繼先祖故云纂乃老服也言遷揚君命以明我
先祖之德也○疏曰此明孔懼拜受君恩言已光揚先祖之
德行而以君之大命勤大命施于烝彝鼎施猶著也言我將
著於烝彝鼎稱揚也勤大命勤大命施于烝彝鼎施猶著也言我將
於烝彝鼎稱揚也勤大命勤大命施于烝彝鼎施猶著也言我將
約謂書於宗廟○疏曰勤行也此衛孔懼之鼎銘也類案多
也略取其先以言之○疏曰勤行也此衛孔懼之鼎銘也類案多
以上稱其先祖公曰叔舅以下至烝彝鼎白著其名於下是以

身比焉比 古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也
 先祖也 以其身以重其國家如此 如莊公命孔悝之為也莊公孔
 行之 子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是淫也有
 善而弗知不也知而弗傳不仁也此三者君子之所耻也
 昔者周公旦有勲勞於天下周公既沒成王康王追念周公
 之所以勲勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也
 內祭則大嘗禘是也 言此者王室所銘若周公之功○疏曰
 公之勲勞孫纂之特重於餘國亦先揚之事外祭則郊社者
 諸侯常祭唯社稷以下魯之祭社與郊連文則用天子之禮
 也內祭則大嘗禘者禘祭在秋也大嘗禘祭在夏也是大嘗
 禘得用天子之禮所以為大嘗禘也餘諸侯則不得大嘗禘
 夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以
 舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也 詩也管象吹管
 而舞武象之樂也朱干赤盾威斧也此武象之舞所執也
 猶列也大夏禹樂文舞也執羽籥文舞之舞皆八列五言之
 耳康猶大也易言卦曰康侯用錫馬○疏曰 子孫纂之至
 升歌升堂而歌下堂下也玉戚以玉飾其柄 子孫纂之至
 于今不廢所以明周公之德而天以重其國也 不廢不廢其
 猶尊也○疏曰此禮樂謂作記之時也所以 此禮樂也重
 明周公之有德而又以尊重魯國也○祭統○王制曰賜
 璫然後為鬯未賜鬯者資於天子圭瓊瓊鬯宗廟之盛禮故
 孝道備而賜之鉅鬯所以極著孝道孝道純備故內和外榮
 玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之
 性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者
 精和之至也玉者美德之至也鬯者芬香之至也君子有五

璫瓊鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也
 其唯玉瓊瓊鬯乎 通義○書曰乃女其悉自學功悉盡也學
 効也傳曰當其効功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序
 祭祀易犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不
 依紳端冕以奉祭祀者 神大 其下莫不自悉以奉其上者莫
 不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而効
 天下諸侯之功也廟者貌也其以貌言之也宮室中度衣服
 中制犧牲中辟 辟法 殺者中死割者中理擣升者為文 擣升
 振非當 繫鬯者有容條代者有數代者繫 大廟之中繫乎其
 猶模綯也 言文章之可觀也 天下諸侯之悉來進受命於周
 公而還見文武之尸者千七百七十三諸侯 八州州二百一
 三國此周所因於殷九州諸侯之數○附按千七百七十二
 諸侯之說朱子不信而今大傳言之應說也說見王制之里
 篇周制章凡 皆莫不聲折玉音金聲玉色 玉音金聲言
 四海之內條 皆莫不聲折玉音金聲玉色 弘殺之謂也然後
 周公與升歌而弦文武 與諸侯升歌文武王武王 諸侯在廟中
 者仍然淵其志和其情 然變動與 愀然若復見文武之身
 然後曰嗟予乎此蓋吾先君文武之風也夫子成及執組抗
 鼎執刀執匕者負膚而歌憤於其情發於中而樂節文 畢
 然而况尊 貴者乎 故周人追祖文王而宗武王也是故周書自泰誓
 就召詔而盛於洛誥故其書曰揚文武之德烈奉對天命和
 恒萬邦四方民是以見之也孔子曰吾於洛誥見周公之

德光明于上下勤施四方旁作穆穆至於海表莫敢不來服

莫敢不來享以勤文王之鮮光以揚武王之大訓而天下大

洽故曰聖之與聖也猶規之相周矩之相襲也高帝○高宗

祭成湯有飛雉升鼎耳而雉鳴祖已訓諸王賢臣也

王作高宗彤日彤音融○疏曰高宗祭其太祖成湯於彤祭

史以爲工有失德而致此異遂以道義訓王勸王改修德政

之內升鼎耳而雉鳴孔以雉鳴在鼎耳故以爲耳不聽之異

範五行傳云觀不明時則有雉鳴之聲不聽時則有介蟲

之聲先儒多以此爲羽蟲之聲非爲耳不聽也漢書五行志

劉歆以爲鼎三足三公象也而以耳行野鳥居鼎耳是行志

將居公位敗宗廟之祀也鄭云鼎三公象也又用耳行雉升

鼎耳而鳴象視不明天意若云當任三公之謀以爲政劉鄭

雖小異其爲羽蟲之聲則同與孔意異附九高宗彤日越

雉鳴傳曰蓋祭廟也序言陽廟者非是

有雉雉祭之明日又祭彤日彤音融祖已曰惟先格王正厥事

道之王道變異正其事而與自消○疏曰此怪異之事賢臣

祖已見其事而私自言曰惟先世至道之王遭此變異則正

其事而與自消也史錄以爲訓王之端又曰大戊拱木武丁

雉鳴皆感變而懼殷道復興是與自消之驗也至道之王當

無災異而云遭變消災者天或有譴告使之至道未必爲道

不至而致此異○附按注解格字于文勢未合九室蔡氏傳

曰格正也猶格其非心之格詳下文高宗祀豐于彤祀者

廟也豐于彤失禮之正故有雉鳴之異祀已自言當先格王

之非心然後正其所失之事惟天監民以下格下之言王司

敬民以下正事之言也今詳蔡傳所解與注不同處無一不

備錄之乃訓于王曰惟天監下民典厥義祖已既言遂以

其命也意高宗之祀必有祈年永命之事如漢武帝五時祀

之類祖已言永年之道不在禱祀在于所行義與不義而已

而不言君者不義也言民民有不若德不聽罪天既乎命正

厥德不順德言無義不服罪不改修天乃曰其如台祖已恐

其言故乃復曰天道其如我所言○附九室蔡氏傳曰不若

德不順于德不聽罪不服其罪謂不改過也乎命者以妖孽

爲符信而德不聽罪之言民不順德不服罪天既以妖孽爲符

信而德不聽罪之言民不順德不服罪天既以妖孽爲符

則天必誅絕之矣祖已意謂高宗當因雉鳴以自省不可謂

適然而自怨天數祭豐晚徹福于神不若德也責于祭祀傳

說嘗以進戒意或改不聽罪也雉鳴之異是嗚呼王司敬

天既乎命正厥德矣其可謂妖孽其如我何耶王司敬

民罔非天庥與祀無豐于昵王者主民當敬民事無非

天所嗣常也祭祀有常不當特豐於近廟欲王因異服罪改

修之○附九室蔡氏傳曰司主廟也王之職主于敬民而

已激福于神非王之祀也況祖宗莫○說命曰黷于祭祀時

非天之嗣主祀其可獨豐于昵廟乎

謂弗欽禮煩則亂事神則難祭不欲數數則黷則不敬事

特豐數近廟故說因以戒之○以上尚書商書○附九室蔡

氏傳曰黷與煩皆非所以交鬼神之道也商書向見高宗祭

未能脫于流俗事神之禮必有過焉祖已戒其祀無豐晚傳

說蓋因其失而正之也○朱子語類問昔侍先生見早晨入

影室焚香展拜而昏暮無復再入未知尊意如何曰向見今

趙丞相曰于影室行昏定之禮或在燕集之後猶疑未安故

每常只循舊禮晨謁而已○高安朱氏曰按晨昏展拜事死

如事生之意也然幽明隔絕數則瀆矣况人事紛錯心志弗

敬有餘也。詳見喪禮義疏○祭祀之有尸也宗廟之有主也

示民有事也。修宗廟敬祀事教民追孝也。有事有所以此坊

民民猶忘其親○尸飲三衆賓飲一示民有上下也。上下猶

主人主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓○疏曰言尊上

者得酒多卑下者得酒少知主人主婦上賓獻尸乃後主人

降洗爵獻賓者○七日戒三日齋承一人焉以為尸過之者

趨走以敬敬也。齊側皆反○戒謂散齊也承猶事也○散悉

而尊之醴酒在室醢酒在堂澄酒在下示民不滯也○醴酒

為尸也澄酒清酒也三酒尚質不尚味○疏曰醴酒醴齊酒

味薄者在上面厚者在下面質勝味厚示民不食滯於味也又

澄酒清酒謂澄齊也以其清於醴齊醴齊故云清酒三酒皆

云酒故知澄酒惟澄齊也禮運云玄酒在室醴酒在戶案

在堂澄酒在下彼陳酒事故鄭分釋澄為沈齊酒為三酒此

云示民不滯故知非三酒之味厚美故也禮運云醴

儀禮經傳通解卷六十九祭義傳

醴在戶此云在室者在戶之內即云在

室以先有玄酒在室之文故云然爾

因其酒肉聚其宗族

以教民睦也

言祭有酒肉羣昭穆皆至而獻酬之成有屬

宗族昭穆相獻酬者教民相

親睦也○以上三條坊記

重刊朱子儀禮經傳通解六十九卷。大學士于敏

國朝梁萬方撰萬方字廣菴絳州人朱子儀禮經傳

通解本未竟之書至黃榦乃續成之此本名為重

刊實則改修大致據楊復序文謂朱子稱黃榦所

續喪祭二禮規模甚善欲依以改定全書而未暇

遂以榦之體例更朱子之體例與榦書合為一編

補其闕文刪其冗複正其訛誤又採近代諸說參

以己意發明之其中間有考証而亦頗失之蕪雜

如所補學禮書數篇朱子原序本云取許氏說文

序說及九章算經為此篇萬方乃曼衍及五百四

十部之首附以周伯琦之字原非略非詳已無裁

制至於以楷書運筆諸法為一章更為泛濫又不

採古人舊說而惟取近時傳山馮班之論其中傳

山一條云亂嚷吾書好吾書好在那點波人應儘

分數自知多漢隸中郎想唐真魯國訛相如頌布

漫老腕一雙摩掩其書名而觀之殆莫能知為儀

禮經傳通解之文也

鄭氏家儀不分卷

〔元〕鄭泳撰

上海圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·鄭氏家儀

無卷數》提要

義門鄭氏家儀序

禮有文有質。文質大備。周爲盛。而僅存者。儀禮一書而已。歷代諸儒。或注或疏。或不明於禮之大分。不謹於綱常。其說不同者。要皆空言汎論。未嘗有實踐而行之者故也。宋司馬文正公。本周禮而酌古今之儀。著爲書儀。有居家雜儀。

冠婚喪祭等禮皆實行之
于家以爲後人法。其後子
朱子略加去取。定爲家禮。
而天下後世始可遵而行
之矣。婺浦江有義門鄭氏。
序二
自宋迄今十世同居。其孫
泳字仲潛。又遵書儀家禮。
而以謂古禮于今不能無
少損益。必求其可行于今
不悖于古者。并錄其家。日

用常行之禮。編次成書。名
曰鄭氏家儀。他日以眎予。
予觀而歎曰。商尚質。周尚
文。孔子嘗言之矣。古禮之
揖讓升降周旋。必至于再
三。然求其大本大節。則敬
而已矣。今鄭氏知乎此。雖
禮器禮物與古小異。而恭
踐實行。不失其敬。可謂知
禮之本而無質勝于文。豈

不彬彬然可觀矣乎。是編也。寧獨鄭氏一家可行。將見與二書並傳于世。豈曰少補之哉。

翰林學士承旨兼湖廣行

序四

省右丞致仕冀郡歐陽玄序。

鄭氏家儀序

蓋聞人之生也。不能無欲。而不得則爭且亂。先王制禮以治其躬。制樂以治其心。記曰。禮樂不可斯須去身。樂極於和。禮極於順。和順而無不治矣。自三代損益不同。歷代亦無定制。舜命契爲司徒。敷五教。命夔典樂。教胄子。當時禮樂

序五

左

不獨行

如廣雅

朝廷之上。蓋

欲主於百姓親。裊人和。此所以爲堯舜之治。至孔子時。文過乎質。則欲從先進。

後世至於文質並廢。時亦

序六

有之矣。又豈命契命夔之

四

事乎。朝廷之制。旣非所

敢聞。一家之政。不得不爲

防範之節文也。近代有四

先生禮。當時朱子已謂二

程橫渠。多是古禮難行。溫

公本儀禮而參以今之可

行者。所以家禮多用書儀。

今遵家禮而畧有損益者。

蓋時或有所禁。而禮樂之

序七

五

器之文不得不異。吾求其

質而已矣。嗚呼是編也。迺

吾家日用之儀。序次成書。

傳之子孫。使謹守而勿廢。

非敢以淑諸人也。

八世孫溫州路總管府
經歷詠記

序八

荆鄭氏家儀序

有家必有禮。而儀者則禮之
文也。又公家禮已極善美而
余祖淳有家儀之輯。非特
古也。蓋酌時易簡之宜。以行
於家儀序

九

以之禮。循祖宗溫恭之德。以
為世守之規。故其自叙不敢以
泚諸人。遂未經梓。顧今世遠族
繁。不能以傳。寫通親。甚有不知是
書者。以致禮文差錯。稱謂素

亂而先人垂訓之意荒矣隆慶
二年余率衆輯脩祠宇譜
牒其中深悼是書不獲與
聖恩錄諸書並傳乃與一
之同志索求數帙頭次校

刻書儀序

十

鑒刻摩成冊兩卷縑紙昭光
騰寫之煩而便觀省之益矣
孔子嘆杞宋之無徵以文就
之不足吾宗雖仲潛祖僅存
世而是書已散失禮志多舛

如此則嗣是以後建禮之人既
逝載禮之文又湮雖多後先
人之盛將何階乎是書立梓雖
有不容已者然不梓于先人而
梓于宗戚者先人豈欲禮之

刻書儀序

士

見

嬗而後則垂存羊之義也後
人有後望義之緒者豈書未
必無少補乎
十三世孫文林即知西華縣
事宗戚刻序

鄭氏家儀

目錄

通禮第一

冠禮第二

婚禮第三

喪禮第四

祭禮第五

圖第六 記十七張

鄭氏家儀

目錄

義門鄭氏家儀

通禮第一

一君子將營宮室。先立祠堂於正寢之東。以奉先世神主。吾家同居十有餘世。以事亡如事存之禮。以大宗第一世祖冲素府君爲不祧之主。世世家長主祭。男女左右次第排定。世滿至元孫。則祧藏於墓左。至朔望必祭。分爲三十二卓。每卓果品各二。楪肴饌二楪。每位酒一盞。楪一鍾。俗節並同。清明端午等節。獻以時物。上元添春餅。端午重陽添粽。冬至添

鄭氏家儀

通禮第一

三百四十五

綖望日則獻楪。是日厥明。家長率衆子婦詣祠堂前。擊鐘一十二聲大贊二人先詣香案前再拜。分立左右。唱云。衆神鞠躬拜興。拜興。平身。降神。家長盥帨。詣香案前贊云。上香。三上香。跪進齊。執事者進齊于家長。贊云。灌齊于茅。興。拜興。拜興。平身。贊云。家長率衆祇奠。望日薦花奠畢。贊云。辭神。鞠躬拜興。拜興。平身。禮畢。家長出。坐有序堂。男女左右坐定。子弟一人鳴鼓。二十四未冠子弟二人於家長前揖。分立。家長左右。衆子婦向家長立定。唱云。揖。平身。舉

明家訓已冠子弟一人立於家長左讀家訓見家
規畧云聽聽聽凡爲子者必孝其親云畢贊云揖
平身會揖男女相揖禮畢而退有事則告

一正月一月昧爽以前正門設香案焚香點燭棹三
盞淨果三家長率衆子婦立定家長上香三上香
少年子弟二人於香案前四拜分立左右贊云鞠躬
拜興拜興拜興拜興平身禮畢除夜冬至元宵
禮同家長率衆參謁祠堂畢新正於嘉會堂賀年
家長中坐其次者夫婦於家長前四拜婦人夾拜

鄭氏家儀

通禮

二

三百三十三

拜畢夫婦相向再拜而坐其次夫妻又拜拜畢又
坐次第直至幼小者拜畢酒果三行籠炊一雙會
饌而退

一四月一日係初遷之祖遂陽府君降生之朝前一
日陳設於有序堂是日厥明家長率衆子婦盛服
迺依木主請於有序堂行一獻禮大贊二人於香
案前再拜分立左右唱云衆神鞠躬拜興拜興平身
家長行禮小贊二人請家長前云請沃盥沃盥授
巾請詣香案前上香三上香跪進齊灌齊于案授

竿俯伏興家長致齊于筵小贊卽席鞠躬拜興拜
興平身復次就次大贊云各請坐未冠笄者立侍
左右從者舉几執事設小卓一雙大贊講者就坐
子弟一人大贊從者鳴鼓一十大贊舉明宗譜子弟
一揖而坐云從者鳴鼓五聲云舉明宗譜子弟
知書及聲音清亮者大贊云禮畢酒三行籠炊各一
雙果團揖而退

一授官以肴二味果蔬各一酒二盞祝板云維年月
日孝孫某用家敢昭告于祖禰之神某之從姪
或從孫某於某年月日蒙恩除授某官奉承先

鄭氏家儀

通禮

三

三百五十九

訓獲霽祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒肴用伸
虔告封贈止告父母或祖考妣是日於祠堂前
用淨水洗刷去舊日神主粉面再換淨粉塗之俟
乾改之顯考某府君今封贈某大夫或郎官神主
顯妣某氏安人今贈某氏淑人或宜人神主外面
改陷中不改奉主出就正寢然後行禮如常祭
儀用黃紙書祝爲之焚黃維年月日孝子某或
介子某今贈某大夫或郎官敢昭告于某奉某月
某日誥命或勅命顯考某府君今封贈某大夫

或郎官某奉承先訓。竊位於朝。祇奉 恩慶。有此
褒贈。祿不及養。推咽易勝。謹以潔牲柔毛。染盛醴
齊。祇薦榮事。尚饗。

祭物

京果二盤

時果二盤

時蔬二盤

脯臚二盤

醢炊二盤

果合二個

鄭氏家儀

通禮

四

七十九

冠禮第一

一 吾家子弟年十六。許行冠禮。皆要通背四書五經
正文。講說大義。否則直至二十一歲。必父母無期
已上喪。始可行之。大功未葬。亦不可行。先期告于祠堂。家長
率將冠者。設肴饌果蔬。焚香點燭。再拜。家長致齊
于筵。跪執事者進齊。家長灌齊于茅。執事再斟酒。
讀祝。維年月日。孝孫某。敬昭告于 祖禰之前。某
之子某。或從弟從姪某之子。年已長成。今邇來日
加冠於其首。謹以酒肴。用申虔告。敬 告。俯伏興
再拜而退。

鄭氏家儀

冠禮第一

五

三十三

一 戒賓。古禮筮賓。今不能然。但擇朋友賢而有禮者
爲之。賓者贊者從之。先期遣人奉書請之。
一 宿賓。前一日請賓宿于外館。酒饌延賓。是日行禮。
主人率衆子弟皆盛服。立於阼階下。東西向。執事
者深衣幅巾。納履升階。上下周旋。進退揖讓之度。
習於自然。不得紊亂。廳上西邊爲冠者房。贊者隨
一 陳設習禮。吾家正廳北向。以賓居東位。以主居西
位。設盥盆。帨巾於東西阼階下。設卓陳三加冠服。

鄭氏家儀

禮

六

三書大

於東阼階下。設卓奠解於西阼階下。於廳上西邊北向設冠席。席前設小卓陳果脯。乃又設几陳酒樽。用又設賓主之位於廳阼階上。東西向大門口設席二片於地。東西向。大贊一人立於阼階西邊東向。賓至門外。賓者至阼階下南向云。賓至矣。大贊云。主人迎賓升堂。主贊二人請主人前云。請迎賓。引至大門外東向。賓贊二人引賓西向。主贊云。請即席。鞠躬拜興拜興平身。請升堂。引至門內相向。主贊云。少立揖平身。引至阼階下云。少立揖平身。請升階升階就次。至阼階上。賓主相向。大贊云。贊者盥帨。升自西階入房南向。又賓者設筵。賓者抱席升自西階。設於廳西間。少偏南向。大贊云。將冠者由房南向。贊者奠纒笄櫛于筵南端。賓揖冠者即席。賓贊云。揖平身。贊者云。請即席。贊者立於冠者後。隨冠者出入。大贊云。賓降。主人亦降。賓贊云。降階少立。主贊如之大贊云。主人揖賓盥帨。主贊云。揖平身。賓贊云。請詣盥洗所。盥手帨手。復次至階下。少立大贊云。主人揖

鄭氏家儀

禮

七

三書大

賓升堂。主贊云。揖平身。請升堂升階就次。賓贊如之大贊云。將冠者跪。贊者合紉。畢大贊云。從者以巾盤進。賓降一等授之。賓贊云。請授巾降階授巾升階。大贊曰。始加元服。賓贊云。請加元服。引至冠者席前。賓祝曰。吉月令日。始加元服。棄爾幼志。順爾成德。壽考維祺。以介景福。賓贊云。跪。請加元服。興復次就次。大贊云。贊者卒事。整巾畢。贊者云。興。大贊云。賓揖冠者釋服。賓贊云。揖平身。贊者云。請釋服。贊者取笄櫛隨後入房少息。大贊云。冠者出房南向。賓揖冠者即席。賓贊云。揖平身。贊者云。請即席跪。大贊云。從者以巾盤進。賓降二等授之。賓贊云。請受巾降階受巾升階。大贊云。再加元服。賓贊云。請加元服。引至冠者席前。賓祝曰。吉月令辰。乃申爾服。謹爾威儀。淑慎爾德。眉壽永年。享受胡福。賓贊云。跪。再加元服。興復次就次。大贊云。贊者卒事。整巾。贊者云。興。大贊云。賓揖冠者釋服。賓贊云。揖平身。贊者云。請釋服少息。大贊云。冠者出房南向。賓揖冠者即席。賓贊云。揖

平身贊者云請卽席跪。大贊云從者以巾盤進。賓降三等受之。賓贊云請受巾降階受巾升階。大贊云三加元服。賓贊云請加元服。引至冠者前賓祝曰以歲之正以月之令威加爾服。兄弟具在。以成厥德。黃耆無疆。受天之慶。賓贊云跪三加元服。興復次就次。大贊云贊者卒事。整巾。贊者云興。大贊云賓揖冠者釋服。賓贊云揖平身。贊者云請釋服。大贊云冠者出房南向賓揖冠者卽席。賓贊云揖平身。贊者云請卽席。大贊云賓降主人亦降。賓贊云降階少立。主贊如之大贊云主人揖賓滌解。主贊云揖平身。賓贊云請滌解。滌解。滌解。復次就次。大贊云主人揖賓升堂。主贊云揖平身。請升堂升階就次。賓贊云請請酒尊所。大贊云贊者酌酒賓受酒就筵北向祝之。賓祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥。承天之休壽考不忘。大贊云冠者再拜。贊者云鞠躬拜興拜興。平身大贊云冠者升席受解。賓復位東向答拜。賓贊云就次鞠躬拜興拜興。平身大贊云冠者就席。

鄭氏家儀

九

人

三百三十八

前跪左執觶。右祭脯臠。祭酒三興就席末跪啐酒興降席授贊者觶。奠觶于几。冠者卽席。賓東向答拜。鞠躬拜興拜興。平身贊者退自賓左。冠者拜之。贊者答拜。鞠躬拜興拜興。平身賓降階西向。主人降階東向。冠者降階少西南向。賓贊云降階少立。主贊如之大贊云賓字冠者字之曰。令月吉日禮儀既備。以某爾名。以某爾字。爰字孔加。于士攸宜。宜之于嘏。福祿永綏。冠者對某雖不敏。敢不夙夜祇奉。賓自作冠辭亦可。大贊云禮畢。賓出就次。賓贊云請出就次。主人請禮賓。大贊云主人以冠者見於祠堂。主人以冠者父至祠堂再拜。上香跪告曰某之子某。今日冠畢。敢見。一禮賓主人以酒饌延賓及僎贊者酬之以幣而拜謝之。禮物隨宜。一或因事故倉卒權從簡便。前一日告祠是日詣廳事。大贊一人立於阼階上。東向唱云加冠行禮。宗長中坐。其次左右而坐。大贊云僎者設筵。僎者設席。上中。大贊云將冠者出房南向卽席。鞠躬拜興拜。

鄭氏家儀

九

九

三百三十九

興拜典拜興平身跪贊者合紛男從者以巾盤進

家長授巾祝曰吉月令日始加元服爾爾幼志順

爾承德壽考維祺以介景福大贊云跪請加元服

興入房釋服息少大贊云冠者出房南向卽席鞠躬

拜興拜興拜興拜興平身請字冠者禮畢家長以

冠者見於祠堂 籠炊各一雙雞子果子隨宜茶

湯而退

是日於嘉會堂拜諸尊長冠義口見於母母拜之

人而與爲禮也今則難行但於拜時

鄭氏家儀

冠

十

一按家禮冠位有宗子長子庶子之分竊謂各自爲

宗者故嫡子以著代成而尊之古禮皆冠于廟庶

子則否吾家同居非一宗則以家長爲主不必分

嫡庶但冠者則依衆子例所重者責其成人之始

笄禮

笄卽簪也婦人首飾也女子笄則當許

一女子年十五已上皆可行之擇日告廟陳設一如

冠儀以主母爲主人親姑或親婆爲賓但於中堂

行禮止用初加祝辭無辭笄辭禮畢主母以笄者

見於祠堂於嘉會堂拜諸尊長禮賓皆如冠儀合

茶而退

婚禮第三

一男子年十六至三十歲女子年十四至二十歲身

及主婚者無莽已上喪皆可成婚必先媒氏往來

通言問名俟女家許之然後過年月吉帖今世俗

便用紅紙遞三代帖過帖之後便用猪羊盤合表

服花果之類爲之暖親盤乃行聘定

一聘定者用綵段多不論十或花或茶餅釵釧之類

貧富隨時或用四六啓簡或用五提頭各隨風土

擇日告廟設饌果蔬酒家長詣香案前上香再拜

鄭氏家儀

婚禮第三

十一

興祭齊于筵卽席跪執事者進酒家長灌齊于茅

讀祝維年月日孝孫某敢昭告于祖禰之神

某之子或從弟從姪某之子年已長成未有伉儷

已議親某郡某縣姓名之女今選某日納定謹以

酒肴用申虔告敢告

如女除未有伉儷句云已許嫁某郡某縣姓名之

子謹以後同

納采具書

納其采擇之禮卽

某州某縣某宅

一本房長男甲子某月某日吉時生									
右議親次									
某年 月 日吉帖 <small>不用單行單字</small>									
三代帖式 <small>可漏子</small>									
某州某縣某宅									
一三代									
曾大父									
大父									
父 <small>某或封贈大夫郎官</small>									
鄭氏家儀 <small>格</small> 十二 <small>百聖元</small>									
一本房長男次幼甲子某日吉時生									
一外家某處某宅									
右今與									
某郡某縣某宅									
某親家第幾女某擬封議姻所有藉帖色緞隨帖									
納上謹帖									
某年 月 日定婚正帖 <small>不用單行</small>									
納幣簡式 <small>可漏子</small>									
忝眷具位姓某									

右某伏承									
尊親家某官									
令愛某小姐擬封與某長子或舍姪某締姻者									
言念 <small>云云</small> 聘儀菲甚副楮是條									
謹奉書以									
上伏惟親慈俯賜									
鑒念不宣									
某年 月 日忝眷姓某謹書									
禮物狀式									
鄭氏家儀 <small>格</small> 十三									
忝眷姓某									
禮物									
禮書朋絨									
色緞若干									
金釵壹雙									
銀鐲壹對									
右馳									
上專克小兒或舍姪聘定之儀伏惟									
親慈俯賜容納謹狀									

某年 月 日 忝眷姓某謹狀

一親迎奠雁之禮。壻家請媒氏通問日期。俟女家許之。然後遣迎。父醮其子而命之迎。先設卓子酒注盤。盞於廳事。阼階上。主人盛服坐於廳之東序。西向。設壻席於其西北南向。壻升自西階。立於席前南向。贊者取盞斟酒。詣壻前。壻再拜升席。南向受盞跪。祭酒。興。就席末跪。啐酒。興。降席受贊者盞。又再拜進詣父前。東向跪。父命之曰。往迎爾相。承我宗事。勉率以敬。若則有常。壻答曰。惟恐不堪。不敢

鄭氏家儀

格

十四

三百六

忘命。俯伏興。主人告于祠堂。如納幣儀。壻出乘馬。女轎隨後。同至女家門外。主人出迎。壻入奠雁。贊二人引主人。即丈人。于大門外西向云。主人迎壻升堂。即席鞠躬拜興。拜興。平身。請升堂。壻贊二人亦云。請升堂。從者執雁。隨後從之。引至大門內。主人與壻相向少立。贊云。揖平身。主贊亦如之。至阼階下。贊云。少立。平身。主贊如之。請升階。升階。就次主贊如之。至席前。贊云。跪奠雁。壻親執雁。奠至席前地上。主人從者執雁。至女房。贊云。興。請出乘馬。

主人送至門外。授綏於壻。即馬繩。雁用左首以生色。

繒交絡之。取其順陰陽往來之義。程子曰。取其不再偶也。女轎至廳上。南向。主人引女告于祠堂。畢。贊者取酒如壻禮。姆導女乘轎。父命之曰。敬之。戒之。夙夜無違。姑舅之命。母送女至廳門外。爲之整箱入帔。命之曰。勉之。敬之。夙夜無違。爾闔門之禮。出門同壻而往壻家。

鄭氏家儀

格

十五

三百三十七

一妻父與女壻有拜答拜之禮。古人重大婚之始之意也。冠禮子見於母。母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。母之於子。兄之於弟。且有拜禮。所以重成人之始。故曰成人而與爲禮也。觀古人重成人之始之意。則知古人重大婚之始之意也。

一合卺

卽小葫蘆。鋸作兩杯。古人云共瓢而食。合卺而醕。

壻婦交拜。壻至是日。立於廳門外。阼階下。俟女轎歸門出。轎贊二人引壻降階。云。降階。升階。壻揖婦入。揖平身。引至新房。設卓子二隻。東西向。倚二隻卓上。果蔬肴饌。杯筯執事者。執注立於壻婦之後。又設席二片。盥盆。帨巾。各二贊。二人贊云。壻婦沃。

拜婿於拜與拜與平身從者

斟酒祭酒舉有婿揖婦飲揖平身從者再斟酒婿揖婦飲揖平身從者合卺分至婿婦之前從者斟酒婿揖婦飲揖平身禮畢婿出于外

一媒人花燭男賓宴於外廳女賓會於中堂果蔬肴脯湯五品不用樂不請鸞家衆宴於眉壽堂籠炊一雙肴不過三酒不踰五闔揖而退

一次日婦見於家長舅姑及諸尊長四拜畢退於眉壽堂酒果三行爲之喜酒

鄭氏家儀

十六

二百九十三

一冢子婦饋食於舅姑中堂設卓二隻果蔬按酒食品以五進每進各四拜畢舅姑禮之設果蔬于新室食品亦五進

一三日婦見於祠堂婿拜于中堂家長授以家規會

茶而退

詳見家規

一婿往婦家見丈人迎送揖讓如客禮拜即跪而扶之見丈母闔門左扉立于門內婿拜于門外有幣無者隨儀次見婦黨諸親丈人禮婿如常儀幣帛隨時用之

婚禮雜儀

一曾子問於孔子曰婚禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰婿使人弔女婿之父母死則女家亦使人弔婿家父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母婿已葬婿之父母伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也婿免喪女之家使人請婿弗娶而後嫁之禮也女之父母死婿亦如之

鄭氏家儀

十七

三百四

子曰女改服布深衣縞總以趨喪女在途而女之父母歿則女反女婿親迎女未至入門而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭曾子曰除喪則不復婚禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初

一曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖廟不祔於祖姑不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也

一曾子問曰取婦有吉日而女死則如之何孔子曰
啜齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之

一孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也娶婦之
家三日不舉樂思嗣親也三月而廟見稱子婦也
擇日而祭於禰成婦之義也

一得子滿月於和義堂南向用聶工剃胎頭設卓子
用果子三櫟茶三盞焚香點燭父命之名聶工念
詩剃畢就嘉會堂母子拜諸尊長會茶而退家長
同主母引母子告于祠堂肴饌如納幣儀祝板但

鄭氏家儀

婦

十八

三

云某之子某得子女名某今彌月謹以酒肴後同
若過房某之子某過房為嗣謹以後同

喪禮第四

一疾病遷居正寢屬續以俟氣既絕乃復侍者以死
者常服之衣一件于中霤簷前北面以衣三呼曰
某人呼畢捲衣覆尸上男女哭擗無數

一立喪主凡主人謂長子長孫以奉饋奠其與客為禮則同居之尊且親者為之擇親
房知禮能幹者典喪事若護喪司書司貨之屬計告于親戚

朋友式見後妻子婦妾皆去冠及上服披髮男子扱

衽披髮徒跣男子為人後女子已嫁者則否諸
有服者皆去華飾

鄭氏家儀

喪禮第四

十九

三

一沐浴執事者設幃及牀遷尸其上南首覆以衾侍
者以湯入主人以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛
之晞以巾扱為髻抗衾而浴拭以巾剪爪并沐浴
餘水巾櫛掘坎于屏處潔地埋之

一襲衣執事者陳襲衣于堂東壁下置牀于沐浴之
西浴竟遷尸其上侍者舉衣以入悉去舊時衣及
復衣易以新衣徙尸牀置堂中間

一為位喪主坐於牀東眾男子應服三年者坐其下
皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其後皆

一奠。執事者以卓子置脯醢。升自西階。祝盥手洗盞。斟酒奠于尸東。當肩布之。

一成服大殮之明日。厥明。五服之人各服其服入就位。然後朝哭。相吊如儀。主人及兄弟始食粥。妻妾及期九月者蔬食水飲。不食菜菓。大功以下異門者各歸其家。立銘旌。用絳帛。或九尺或七尺。廣終幅。題生時名號行第功布。用麻布長四尺五尺垂

髮。

一朝夕奠。朝夕奠謂陰陽之時。思其親也。成服後。每日晨起。主人以

鄭氏家儀

二十一

三十一

下各服其服入就位。尊長坐哭。卑幼立哭。侍者捧盥櫛之具于靈牀側。奉魂帛出就靈座。然後朝奠。用菓蔬脯醢。斟酒哭盡哀。食時上食。至夕進夕奠。奉魂帛入就靈牀。朝奠未徹。夕奠將至。然後徹去。朝夕之間。哀至則哭。朔望設饌。有新物則薦之。

一吊奠賻。凡來吊者。必素服。奠用香茶燭酒果。賻用錢帛。先具刺通名。乃入。喪主哭以俟。護喪出迎。賓賓入至廳事。進揖曰。竊聞某人傾背。不勝驚悼。敢請入醑。併伸慰禮。護喪引客入至靈座前。哭盡哀。

再拜。焚香。跪酌茶酒。俛伏。興。護喪止哭者祝。跪讀祭文。奠賻狀於賓之右。畢。興。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭出。西向稽顙再拜。賓亦哭東向答拜。進曰。不意凶變。某親奄棄。色養伏惟哀慕。何以堪處。喪主對曰。某罪逆深重。禍延某親。伏蒙奠醑。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭盡哀。賓寬譬喪主曰。修短有數。痛毒奈何。願抑孝思。俯從禮制。乃揖而出。喪主哭而入。護喪者送至廳事。茶湯而退。喪主以下止哭。

鄭氏家儀

人

二十三

三十一

一治墓。古者三月而墓。或踰月前期。擇地之可墓者。或依祖墳而附者。禮記云。附墓者不世。俗信陰陽之說。先擇山地。以風水雄結。龍虎環繞。以爲子孫富貴之兆。又多不同。猶豫狐疑。不決。又惑年月不利。或至踰年。多至二三年不墓者。經云。卜其宅兆而安厝之。殊不知入土爲安。古人云。求勝公之佳城。須積叔敖之陰德。爲子孫者。亦豈忍使其親尸棺暴露。而求其安樂耶。悖禮傷義。無過於此。一開塋域。祠后土。以菓子二件。菜二件。肴饌二味。羹

飯香燭再拜斟酒致乎神位前從者進酒主人祭齊于茅讀祝維年月日義門鄭某敢昭告于后土氏之神某卜於此地營建宅兆或安厝某府君某安人今選今月吉日用工之初仰賴神庥俾無艱咎謹以清酌庶羞之奠祗薦于神尚饗造冥器孔子云始作俑者其無後也下帳苞笱此皆不用瘞誌石不拘

開穴深淺或五尺七尺懸棺而窆之太深有水府君安人共穴先用磚甃以石灰砌定中間隔爲兩

鄭氏家儀

八

二十四

穴上用石板蓋之如不用碑石者但用秫米糊調石灰粥以石子沙土一層灰粥一層以滿爲度棺上亦以石子沙土灰粥厚尺餘至年月久遠堅固似石此爲便法

一遷日出殯遷柩祝跪告曰今以吉辰遷柩敢告孝子奉主朝于祖祝以箱奉魂帛新主詣祠堂前男婦隨後輕服次之命役夫遷柩於廳事升車設祖奠祝跪告曰永遷之禮神靈不留今奉柩車式遵祖道敢告厥明遷柩就舉祝告曰今遷柩就舉敢告

乃設奠祝告曰靈輻既駕往卽幽宅載陳遺禮永訣終天敢告發引柩行方相等前導及墓下棺乃窆乃入土而漸築之下誌石復實以土而堅築之一題主善書者盥手於墓前先題陷中故某官諱某字某第幾神主粉面故某大夫或郎官某府君無官以生時所稱顯考或祖考某府君神主題畢祝跪告曰形居窆窆神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興伏位

一反哭至家主人以下哭于靈所祝奉神主入置于

鄭氏家儀

八

二十五

靈座未塋而奠既塋而奠始用祭祀

一虞祭日中而虞或墓遠但不出是日就所在祭之鄭氏曰骨歸于土魂烝則無所不之孝子爲其傍復三祭以安之

執事者陳器具饌果子六件茶蔬脯臘各三件米麵魚肉各一件醋一標炙三進匙筋酒茶羹飯主人已下皆哭叙立大贊一人再拜升立唱云參神薦芳拜興拜興平身降神小贊二人請孝子前云請沃盥沃盥授巾請詣香案前上香三上香跪進齊灌齊于茅授傘俯伏興拜興拜興平身復次就

次大贊云饋食小贊云饋食饋食于庭伏次就
次大贊云初獻致享于神小贊云請致享請詣神
座前致齊于庭卽席跪進齊祭齊于茅授竿俯伏
興平身從者奉炙跪讀祝執事者以祝板云維年
年 月 日孤子某母 仝 稱哀子父母俱 仝 稱孤
哀子某敢昭告于顯考某府君或安人日月不居
奄及初虞夙興夜寐哀慕不寧謹以潔牲柔毛或
剛釐庶羞粢盛醴齊哀薦禘事尚 饗 於先祖也
小贊云俯伏興拜興拜興平身復次就次大贊云

鄭氏家儀

入 表

二十六

亞獻致享于神 小贊云如初獻 終獻如前大贊云

侑食小贊云請侑食侑食于神孝子上進筋小贊

云卽席鞠躬拜興拜興平身復次大贊云薦若小

贊云請薦若薦若于庭復次就次大贊云辭神鞠躬

躬拜興拜興平身禮畢 遇忌日再虞 乙巳辛

其禮如初虞改 遇剛日三虞 甲丙戌庚壬爲剛日

祫事爲虞事 遇剛日三虞 其禮如改虞事爲成

一卒哭家禮三虞遇剛日卒哭吾家以三月卒哭古
者三月而葬葬畢卽虞虞畢卒哭祝板改三虞爲

卒哭哀薦成事其禮並同虞祭來日躋祔某祖考

尚饗程子曰三月天道小變之時言其久也

檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此

祭漸用吉禮

一祔祭請主宗子于祖考前再拜 告曰孝曾孫某

敢昭告于顯曾祖考某府君今以躋祔事敢請神

主出就正寢敬申薦奠奉神主入位

一禮記曰男子祔於祖則祖母配婦人祔於祖姑則

不配有事於尊者可以及卑卑者不敢授導

鄭氏家儀

入 表

二十七

喪服小記曰孫死祔於祖祖在中一以上而祔祔必

以其昭穆而祔於祖姑祖姑祔於曾祖姑皆不哭

喪服小記曰慈母與妾母不世祭也注以其非正春

秋傳曰於子祭於孫止其禮並同虞祭 其大小贊亦同

一陳設用牲祭于 仝 人之祖無牲清酌庶羞之奠亦

可 一卓 仝 人祔食 但祝板云維年 月 日

孝孫某或曾孫某謹以潔牲柔毛粢盛醴齊敢昭

告于顯高祖考 高祖妣 或曾祖考府君 曾

祖妣安人躋祔孫某府君尚 饗 仝 人前祝板云

孤子云謹以庶羞之奠薦附事于 顯祖考某府

君 祖妣某氏安人尚饗 婦人稱祖妣某安人

一位尚饗

一小祥_{祥吉也}自喪至此不計閏凡一十三月男子以

練服爲冠去首經負版辟領衰婦人截長裙不曳

地應服替者改吉服禮如忌日祀如虞祭改奄及

小祥薦此常事始食菜菔

一大祥自喪至此不計閏凡二十五個月陳禫服禮

如前但祝改小祥爲大祥常事爲祥事祭主奉神

鄭氏家儀

入

二十八

計四

主入祠堂徹靈座斷杖棄之飲酒食肉而復寢

一禫_{淡然平安之意}自喪至此不計閏凡二十七月大祥後

中月而禫間一月也其禮如前但祝板改大祥爲

禫祭祥事爲禫事

一治棺油杉爲上柏次之土杉爲下其制方直頭大

足小僅取容身勿令高大及爲虛簷高足內外皆

用灰漆油布棺裡用七星板今人用櫨木板亦可

無漆止用油布爲便

一代報凶狀式以孝子方哀痛不服故子侄代爲之報

右某泣血言罪逆不孝禍患所鍾親老不幸於某

日去世扳慕號絕無所赴愬仰恃親誼專狀報聞

伏乞照察謹狀 年 月 日孤子姓某狀

一茹素日期

斬衰齊衰三年二十四月杖替不杖替三月齊衰

五月一月大功九月一月五月十五日總麻三月

七日

一立銘旌_{用絳帛七尺或九尺廣終幅題生時名字}功布用麻布_{長四尺五寸垂}

髮

鄭氏家儀

入

二十九

計四

一服制

一斬衰三年_{斬不緝也用極粗生麻布以竹爲杖草履衰衫冠經俱詳見后篇男子首經婦}

人蓋

其正服則子爲父也其加服嫡孫父卒爲祖及曾

祖高祖承重也父爲嫡子當爲後者也_{洪武七年減報服爲}

其義服則婦爲舅也夫承重則妻從夫_{王制}

服也爲人後者爲其後父也後父卒爲祖高曾祖

承重也其妻亦從夫服也庶子之妻爲夫之所生

父母也妻妾爲夫也

一齊衰三年 齊緇用次等生麻布以桐為杖蓋頭首經

其正服則子為母也。其加服嫡孫父卒為祖及曾高祖母承重者也。母為嫡子當為後者也。其義服則婦為姑也。夫承重其妻從夫服也。為人後者為其後母也。後父卒為祖母高曾祖母承重者也。其妻亦從夫婦也。為繼母也。繼母為長子也。為慈母謂庶子無母而父命他妻之無子者慈已也。妻生子謂父正室曰嫡母。洪武七年著孝慈錄。父母俱斬衰。今遵 皇制。母竝斬衰。母報亦減為朞。

鄭氏家儀

入

三十

三十一

一齊衰杖朞

其正服嫡孫父卒祖在為祖母也。雖服除。仍心喪三年。其妻從夫服也。其義服夫為妻也。父母在則不杖也。

雜記云。期之喪。十一月而練。十三月而禫。十五日而澆。謂父卒為祖母也。夫為妻也。

一齊衰不杖朞 冠經皆用麻布

其正服孫為祖父母也。祖為嫡孫也。會典減為大功。今遵 皇制。女適人為父母也。父母為嫡子眾

子也。女適人為祖父母。不降也。為親伯叔父母也。為親兄弟姊妹也。 嫁大 舅姑為嫡婦也。為親姑也。 嫁大 凡男山繼為本生父母也。為親兄弟之子也。 即姪也

一齊衰五月

其正服為曾祖父母也。女適人不降也。

一齊衰三月

其正服為高祖父母也。女適人不降也。

一大功九月 用粗熟麻布

鄭氏家儀

入

三十一

其正服為從兄弟姊妹 謂伯叔父之子也 為眾孫男女也。

其義服則為眾子婦也。為兄弟子之婦也。為夫之

祖父母伯叔父母兄弟子之婦也。夫為人後者其

妻為本生舅姑也。女適人為親伯叔父母也。為親

兄弟也。兄為親姊妹也。同母異父之兄弟也。 本該不杖

基今但同母蓋忌繼于母不繼于父也

一小功五月 用熟麻布

其正服為祖之兄弟姊妹也。 即叔公叔婆姑婆也 為夫之姑

姊妹也。為兄弟妻也。為夫之兄弟也。為同母異父

之兄弟之姊妹也。姊妹婦也。為外祖父母也。為母之兄弟也。為再從兄弟也。為嫡孫婦也。為堂姊妹也。為從伯叔父母也。外甥。即姊妹之子。

一總麻三月

其正服為從曾祖父母。為從祖伯叔父母。再從伯叔父母。三從兄弟。再從侄。從侄孫。曾祖孫。曾孫玄孫。眾孫婦也。女適人為父堂兄弟也。堂姊妹也。服其義服為妻子父母也。妻公別為女壻也。外孫舅姑之子。兩姨之子也。為同爨也。為朋友也。為改

鄭氏家儀

喪服

三十二

葬也。為師也。

一凡男為人後者。女適人者。為其私親皆降一等。其私親亦為之降也。

一凡重喪未除而遭輕喪者。則制其服而哭之。若除重喪而輕喪未滿以終日子。

一禮記大傳篇云。四世而總。五世袒免。殺同姓也。六世親族竭矣。外族皆可議。

一禮記檀弓云。子路問于孔子曰。傷乎。貧也。生無以為養。死無以為禮也。孔子曰。啜菽飲水。盡其歡。斯

之謂孝。飲手足形還葬。有棺而無槨。稱其財。斯之謂禮。貧而厚葬。非徇禮也。

一曾子問曰。三年之喪。吊乎。孔子曰。三年之喪。練不羣。立不旅行。君子禮以飾情。三年之喪而吊。不亦虛乎。

一禮記云。五十不毀。六十不至。毀七十者。雖衰麻在身。飲酒食肉。處于內。八十者。齊喪之事。弗及也。

一子游問喪具。孔子曰。稱家之有無。子游曰。有無烏乎。齊。孔子曰。有無過禮。若無矣。飲手足形。還葬。懸

鄭氏家儀

喪

三十三

棺而窆。人豈有非之者哉。

一世俗喪葬。皆惑于釋老。吾家以孝義表門。喪葬儀式。一遵文公家禮。釋老之說。已有條格。禁止子孫當世世謹守而弗失也。

祭禮第五

一竊聞祭以明宗。古者大宗統族百世不遷。非宗子不祭。或請於宗子而祭。今大宗之嫡子廢。凡繼高祖繼曾祖繼祖繼禰皆曰小宗。伊川文公既以服未盡。定祭四世。四世之外則當禘。吾家義居非一宗也。而義門第一世祖冲素府君乃一家之所出。而以爲大宗不祧之主。世世家長主祭。餘宗則止於四世。每宗見於祝上。年月前後則總書之。爲一祝如此。則宗雖多而不紊。世雖遠有統矣。

鄭氏家儀

祭禮第五

三十四

三十四

曾子曰。喪有二孤。廟有二主。禮與。孔子曰。天無二日。王無二主。未知其爲禮。

孔子曰。祭過時。不祭禮也。又何反於初。傳曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。

曾子問曰。大夫之祭。鼎俎既陳。籩豆既設。牲醴既備。不得成禮。廢者幾。孔子曰。三年之喪。齊衰大功皆廢。外喪自齊衰以下行也。不脩少醕不酢而已矣。通典旁親之喪。不廢祭議。

東晉穆帝太和六年五月九日安平王薨。博士孫

欽議禮有死於宮中。難闢一時之祀。

又按魏高堂隆議。平原公主薨。二月春祀不宜闕。臣聞伯叔父同產兄弟。庶子庶孫及次妃以下。天子諸侯則降而不服。於四時之祭無闕廢禮也。漢文帝前代盛德之君。猶不忍以三年之喪妨廢孝享。割損年月。早葬速除。追思祖考。念在蒸嘗。所以重宗廟也。

一四時祭祀。家禮卜日。吾家但以四季仲月望日行事。

鄭氏家儀

祭

三十五

三十五

春祭曰禘。夏祭曰禘。秋祭曰嘗。冬祭曰蒸。

前期三日齋戒。前一日設位。陳器。省牲。

滌器。具饌。主人深衣。省牲蒞殺。禮物每卓果子六標。菜

脯各三標。米麴魚肉各一標。炙三標。一醋一

標。羹飯各一。器務令精潔。未祭之前勿令先食及

猶犬所汚。是日昧爽。已前家長率衆子弟詣祠堂

香案前。盟手焚香跪告曰。孝孫某敢告于祖禰之

神。令以仲春夏祭祖。敢請神主出就正寢。恭修歲

事。敢告奉神主入位。畢。設盥盆。帨巾。大贊一人再

拜升立香案左唱云參神泉皆依次叙立又云鞠躬拜興拜興平身司過就次

以子弟一人讀書知禮者爲之

香案前再拜跪告曰祭祀務在孝敬祇對祖考以盡報本之誠其或行禮不恭離席自便與夫一切

失容之事違者罰一十拜司過有違一倍其罰狗

情不言五倍其罰祖考如存各宜恭肅與與大贊

對立大贊云主祭降神

小贊二人讀家長前云請沃盥沃

盥授巾請詣香案前上香三上香跪進齊灌齊于

茅授印俯伏興拜興拜興平身伏次就次

鄭氏家儀

入祭

王十本

易

朱文公曰酌酒古者飲食必祭今以鬼神不自能祭

故代之祭也今人雖有其禮而失其義不可不知

也或問酌酒是少饌是盡饌文公降神是灌齊是

屋所以求神今此禮既難行但用焚香酌酒以代

大贊云主祭饋食

小贊云請具食具食于筵執事

奉羹飯于筵畢大贊云初獻致享於神

分獻各執事者執

小贊云請致享請詣神座前致齊于筵

酒注主祭

率分獻子弟於各

小贊云跪進齊者以

考妣前酒

小贊云祭齊于茅授竿進齊于茅授

竿俯伏興從者奉羹

鞠躬拜興拜興平身詣詣

香案前大贊云主祭跪在次者皆跪讀祝

子弟一人爲司

祝聲音清

義門第一世祖考冲素府君

義門第一世祖妣傅氏安人

顯高祖考

顯高祖妣

顯曾祖考

顯曾祖妣

鄭氏家儀

入祭

三十七

顯祖考

顯祖妣

顯考

顯妣

某人附食

孝玄孫某敢昭告于

顯高祖考

顯高祖妣

曾祖考

祖孺照前

各枝係位次

氣序流易時惟仲

春秋追遠感時不勝哀慕謹

以潔牲彘毛黍盛醴齊祗薦 歲事尚饗

旁親之無後者以其班祔孫祔於祖世滿依朱子例祔藏於墓姊妹盡於

兄弟 亞獻 終獻一如初獻大贊云侑食小贊云

請侑食侑食于神每位俱添酒上筋畢 小贊云 即席鞠躬

拜典拜典平身退立於門左小贊引主祭于門外左邊立 大贊

云祝登堂闔戶祝闔門至中門前日 噫飲噫飲噫飲大贊云

闔戶主祭復次 小贊云 復次就次大贊云主祭薦

茗 小贊云 請薦茗薦茗于筵獻茶 小贊云 伏次

就次大贊云主祭受釐釐福也祝諸祖考前取米麋魚肉酒飯共作一梓至

鄭氏家儀 八 三十人 三十九

香案 小贊云 請受釐請諸香案前即席跪進齊

祭齊啐齊授竿祝進報辭祝曰祖考命工祝承致

多福于汝孝孫賚汝孝孫使汝受祿于天宜稼于

田眉壽永年勿替引之 小贊云 祝進黍飯就黍嘗

之拾于左袂袖掛袂于季指 祝進酒卒飲授竿

俯伏典拜典拜典平身少却退右邊 大贊云祝告

利養 祝曰利成問奉養之事如何答孝子奉養之

大贊云祝復次主祭已下皆再拜鞠躬拜典拜典

平身主祭復次 小贊云 復次就次大贊云司過舉

言司過請香案前再拜跪告曰 氣序流易感時追慕謹以潔牲

乃陳籩豆酌酒于茅進饌而侑尚祈鑒歆是福是

祐祀事既畢無過可舉有過即舉 大贊同司過

再拜各還本處大贊云辭神鞠躬拜典拜典平身

禮畢團揖而退

納主于匣奉歸祠堂再拜下櫝降簾而退

徹物并祭器洗滌而藏之

餼

是日主人監分胙肉家長中坐男女東西相向而

鄭氏家儀 八 三十九 三十九

坐子弟執注執盤蓋立於家長前尊者一人斟酒

諸家長前跪祝曰祀事既成祖考饒餘伏願家長

某親脩膺五福保守義門家長命取酒自斟答之曰 五福之餘

與爾等共之

司馬溫公書儀云祭畢兄弟子姪及賓迭相獻酬不

計箕爵所以因其接會受之餘福也酒饌不足以

他酒他饌益之以重其恩愛及頒胙于外僕徧及

微賤之人

楊復問曰祧主置于何所 文公荅曰天子諸侯有

太廟夾室則祧主藏於其中今士人家無此祧主無可置處禮記說藏於兩階今不得已只埋於墓所	祝板維年月日孫某敢昭告于 <small>府君君子之安人</small>	津五世而斬其義惟何年久派遠宗服既盡孰主	蒸嘗位宜是祧魂附元堂尚饗祭如忌儀	冬至祭始祖乃受姓之祖也。 <small>程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之</small>	前期三日齋戒 前一日滌器 設位於有序堂	是日依木主設於祠堂香案上主祭請前上香再	鄭氏家儀	拜跪告曰孝孫某今以冬至陽生之始敢請 始	祖考始祖妣神主出就正寢恭修歲事敢告奉主	就位	一具饌 果子六樣 菜脯各三樣 炙三樣 <small>肝用</small>	太羹一器 <small>汁即淡</small> 籠炊二种 糕二种	一主人蒞牲 <small>主人親割毛血</small> 羊首一梓 心肺一梓 魚二梓 脂捲艾三小段為一梓 左胛不用	用右胛前脊為三段 前足為三段 後足為三段	段 脅為三條 <small>除近竅一節不用</small>
---	-------------------------------------	---------------------	------------------	--	---------------------	---------------------	------	---------------------	---------------------	----	--------------------------------------	----------------------------------	--	----------------------	-------------------------------

大贊云參神鞠躬拜興拜興平身司過就次一如時祭禮大贊云主祭降神 <small>小贊云請沃盥沃盥授巾</small> 請詣香案前上香三上香跪進脂燎脂于爐進齊灌齊于茅授竿俯伏興拜興拜興平身伏次就	次大贊云饋食 初獻如時祭 祝板同但云	維年 月 日孝孫某敢昭告于	始祖考今以冬至陽生之始追惟報本禮不敢忘謹以後同	亞獻 終獻 侑食 闔闔 受釐一如時祭 <small>之</small>	鄭氏家儀	立春祭先祖乃創業之祖也	齊戒 陳設 具饌 大小贊 一如冬至禮 <small>諸主</small>	前如 祝板上云	維年 月 日朔越 日孝孫某敢昭告于	先祖考七府君	先祖妣宣氏安人 今以立春生物之始追惟報本禮不敢忘謹以 <small>同後祗薦歲事以</small>	義門第一世祖考冲素府君	義門第一世祖妣傅氏安人
---	--------------------	---------------	-------------------------	-------------------------------------	------	-------------	--------------------------------------	---------	-------------------	--------	---	-------------	-------------

第五世祖考龍游縣丞府君

第五世祖妣懷氏安人

第五世祖考青田縣尉府君

第五世祖妣黃氏安人附食尚 饗

冲素處士上書代父受刑保抱病母三十年不勑

怠以孝稱 龍游縣丞 青田縣尉兄代弟歿於

楊州弟負骨歸葬廬墓三年以義稱

朝廷旌孝義表門故附食於先祖立春祭時

季夏望日祭中霤於和義中庭

鄭氏家儀

四十二

古者室有複穴皆開其上以取明雨則溜之後因
名室之中庭爲中霤以其居中故爲土神

齋戒 陳設 具饌 蒞牲 大小贊一如冬至

之禮 前一日脯時家長沐浴詣中霤祠上香再

拜跪告曰義門鄭某今以季夏望日土旺之時敢

請中霤神主出就義和義中庭恭修歲事敢告

香燭前導家長奉神主匣置于廳事香案上是日

行禮 祝板上維年 月 日朔越十又五日義

某敢昭告于

中霤之神 天生物土以養民家主中霤惟

神所親設祭於中禮有常制教民知本報

神之義家之同爨時安居室阜財利用實賴

神力謹以後同 禮畢 辭神 家長納主匣奉

還本祠再拜而退

十二月廿五祀竈於同心會贈堂

按月令盛夏陽烝盛旺祀於竈從類也竈在府

門之東設主於竈陘間元禮各因時享祭七祀土

庶之家不敢僭用七祀而於一二有不可免故吾

鄭氏家儀

四十三

家季夏祭中霤於臘祀竈實有所據也

前一日陳設洒掃屋塵 前三日齋戒 具饌一

如時祭 殺牲剛鬣

是日先設司竈之神主於竈陘主祭焚香再拜跪

告曰義門鄭某今以臘月某日敢請司竈神主出

就同心僖堂恭修歲事敢告奉主入位 大小贊

如時祭 祝板上云維年 月 日義門鄭某敢

昭告于 司竈之神 惟 神所司化民飲食養

生利用實賴 神亦況我義家同爨共金朝斯夕

斯是福是祚謹以潔牲剛鬣後同 辭神禮畢還
主於竈陞再拜而退

忌日朱子家禮於季秋祭禰吾家繼禰之宗多難於
行禮今但有忌日之祭耳 前一日設位 是日

厥明饋饌 果五 菜四 醋一 羹飯各一器

炙三大牒殺牲雞鶩 孝子詣祠堂神位前焚香再拜跪

告曰孝男某敢告

奉主就位 大小贊皆如時祭但不闔關受釐

祝板上云 維年 月 日朔越日 孝男某敢

鄭氏家儀 四十四

昭告于

顯考某府君 或顯妣某氏安人 歲序遷易

諱日復臨追遠感時昊天罔極祖不勝哀恭 謹以庶羞

蕝合明齊設酒祇薦歲事尚饗 禮畢納主還祠

下櫃再拜而退是日不飲酒不食肉出宿于外

一生日之祭家禮俱無今以事亾如事存之禮推之

似不可少以吉服就中堂位雙設行一獻禮祝文

云歲序遷 易生辰復遇生既有慶沒寧敢忌謹以

後同

一吾家義門第一世祖冲素府君 祖妣傅氏安人

於十二月廿二日同日棄世故此日舉家奉祭忌

日行禮世世家長主祭永為常禮也

一禮煩則敬心怠忌日或遇祭祀朔望俗節之日但

於本位添肴饌孝子於禮將終時行一獻禮讀祝

再拜惟子若孫行禮

一清明墓祭子孫須親展省婦人不與

具饌 果子六 菜四 米粿一 肴二 鴨子

時新之物 祝板上云維年 月 日 孝男某

鄭氏家儀 四十五

敢昭告于

顯考 顯妣 或顯祖考 祖妣某安人之墓

氣序流行雨露復濡瞻掃 封塋不勝哀慕謹以

庶羞蕝合祗薦時事尚饗

祀后土於墓左

具饌 果子 菜 肴饌 米粿 羹飯

祝板上云維年 月 日 義門鄭某敢昭告于

后土氏之神某恭修歲事于 顯考或祖考某府

君之墓惟時保祐實賴神庥謹以清酌庶羞之奠

祇薦于 神尚 饗

一十月朔日祭名掃松其饌果蔬肴饌酒禮如清明
祝文改雨露既濡爲霜露既降餘竝同不祀后土
一龍游縣丞青田縣尉兄弟讓死旌表爲孝義門又
東塾貞和平山皆積功於公堂德業垂後者忌日
皆如冲素之儀後有繼之皆然此爲禮以義起崇
德報功子孫敬謹而守之也

一僉事府君仕元宦蹟有聞家聲益著最有功于義
門惜乎無嗣八月初十日生辰家長率衆祭之儀

鄭氏家儀

四十六

與生日同祝文云維 年 月 日義門幾世孫

某敢昭告于元故建康道肅政廉訪司僉事府君
維公氣節超軼九庸入椽相府參畫盡忠賢聞當
寧委屬青宮獻替有道睿眷特隆麟鳳之錫中外
爭榮相臣受譖一節始終眞誠所貫忌嫉亦容出
僉大藩風紀攸崇殊恩錫類大振厥宗慶源所遺
感慕曷窮每歲生辰率衆致恭在天有靈俯鑒誠
衷尚饗

一庶子府君入

聖朝首膺徵辟爲一代文臣之重義門聲望益以顯

揚惜其嗣續不延丘墓幾毀崇禎庚午告官理復
舊例配享僉事府君今于二月十六日生辰舊骨
就墓所祭之以便巡省儀與清明墓祭同祝文云
維 年 月 日義門幾世孫某敢昭告于
明故奉議大夫左春坊左庶子府君惟公孝友傳家
文章華國

龍興之初首膺徵辟勸講 東宮獻替必力再以詞

臣編摹屬筆義聲之著海宇洋溢惜哉無嗣饋奠

鄭氏家儀

四十七

送絕凡屬同宗感懷何極歲歲生辰醉酒荐臆庶

幾鑒之來享來格尚饗

一貞義府君以魚鱗圖事代家長受死金陵義風激
烈可與維揚祖爭光誠我一家所當永永追慕者
也歲歲七月 日家長黔巾素服率衆致祭儀與
忌日同祝文云維年 月 日義門幾世孫某敢
敢昭告于

明故貞義府君惟公問學淵源龍雞志勤聽

旨宣諭聲蜚縉紳魚鱗邁愍家長當行挺以身代伏

鎖金陵免我後代名隸軍興生以義舍維揚則均歲歲茲日舉族酸辛庶羞清酌來格來歆尚饗

一十月十三日祭宋承旨先生於本祠前一日設位具饌果子六標菜三標脯脰三標醋壹標羹飯各一器米麵魚肉各一標桑毛一隻計二十五斤

是日厥明家長率衆子弟盛服依木主而祭之大小贊如忌日之禮祝板上云維年 月 日義門

鄭某等謹以牲醴之奠致祭于

先師翰林承旨潛溪宋公惟公道學鄒魯濬源惟

鄭氏家儀 四十人 三十一

公文章遐裔流傳徵幣未起講道蘿山樂育所及鬱爲名賢義居禮法咸與編箋傳世雲仍率由罔愆瞿塘之謫戀別惓惓死當來歸意形于言歲歲生辰牲醴告虔公靈不泯歆此几筵尚饗

一立春祭先祖畢於義祠祭無嗣宗人

具饌果子二梓菜二梓饌三盤羹飯各一器

是日家長率衆子弟設饌祭之祝板上云維年

月 日義門鄭某謹以清酌庶羞之奠致祭于

宗經府君 宗防府君 宗述府君 宗椅府君

四無嗣宗親惟我宗人本同一氣派遠代疏各自奉祭中有早亡無後承繼惟爾諸魂來享飲食嗚呼哀哉尚饗

一祭器如深衣席褥盤盞碗櫟椅卓酒注之類隨其合用之器皆別收貯於一室不許他用而封鎖之訓禮管掌

一祭田撥近家常稔之田二百五十畝別備其租令廉幹子弟掌之專充祭祀之費其田券印義門鄭氏公產六字字號步畝迺勒之祠堂之左俾子孫

鄭氏家儀 四十九 三十一

永遠保守有敢言質鬻者以不孝論歲遠人衆租以漸增

鄭氏祭田記

祭必有宗宗則統族禮之分序也故族大而不煩世遠而無紊士大夫之家有廟有祭者或不一再傳而遂不繼由其無田以爲基無法以爲守散漫無統必淪於廢墮吾家同居十有餘世每急於奉先固不必致慮於後亦撥近家常稔之田一伯伍十畝名曰祭田別貯所入之租專充歲時祭祀更爲條陳繼守之法乃立石於祠堂之側入世孫泳記曰嗚呼家有分

則廟有宗宗明分序禮之質也升降俯伏禮之文也
籩豆壘尊禮之器也牲醪粢盛禮之物也器脩物豐
禮文粲然器敗物微文無所施而質亦漸至於淪廢
故必以田爲基者器物之所出也器物常脩則我之
祭可常有祭可常有則宗明分序莫得而煩紊豈細
故哉今以祭視禮禮爲祭之本以祭視田田爲祭之末
然無禮不可以成祭無田不可以成禮二者交相須
而相爲用者也事固有由末以治其本者猶今有田
以治其祭也亦猶禮之治外以及其內也足以承制
鄭氏家儀 八 五十

祠堂記

至正戊寅朝廷下蠲復之命伯祖貞和君立石於門
太常博士柳貫記之伯父青樾君建祠堂五楹間奉
先世神主未有記之者追今二十年八世孫泳謹記
曰古者士有圭田則有廟有祭後世貴有位者亦或
有廟祭而無常法至朱子著家禮始有祠堂之制無

貴賤皆祭四世蓋服窮於四世世滿則祧此足爲後
世之常法矣又嘗觀之古者天子七廟太祖居中左
三昭右三穆廟皆南向主皆東向各自爲尊而不相
見至裕祭時聚於太祖之廟左昭居北南向取昭明
之義右穆居南北向取穆穆深遠之義後世或不依
昭穆之制廣或十六楹間十五楹間十三楹間皆南
向東西二間爲夾室以中爲上或兩間爲一室而主
東向以存古制或一間爲一室亦以中爲上而主皆
南向此事如事存之意天子廟制世代不同有若
鄭氏家儀 八 五十一

此士大夫家廟未常有定制雖曰自天子至於庶人
孝無終始尊祖之心無貴賤則一先儒亦不敢僭故
近世司馬氏書儀祭三世南向中爲上朱子定爲四
世高曾祖考亦南向却自西以次而東似爲未穩若
曰西爲尊位此東向者之所尊若南向固當以中爲
已但依書儀置高祖之位於曾祖之右則允當矣惜
乎一時之見已定而使後人之疑也吾家同居十又
餘世宗支旣多位次難依家禮自西而東以四世爲
序又難排日分宗而祭但同堂南向以中爲上男女

分左右祭。則於祝文上各見所繼之宗。滿四世者依朱子例。祧如此則宗法既明。而位叙亦無不穩。以吾同居則同堂。而祭廼事。如事存之義。禮有所據也。夫禮以義起。因時制宜。貴在乎當理。事有難處處之。至於平易。則禮不繁而敬不怠。庶可行之久遠也。又况有所據依哉。此吾義門同堂之禮。無事泳之臆說。以求合乎禮之當而已。非敢以爲後世之常法也。義門八世孫温州路總督府經歷派記。

重刻祭田號畝記

鄭氏家儀

五十二
三百五十四

按祭田記。祭田一百五十畝。號畝載諸碑陰。今碑陰無可攷。想當時失鐫耳。稽諸古簿。春秋四祭田一百五十畝。四時薦享。明譜中霽祀灶并龍塲僉事。庶子貞義四祖宋太史諸祭。又田七十四畝。實共田二百二十四畝。祭地亦稱是。則記云一百五十畝。蓋舉四祭而言也。先世禮制之周悉。孝敬之無已。洵可行百世而無斁。慨自家厄於鬻攸。離居析處。溘而不能復萃。世遠風微。禮制寢弛。祭田幾爲烏有。大父西華府君歸佐家政。據簿稽查。悉復舊典。然祖之所入。視舊

減半矣。未幾一二不肖。復踵故轍。叔父懷東府君銳力紹述。厄于阻撓。弗竟。迨余中憲府君主家。始恢復額。其租之入。則又減什之四。夫自大父至府君。未百年而典替者再。今且駸駸非府君之舊矣。余懼日甚一日。燕嘗之頓廢。遂謀於廷惠廷善二叔。偕諸弟克序等。逐畝挨踏。一遵古簿。號畝間有開并。咸畫圖詳載。釐然明確。且鑲印以廣其存。使任事者得以按號徵收。不肖無所詭避。祭祀靡不以時矣。則是舉也。實補禮制之未備。永孝敬于無已。使百世可遵行而無

鄭氏家儀

五十三
二六九

敦也。雖然族衆齒繁。胙僅銖計。幸假餘年。得以經營。使諸田盡歸公帑。以爲久遠謀。然而未逮也。姑書此以識歲月云。

十五世孫中憲大夫雲南按察司副使崇岳記

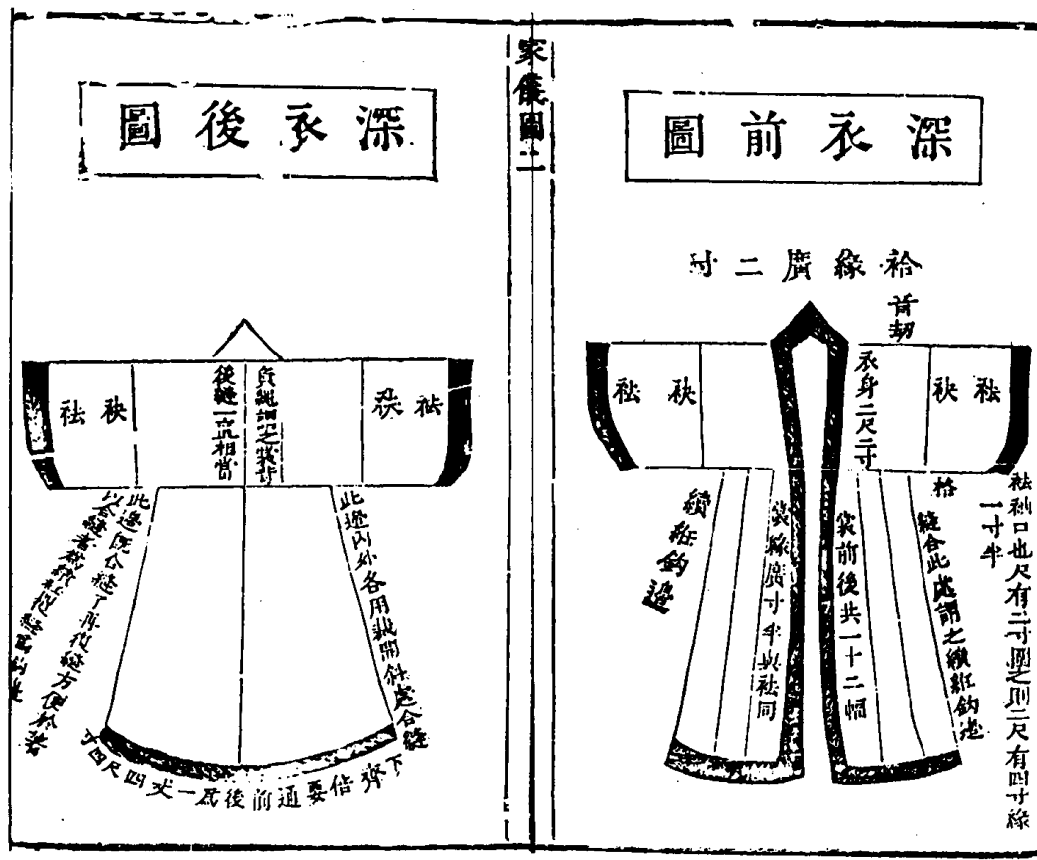
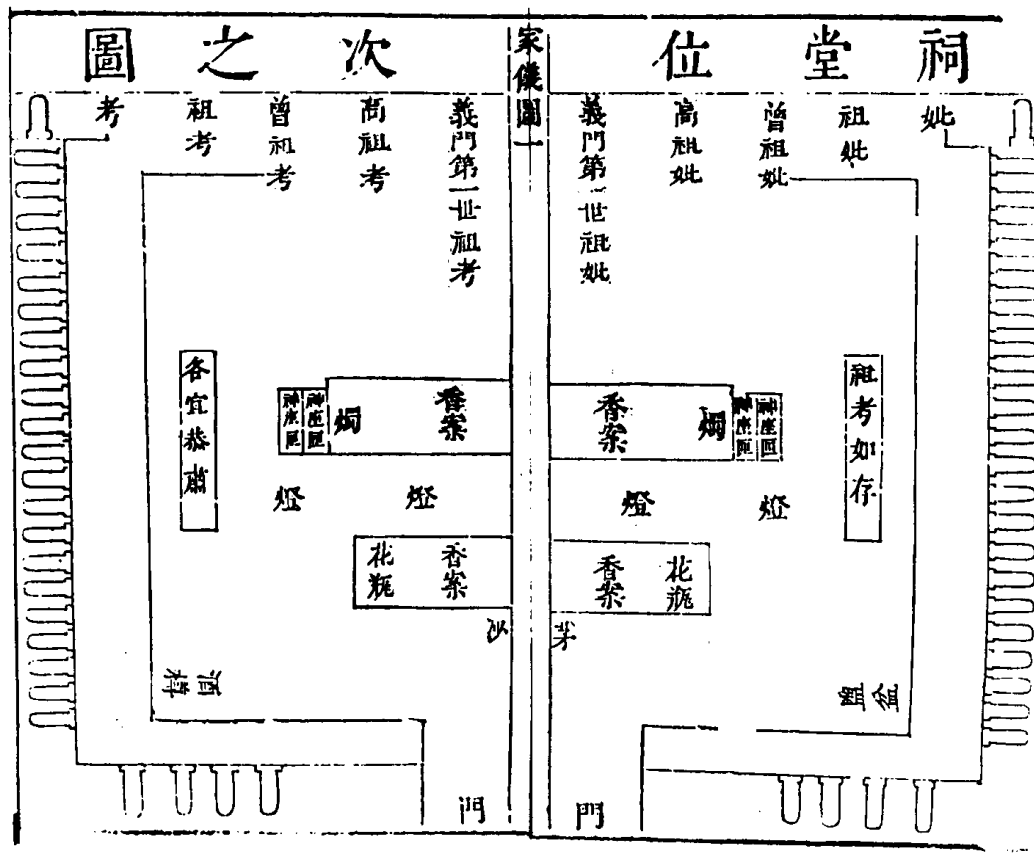
崇禎庚午孟秋月吉日

崇岳重刊

崇昭

同校

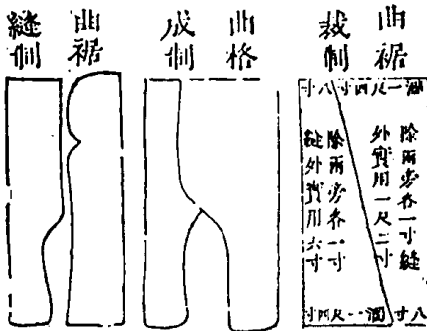
尚遂

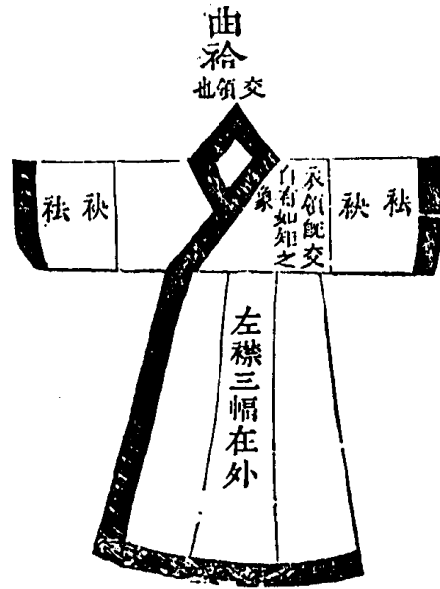
法後衣裁 法前衣裁

正身二尺二寸
中級領處斜長四寸
四寸廣縱裳
相接處平正便於著也

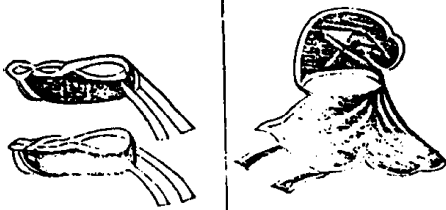
正身三尺二寸中
負繩處斜長一
寸而縱裳相
接則著時腰間
綴痕平正

圖掩相襟兩前衣深著

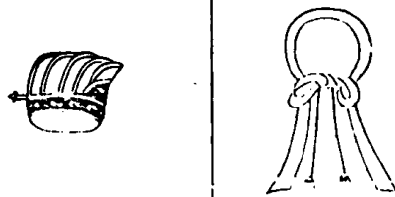
圖之履

用黑縐六尺許中相之右縫之處為斜又用帶一條從額前結之過兩耳後廣寸五分長三尺即今言幅巾是也

用白履狀如今之履約如縐一純帶繫四者以綴之者履頭屈修之或綳為鼻總者縫中綳結也純謂履口也也基所以繫履也或用黑履白純禮亦宜然

冠衣深

即深衣腰帶用帛廣三寸以黑綳綴於兩邊闊腰帶結垂紳至膝下該一丈又用五色線繩二條垂膝下也

紉帶為之武高寸許廣三寸半上為五帶白帶為符內外皆以油漆為用吾家但以幅巾為之蓋冠似覺僭用故不為也

家儀圖五

禮圖

賓 退 贊
右 自 者

賓位

服冠加三舜冠

始加用深衣中履

再加用紗閉束帶

三 加用角巾

實少壯

一宵非，

門

冠者房

主人位

大贊

主人位 昨階

解 解 解
 忱 盆 巾
 解 盆 巾

聖人少立

天
三

家儀圖六

服之圖

凡男爲人後者爲其
私親皆降一等惟本
生父母降期年申心
喪三年其本生父母
亦爲之降服不杖期
衆子大功

[illegible]

妻	婦	孫婦	曾孫婦	元孫婦
齊衰杖期	衆子期	嫡婦小功	婦無服	婦無服
在則杖	婦大功	衆婦緦麻		

總麻	小功	不杖期	不杖期	不杖期	小功	總麻
曾祖姑	祖姑	姑	姊妹	姪女	姪孫女	姪孫
嫁無	嫁無	嫁小功	嫁大功	嫁大功	嫁總麻	嫁無

從祖姑	總麻	從姑	小功	從姊妹	大功	從姪女	小功	從姪孫	緦麻
姪無		姪總麻		姪總麻		姪總麻		姪無	

再從姑	再從姊妹	再從姪女
嫁無	嫁無	嫁無
親麻	親麻	親麻

姑姊妹女子在室服
並與男子同嫁反
者亦同適人無夫與
子者爲其兄弟姊妹及
兄弟之子不杖朞

及曾高不降兄弟
之爲父後者不降
爲兄弟姪之妻不

三 父 八 母

同居繼父父	子皆無服大	功已上親乃	義服不杖期	不同居謂先	應母嫁繼父	同居後異或
<p>嫡</p> <p>妾生子謂父 正室曰嫡母 正服齊衰三 年母與嫡子 亦報服。爲 衆子則服不 杖期。庶子 爲嫡母之父 母兄弟姊妹 小功母死則 不服謂父母</p>						
<p>庶</p> <p>其母齊衰三 年爲父後則 降。 庶子爲父後 者爲其母總 麻而爲其母 之兄弟姊妹 無服。 庶子之子爲 父之母不杖</p>						
<p>慈</p> <p>謂庶子無 母而父命 他妾之無 子者慈已 也義服齊 衰三年不 命則小功</p>						
<p>出</p> <p>謂報父離 棄降服杖 期母爲子 不杖期子 爲父後者 則無服女 適人爲出 母服大功 母爲女亦 大功</p>						

雖同居而繼	娶之母喪服	期而為祖後	謂小乳哺曰
父有子已大有	繼	無服。	乳母養服總
功已上親服齊	娶三年繼母為	庶母為其子	母
莫三月。原不	授子報服二年	為君之衆子	庶
同居無服附異	為衆子不秋期	不秋葬。	謂養同宗
父同母之兄弟	繼母出則無服	為君之妾	及三歲已
姊妹服小功五月	皆父卒絕姊妹	喪三年妻為君	養下遺棄之
	出於外而已從	斬妻三年為女	子者與親
	母	君為之母不	母同齊衰
	母報服不秋期	秋期庶母慈	三年
	母出為繼母兄	已者謂自小	
	弟姊妹小功	乳養已者義	
		服小功	

妻爲夫黨服圖

[illegible]

<p>姓之者外兄弟</p>	<p>舅</p>	<p>之子</p>	<p>總</p>	<p>姑</p>	<p>麻</p>	<p>舅之子內兄弟</p>	<p>婦</p>	<p>總麻</p>	<p>甥</p>	<p>小功</p>	<p>即姊妹之子</p>
<p>外祖父母</p>	<p>功</p>	<p>小</p>	<p>妻父母</p>	<p>總麻</p>	<p>妻出別妻亦同</p>	<p>妻出嫁亦同</p>	<p>已身</p>	<p>壻</p>	<p>總麻</p>	<p>外孫</p>	<p>總麻</p>
<p>從母</p>	<p>即母姨 小功</p>	<p>母姨</p>	<p>總</p>	<p>甥女</p>	<p>小功</p>	<p>即姊妹之女</p>	<p>之子麻</p>	<p>總麻</p>	<p>總麻</p>	<p>總麻</p>	<p>總麻</p>

圖之服族長家為妾 圖之服降宗本為女嫁出

家長父母 期			高祖父母 三月 五月 年		
家長 期永三年			父母 年		
正妻 齊衰三年			父姊妹 大功	伯叔父母 大功	父堂兄弟 總
家長長子 年			堂姊妹 大功	兄弟 大功	妻 總
為其子 年			堂姪女 總	兄弟子 大功	堂姪 總

喪 服

圖 前 向 摺 反

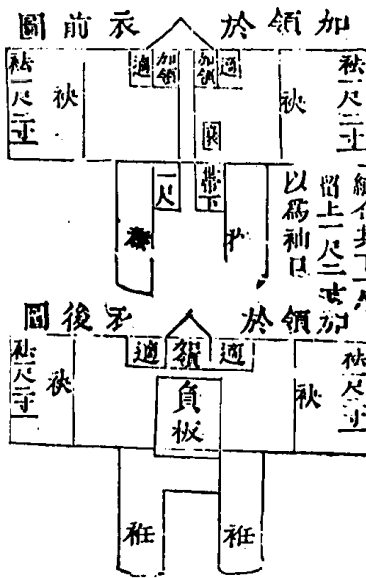
制 裳

圖 殮 大 殮 小

大殮入棺者五縱者一長短尺寸隨時裁變用之欽此即釘

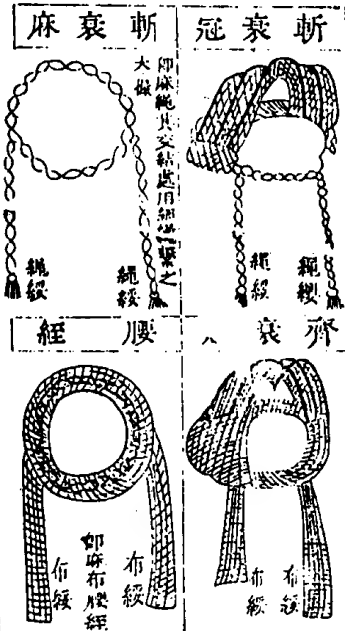
小殮布較之衾者三於尸次布較者一於其上次布衾次承服遷尸於上舒綯迭承以藉其首又卷承掩尸空處又以食覆之然後納歛

圖 式

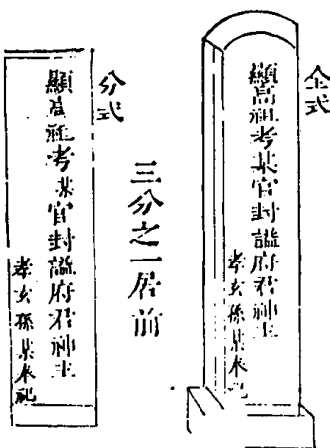
前裝後負板左右適惟子爲父母用之其餘不用者不裁濶中當如帶式

冠經帶圖

士楚遠望曰麻在首在腰皆曰經分而覓之曰經脈曰帶間經帶之制來寸曰腰經脈繩曰足大握指
與食指一圓用之○宋禮云杖期不杖期大功小功緦麻皆用麻爲經經吾家以斬衰齊衰皆功以
下用布頭中布腰帶婦人以月姑用麻布爲長衫并並蓋其餘功用布俱衆衆之多家事之煩宜從減

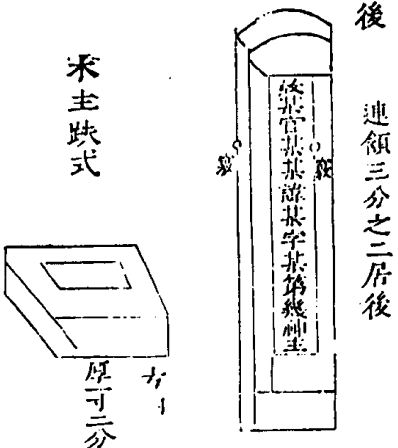
神 主

禮經及家禮舊本於高祖考上皆川皇字大德年間省部禁止建皇字合用顯可也

伊川先生曰作主用栗木
取法於時日月辰踈方四
寸象歲之四時主高一尺
一寸象十二月博三寸分
寸之口厚一寸二分象
日之辰土五分爲圓首
一寸五分下勑前爲額
而一分居前二分居後

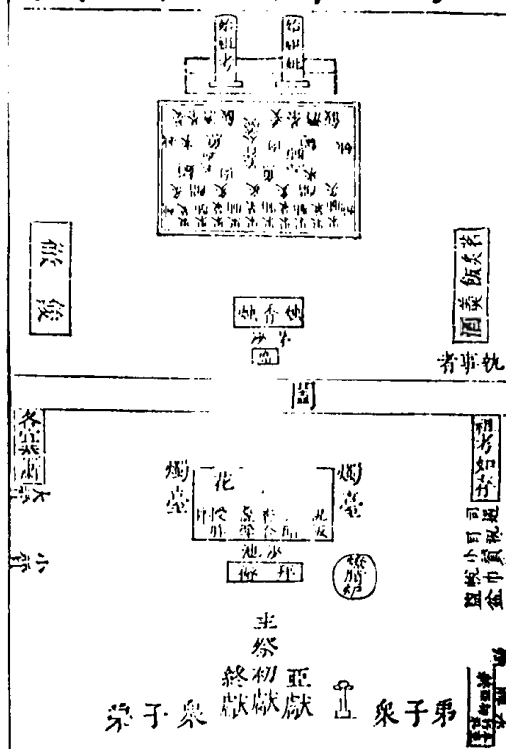
式 之

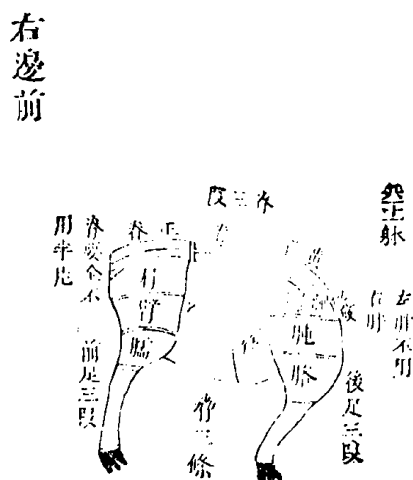
後殿中以書封爵某官
神主合之植於跌兩邊
通竅粉塗其前面以書
屬稱旁題主祀之名加
以世則滌粉面而更
之改中不改也

正用一神座納爲神匱於祠堂左右四時祭祀請出正座行禮畢仍舊入匱

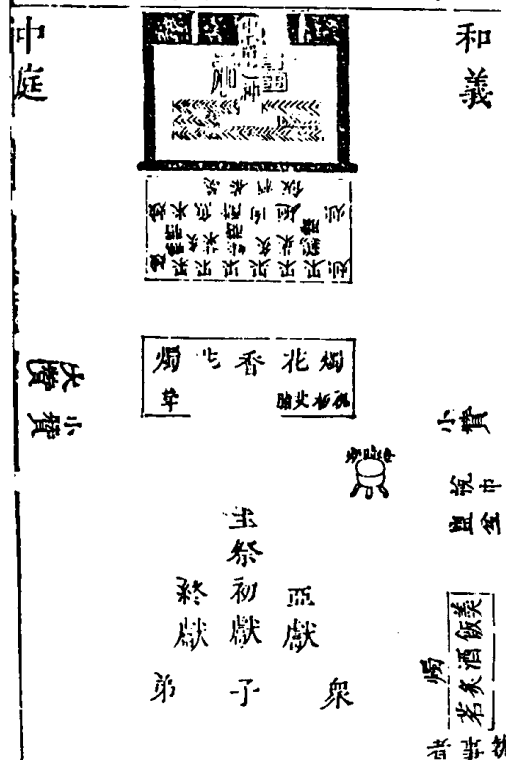
祭始祖圖

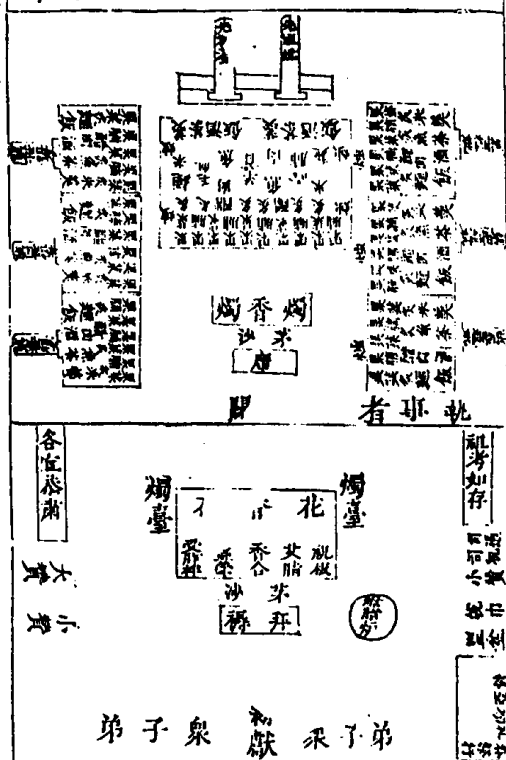
割 牲 之 圖

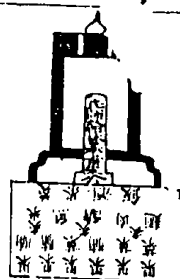
祭 尸 雷 圖

祭先祖圖

圖終

大贊

家長主祭

弟子界

小贊

直祝

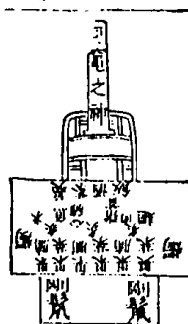
茗炙酒飯羹

執事者

家儀圖十七

饒堂

永遵祖訓

燭香

拜

主祭初獻亞獻終獻
第子衆

同心

藥飯	酒注	麤	茗
----	----	---	---

執事者

鄭氏家儀

無卷數 浙江
巡撫採進本

元鄭泳撰泳字仲潛浦江人官温州路總管府經歷義門八世孫濤之弟也其書依五禮分爲五篇蓋本司馬氏書儀朱子家禮而損益之並錄其家日用常行之式編次成書後附泳所作祭田祠堂記二首又附十五世崇岳祭田號畝記是書爲崇岳所刊蓋卽所附入也

文公家禮儀節八卷

〔明〕丘濬輯

北京大學圖書館藏明正德十三年常州府

刻本

附《四庫全書總目·家禮儀節

八卷》提要

家禮儀節序

禮

禮

禮

禮

禮

禮之在天下不可一日無也中國

所以異於夷狄人類所以異於禽獸

獸以其有禮也禮其可一日無乎

成周以禮持世上自王朝以至于

士庶人之家莫不有其禮秦火之

厄所餘無幾漢魏以來王朝郡國

之禮雖或有所施行而民庶之家

則蕩然無餘矣士夫之好禮者在

唐有孟詵在宋有韓琦諸人雖或

有所著述然皆略而未備說而未

純文公先生因溫公書儀參以程

張二家之說而爲家禮一書實萬

世人家喻戶曉之典也議者乃謂此

書初成為人所竊去雖文公亦未盡行噫文公之身動容周旋無非禮者方其存時固無俟乎此書今其既沒之後有志欲行古禮者舍此將何擬哉禮之在人家如菽粟布帛然不可斯須無之讀書以為儒而不知行禮猶農而無耒耜工

儀書

卷二

而無繩尺也尚得為農工哉夫儒教所以不振者異端亂之也異端所以能肆行者以儒者失禮之柄也世之學儒者徒知讀書而不能執禮而吾禮之柄遂為異教所竊弄而不自覺自吾失吾禮之柄而被因得以乘間陰竊吾喪祭之

宜以為追薦禱饗之事而吾之士大夫名能文章通經術者亦且甘心隨其步趨遵其約束而不以為非無怪乎舉世之人靡然從之安以為常也世儒方歟然作為文章以攻擊異端為事噫吾家之禮為彼所竊去而不知所以反求顧

儀書

卷三

歟以口舌爭之哉失其本矣竊以謂家禮一書誠闢邪說正人心之本也使天下之人誦此書家行此禮慎終有道追遠有儀則彼自息矣儒道豈有不振也哉然世之好議人者已懵然於儀文節度之間而忌人有為也聞有行禮者則

曰彼行某事未合於禮彼行某禮有戾於古甚者又曰彼行之不盡何若我不行之為愈也殊不思人之行禮如其讀書然讀書者未必皆能造於聖賢之域然錯認金根為金銀者較之併與金銀不識者果孰勝哉濟生選方自少有志

儀禮

序田

於禮學意謂海內文獻所在其於是禮必能家行而人習之也及出而北仕於

中朝然後知世之行是禮者蓋亦鮮焉詢其所以不行之故咸曰禮文深奧而其事未易以行也是以不揆愚陋竊取文公家禮本註約為

儀節而易以淺近之言使人易曉而可行將以均諸窮鄉淺學之士若夫通都鉅邑明經學古之士自當考文公全書又由是而上進於古儀禮云
成化甲午春二月甲子瓊山丘濬序

儀禮

序王

引用書目

儀禮

儀禮註疏

儀禮經傳通解

禮記

禮記註疏

禮記大全

禮記纂言

周禮

春秋左氏公羊傳

白虎通

漢書

郭氏葬經

開元禮

欽和五禮

古今家祭禮

溫公書儀

韓魏公古今祭式

三家禮

呂汲公家祭儀

宋朝文鑑

程氏遺書

晁氏家語

李馬師友談記

高氏厚學禮

文公大全集

文公語類

黃勉齋文集

楊氏附註

劉氏補註

劉氏增註

事物紀原

羅氏鶴林玉露

吳氏支言集

應氏家禮辨

義門鄭氏家儀

朱氏白雲藁

御製孝慈錄

聖朝稽古定制

御製性理大全書

大明集禮

文公家禮序

凡禮有本有文自其施於家者言之則名分之守變敬之實其本也冠昏喪祭儀章度數者其文也其本者有家日用之常體固不可以一日而不脩其文又皆所以紀綱人道之始終雖其行之有時施之有所然非講之素明習之素熟則其臨事之際亦無以合宜而應節是亦不可以一日而不講且習焉者也三代之際禮經備矣然其存於今者宮廬器服之制出入起居之節皆已不宜於世世之君子雖或酌以古今之變更爲一時之法然亦或詳或略無所折衷至或遺其本而務其末緩於實而急於文自有志好禮之士猶或不能舉其要而困於貧窶者尤患其終不能有以及於禮也熹之愚蓋兩病焉是以嘗獨究觀

古今之籍因其大體之不可變者而少加損益於其間以爲一家之書大抵謹名分崇愛敬以爲之本至其施行之際則又略浮文務本實以竊自附於孔子從先進之遺意誠願得與同志之士熟講而勉行之庶幾古人所以脩身齊家之道謹終追遠之心猶可以復見而於國家所以崇化導民之意亦或有小補云

集

卷八

黃氏幹曰昔者聞諸先師曰禮者天理之節文人事之儀則也蓋自天高地下萬物散殊而禮之制已存乎其中矣於五行則爲火於四序則爲夏於四德則爲亨莫非天理之自然而不可易人稟五常之性以生禮之體雖具於有生之初形而爲恭敬辭遜著而爲威儀度數則又皆人事之當然而不容已也聖人

治人情而制禮既本於天理之正隆古之世習俗醇厚亦安行於是理之中世降俗末人心邪僻天理湮晦於是始以是爲強世之具矣先儒取其施於家者著爲一家之書爲斯世慮至切也晦菴先生以其本末詳略猶有可疑斟酌損益更爲家禮務從本實以惠後學蓋以天理不可一日而不存則是禮亦不可

集

卷九

一日而間缺也先生教人自格物致知誠意正心以修其身皆所以正人心復天理也則禮其可緩與迨其晚年討論家鄉侯國王朝之禮以復三代之盛典未及脫藁而先生歿矣此百世之遺恨也則是書以就而切於人倫日用之常學者其可不盡心與學者得是書而習之又於先生所以教人者深致意焉然

後知是書之作無非天理之自然人事之當然而不可一日缺也見之明信之篤守之固禮教之行庶乎有望矣

黃氏楷曰其書始成爲一行童竊以述先生易其書始出今行於世然其間有與先生晚歲之論不合者故未嘗爲學者道也

陳氏淳曰嘉定辛未歲過溫陵先生季

備節

卷一

子敬之倅郡出示家禮一編云以往年僧寺所亡本也有士人錄得會先生葬日携來因得之

李氏方子曰乾道五年九月先生丁母祝令人憂居喪盡禮參酌古今因成喪葬祭禮推之於冠昏共爲一編命曰家禮

潘按武林應氏作家禮辨謂文公先生於紹熙甲寅八月發三家禮範云

葉常欽因司馬氏七書參諸家之說裁定增損與綱目以附其後序云衰病不能及儒之精先王禮義有可與論家制國政益更爲家禮追其年討論先生沒此百世之公也久矣且以其書之出此不問蓋之也

佳事

方一

而末盡用可也胡乃併以爲無此書可乎既無此書則胡乃併以爲無此書可也文公非朱子不然而作而胡乃併以爲無此書可也

者或於其說改載其語而略辨之

楊氏復曰先生服母喪參酌古今咸盡其變因成喪祭禮又推之於冠昏名曰家禮既成爲一童行竊之以逃先生易簣其書始出行於世今按先生家鄉侯國王朝禮專以儀禮爲經及自述家禮則又通之以古今之宜故冠禮則多取司馬氏昏禮則參諸司馬氏程氏喪

儀節

卷十一

禮本之司馬氏後又以高氏爲最善及論附遷則取橫渠遺命治喪則以書儀踈畧而用儀禮祭禮兼用司馬氏程氏而先後所見又有不同節祠則以韓魏公所行者爲法若夫明大宗小宗之法以寓慶禮存羊之意此又家禮之大義所繫蓋諸書所未暇及而先生於此尤拳拳也惜其書既亡至先生沒而後出

不及再修以幸萬世於是竊取先生平日去取折衷之言有以發明家禮之意者若昏禮親迎用溫公入門以後則從伊川之類是也有後來議論始定若祭禮祭始祖初祖而後不祭之類是也有以用疏家之說若深衣續衽鉤邊是也有用先儒舊義與經傳不同若喪服辟領婦人不杖之類是也凡此悉附於逐

儀節

卷十二

條之下云

周氏復曰文公門人三山楊復附註於逐條之下者可謂有功於家禮矣復別出之以附于書之後恐其間斷文公本書也抑文公此書劄簡便而易行故與儀禮或有不同如婦人用衾之類其所以異者又不敢無詳略之異如六禮喪禮襲歛之類楊氏往往多不滿之意復

竊謂儀禮存乎古家禮通於今儀禮備其詳家禮舉其要蓋並行而不悖也故文公雖著家禮而先拳拳於編集儀禮之書遺命治喪必令參酌儀禮書儀而行之其意蓋可見矣好古而欲盡禮者固有儀禮在楊氏之說有不得而盡錄云

按文公家禮五卷而不言作者夫書不刻本載于卷首而不言作者夫書不

儀禮

序十四

盡言故圖以明之今卷首圖註多不
合於本書豈文公之所作自和予有哉
今教其大者一也通禮云立祠堂而
國以爲家廟則安深衣冠立祠堂而
武而屈其未圖則安深衣冠立祠堂而
也本圖有深衣冠立祠堂而
禮陳二衣而有深衣冠立祠堂而
贊綴二衣而有深衣冠立祠堂而
無綴二衣而有深衣冠立祠堂而
棺中六也然其明而國有之五也本
下載天也然其明而國有之五也本
定有三年矣時距可謂公慶元庚申
十有三年矣時距可謂公慶元庚申
考楊氏儀禮圖序先師先師喜曰更
姓少牢二儀禮圖序先師先師喜曰更

得冠昏圖乃爲佳耳蓋儀禮元末有
圖故先師歎其與學考訂以成之也
向是觀之則家禮卷首諸圖非文公
作影影然明矣近觀南監本上饒周
氏以楊氏附註問新家禮本上饒周
之於本圖卷帙快之新家禮本上饒周
解碑頌六圖於其所錄之中及觀通
先師文公家禮附註於大圖爲楊氏
也然有可與若附註於大圖爲楊氏
高氏說大欽之絞若五幅而裂爲六
而用五而圖乃用布五幅而裂爲六
端各爲十五楊氏於儀禮大欽圖
明註欽席在東楊氏於儀禮大欽圖
中國亦然而欽之絞則又有不可曉者宣
儀禮

儀禮

序十五

楊氏前所見自異同歟抑書所疑
以侯考禮之君子贊焉或曰信如此
有主式見非朱子作矣何以前圖八
雖主式見非朱子作矣何以前圖八
云主式見非朱子作矣何以前圖八
爲見前圖也再是推之則圖爲後人
然矣
黃氏瑞節曰家禮以宗法爲主所謂
嫡長子不敢祭其父皆是意也至於
昏喪祭莫不以宗法行其間云

文公家禮儀節卷之一

後學

通禮之常體所著皆所謂有本而末者

祠堂此章本在祭禮篇之意實有本反

分冠之守所以開業傳世之本也故特若

大者而折於後篇所以周旋升降出入向

不制不見者故特以今土庶人之賤亦有

俗亦禮云

儀節

通禮二

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂制三間或一間正

為四龕以奉先世神主

高曾祖考四代各為一龕龕中置

之列龕以西為上每龕前各設一卓

香案上置香爐香

旁視之無後者以其班祔

伯叔祖父母兄弟高祖伯叔父母

和子姓附于父省

可附族女亦如之

置祭田

計見田每龕取其二

具祭器

香匙卓子燭檠林茅沙盤香鑪

盞并托酒注匙盞盤子盞匙

中并祭酒尊火爐托盤以上器物隨其

儀節

通禮三

合用之數皆具貯而封縗之不得他

主人晨謁於大門之內

主人謂宗子主祠

儀節每日風興先命子弟洗手焚香

主人具衣冠至門內詣香案前

跪焚香俯伏與拜興拜興平

身

出入必告

主人主壽近出入大門時禮而行
如晨謁之儀經旬以上則
先命子弟開中門行禮

儀節 主人立階下 鞠躬拜興拜興平

身 詣香案前 跪 焚香 告

辭回 孝孫 將遠出 敢告

歸自 敢見 俯伏興拜

與拜興平身 禮畢 餘人出入皆

門 肅中

儀節 通禮三

正至朔望則參

正旦冬至及每月朔望前一
日 齋宿其日風興開門捲簾陳設每龕

前以盤盛新果於卓上 酒蓋各一於

階上置酒盞盞一於其上 酒一於

其西盤盞中各二於階下 有

在東為執事者所進中皆在北 無者

儀節 主人以下各具盛服 序立 男列

于左女列于右每一世列為一

盥洗 立定主人主婦及子婦持出

主者皆洗拭訖 啓櫝 出主主人

出考主主婦出妯主其餘子婦出

附主各置正位之左皆畢復位主

婦以下先降復位 降神 執事者洗

手上 階開瓶實酒于注一人奉注

詣主人右一人執盞盤詣主人左

主人詣香案前 跪 焚香 主人

儀節 通禮四

焚香畢左執事者跪進酒注右執

事者跪以盞盤向主人主人受注

斟酒于盞反注于左執事者取盤

盞自捧之二執事者皆起 酌酒主

人左手執盞盞酌茅沙上畢置盞

香案上 俯伏興 少退 鞠躬拜興拜

興平身 復位 參神 主人以下

凡在位者皆拜 鞠躬拜興拜興拜

興拜與平身 主人斟酒主人升

自執酒注爵酒于逐位神主前空

蓋中先正位次附位次命長子斟

諸附位之卑者畢主人稍後立主

婦點茶 主婦執爵斟茶于各正附

位前空蓋中命長婦長女斟諸附

位之卑者畢主婦退與主人並立

拜鞠躬拜興拜與平身 復位 主

儀節

通禮五

人主婦各復其位 辭神 衆拜 鞠躬

拜興拜與拜興拜與平身 奉主

入櫝 禮畢 盥洗 焚香 拈香 伏拜

與拜興與平身 跪 主人點茶 拈香 伏拜

與拜興與平身 跪 主人點茶 拈香 伏拜

與拜興與平身 跪 主人點茶 拈香 伏拜

與拜興與平身 跪 主人點茶 拈香 伏拜

與拜興與平身 跪 主人點茶 拈香 伏拜

不見其味其所謂此君一節無味

不持其味其所謂此君一節無味

狀亦可彷彿見矣今人號為魚形

茶而此猶云非是錄

俗節則獻以時食

元夕 清明 重午 除夕 中元 歲暮 臘日

十月 朔 清 明 重 午 除 夕 中 元 歲 暮 臘 日

儀節 同前

儀節

通禮六

有事則告

前一日齋宿其日風興陳

儀節 序立 如前 盥洗 拈香 出

主 復位 降神 主人詣香案

前 跪 焚香 酌酒 盥手 沙

上 俯伏興拜興拜與平身 復位

衆神 衆拜 鞠躬拜興拜興拜興拜

興平身 主人斟酒畢少後立主

婦獻茶 畢二人並拜 鞠躬拜興拜

興平身 主婦復位 主人不動跪

主人以下皆跪 讀祝 祝執版立主

人之左跪讀之 俯伏興拜興拜興

平身 復位 辭神衆拜 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 奉主入

饋 焚祝文 揭祝文焚之 齋版

禮畢

儀節

通禮七

祝版式

用木板一方長一尺高五寸

置於酒注卓上讀畢置於案上

香燭之左祭畢則揭而焚之 齋版

維○年歲次○千支○月○

○朔○日○千支孝玄孫

○敢昭告于

○曾祖○止告考則補男

顯高祖考

府君

顯高祖妣

顯曾祖考

顯曾祖妣

顯祖考

顯祖妣

顯考

顯妣

以年○月○日

儀節

通禮六

恩授

先訓獲需祿位餘慶所及不勝

感慕謹以酒果用伸虔

告謹告

訓主恐無地謹以

追贈

前一日

別於本

一別於本

並於上

盛設

儀節

序立如前儀

盥洗

啓楮惟

啓所贈之楮

出主

主人出考主主

婦出如主畢

復位

詣香案前

跪

焚香

告辭主人自告

目孝

男

祇奉制書

追贈顯考

府

君爲

某姓

某氏爲

請神主改題奉祀

俯伏興拜興

拜興平身

請主主人進奉主置

儀節

通禮九

于卓子上執畢者洗去舊字別塗

以粉使乾

題主命壽書者改題所

贈官封題畢以前洗之水灑四壁

之上奉主主人奉考主主婦奉主

主置于橫前

復位

降神如前儀

主人詣香案前

跪

焚香

爵

酒俯伏興拜興拜興平身

傷

位泰神主人以下皆拜鞠躬畢

興拜興拜興拜興平身主人詣

神位前

如贈二代或三代則如時

跪執事者以盞授主人

祭酒少傾

茅沙上

奠酒執事者接盞置考主

前祭酒如前奠酒執事者置如主

前俯伏興拜興拜興平身少後立

主婦點茶點訖復位跪主人以下

皆跪讀祝俯伏興拜興拜興平

儀節

通禮十

身主人復位跪主人以下皆

跪宣制辭祝東面立宣之畢俯伏

興平身焚黃執事者捧所錄制

書黃紙所香案前併祝文焚之焚

畢辭神案拜鞠躬拜興拜興拜興

拜興平身奉主入橫禮畢

追贈其從別在官行之者若諸告

祝文維年歲次月朔日辰

孝男[?] [?] [?] 敢昭告于[?]

祖則稱孫增

顯考[?] [?] 府君 書傳街

顯妣[?] [?] 氏 書傳街

先訓竊祿于[?] 書傳街

朝仰荷

皇仁推 恩所生乃[?] 月[?] 日

誥贈考為[?] [?] 妣為[?] [?] 惟是

儀節 通禮上

音容日遠追養靡從祇奉[?] 則

吟唱上

命書且喜且悲敬錄以焚益增哀

預謹以酒果用陳虔

告謹告

如受賜則改諸為

生子見[?] 主人生嫡長子則為月而見

其則

儀節 序立 盥洗 啓讀 出主

復位 降神 主人詣香案前

跪 焚香 酌酒 俯伏興拜興

拜興平身 復位 祭神 祭拜 鞠

躬拜興拜興拜興拜興平身 主

人斟酒畢少退立主婦點茶畢二

人並拜鞠躬拜興拜興平身 主

婦復位主人不動跪主人跪告辭

[?] [?] 之婦[?] [?] 子[?] [?] 之子[?]

儀節 通禮上

婦[?] [?] 姓孫[?] 以[?] 年[?] 月[?]

日[?] 時生第[?] 子名[?] 敢見 俯

伏興立於香案東南西向主婦抱

孫見主婦抱子立兩階間[?] 子第

拜興拜興拜興拜興 復位主人

主婦俱復位以子授乳母辭神衆

拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

奉主入橫 禮畢若生餘子孫則

擯不出詣香案前跪位焚香

婦
抱
孫
見
典
拜
與
身
三

復位（上）拜與（上）平身禮畢（上）拜興

火盜賊則先救祠堂遷神主遺書

器然後及家財易世則改題神主

之見易喪世禮題

儀節逐章本註用之於禮節者既已爲

使之行之
澄防者範
有輔考翼
焉若總錄
比于

儀師

通義士

凡祠堂所在之宅子孫世守之
不得分折○凡屋之制不問何

此以前為廟之後為以北近左北為一東右為西

祖及
次華
之高
父祖
次之
之小
繼宗
晉則
祖萬
之祖
小居
宗西
則曾

高祖而虛其西余一二錄發補之小宗

則敢亦禁虛其而西僉其如小宗三兄弟之制。非

其則子不敢爲祭其祠堂君於松塔室長且同隨管所

爲龕預於其地而左巽居以乃居如其祠堂

堂則因遷以而爲之。堂。右有門。程子曰。無祔之父。

100

賜不祭下殤之祧終父母之身一歲至十
一歲下殤中殤之祧終兄弟之身十二至

十五爲中祫長饗之祭終兄弟之子之身而無後者其祭

○兄弟之疎之身此皆以義起者也
○初立祠堂時見田每歲取其二十之

附一位以告厥此宗子主之以爲墓田後凡上世

之未置田則合墓下子孫之田計數而割
之皆立約聞官不得典賣祭田銀盡則以

爲墓田古祭田○凡主婦謂主人之妻○
凡升降惟主人由阼階主婦及餘人等尊

長亦由西階○凡拜男子拜拜則婦人四拜詔之使拜其男女相答拜亦然**石譜告**

○準禮舅族則姑老不預於祭又曰烹子不祭故今事以世嫡宗子夫婦爲主入主

儀節

通禮

婦其有母及諸父母兄嫂者則登持位於前如此石節參○凡言盛服者有官則幃

頌公服帶靴笏進士則懷頭據子衫帶又

不具或嘿衣或涼衫有官者亦適服
子則但不爲耶婦人則假髻大長

長裙女在室者冠子背子采菱飯客皆子
右盛服。故今時制冠服與前代異非惟

不鳥宜糾於謂俗益且領不袍得牽其帶制是今執攝生有員官版者傷宜官成勝

或絲絛或皂靴無官者平定巾直裰子履快

或假髻盤領袍青袴非今婦假髻盤領時
製衣裾之新樣者。凡祝版於皇高祖考

皇高祖妣自稱孝友孫於曾祖考妣自稱
孝孫於皇祖考妣自稱孝孫於皇考

100

自稱孝子有官封誥則皆稱之無則以生
存行第稱號加于府君之上此曰某所失
人凡自稱非孝子下言孝子按家禮舊本
於高曾祖考妣上俱加皇字今大改作故
字故字近俗不如用頭字蓋皇與頭皆明
也其義相通又按無官者曰某氏夫人
蓋婦人稱夫人惟男子之稱公也今物二
品方得封夫人宜如俗稱稱人曰告事之
止告正位不告附位茶酒則并設之若告
所而大宗之始祖親盡則藏其主於墓
宗人一祭之百世不改其第二世以下祖
親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而
埋之其墓田則諸世迭掌而歲率其
子孫一祭之亦百世不改也（石遷主）

傳第

通禮五

通禮考證

曲禮君子將營宮室宗廟為先（宗廟）
士二庶人祭於寢然今世大夫士無世
官不敢立廟宜只如家禮立為祠堂
○凡家造祭器為先（祭器）能修者用祭器代
之亦支子不祭祭必告于宗子（支子）
庶子也祖廟在適子之家庶子賤不
敢解祭器若宗子有疾不堪當祭則庶子
代攝可也（庶子）告（告）宗子為士庶
子為大夫則以上牲祭於宗子之家祀

曰孝子某為介子某薦其常事若宗子
居他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子
某使介子某執其常事不假（謂不假辭也）不
配（謂不以某）不歸肉（謂不歸祭於人留）
禮記後小記庶子不祭殤與無後者殤
與無後者從祖祔食（則）庶子若富則
具二牲獻其賢者於宗子（賢者）若
其不善者以私祭也夫婦皆齊而宗敬

傳第

通禮五

焉終事而後敢私祭也（私祭謂已）
未嘗不食新也（若為新物於寢廟）
禮記古所謂支子不祭者惟使宗子立廟
主之而已支子雖不祭至於齊戒致其
誠意則與主祭者不異可與則以身執
事不可與則以物助但不別立廟為位
行事而已後世如欲立宗子當從此義
雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲廢

祭適足以長情慢之志不若使之祭猶

愈於已也○庶母不可入祠堂其子當

祀之私室主橫之制則一若嫡母之繼子

主宗祀恐亦當張子曰奠酒奠安置也

若言奠摯奠枕是也謂注之於地非也

司馬溫公曰所以西上者神道尚右故

也鹽田曰氏曰凡祭皆宗子主之宗子

謂父之嫡長子主父之祭祖之世長孫

禮記

通鑑

主祖之祭曾祖之祭曾祖之世曾孫主

曾祖之祭高祖之祭高祖之世玄孫主

高祖之祭若無長則其○九主祭者出

仕即告于廟以橫載位版而行於官所

權立祭堂以祭之○凡主祭者有故謂

病及出次主人攝之殺其禮祭子曰祭

祀須是用宗子法又曰父在時父主祭

子出仕宦不得祭父沒之後宗子主祭

庶子出仕宦祭時其禮亦合減殺不得

同宗子○祭自高祖以下親盡則請出

高祖就伯叔位服未盡者祭之○人家

族衆或主祭者不可以祭及叔伯父之

類則須令其嗣子別得祭之今且說同

居同出於曾祖便有從兄弟及再從兄

弟祭時主於主祭者其他或子不得祭

其父母若慈地裏做一處祭不得要好

禮記

通鑑

則主祭之嫡孫當一日祭其曾祖及祖

及父餘子孫與祭次日却令次位子孫

自祭其祖及父又次日却令次位子孫

自祭其父此却有古宗法意○古人宗

子越在他國則不得祭而庶子居者代

之今人主祭者游宦四方或貴仕於朝

又非古人越在他國之比則以其田祿

修其薦享尤不可闕不得一身去國而

以支子代之也宗子所在宜奉二主以
徙之支子所得自主之祭則當留以奉
祀不得隨宗子而徙也。○兄弟異居廟
初不異只合兄祭而弟與執事或以物
助之為宜而相去遠者則兄家立主弟
不立主只於祭時旋設位以紙撈標記
逐位祭畢焚之似亦得禮之變。○問酌
酒是少傾是盡傾曰降神是盡傾。○酌

儀節

通禮元

酒有两說一用鬱鬯灌地以降神惟三
子諸侯有之一是祭酒蓋古者飲食必
祭以鬼神不能祭故代之也。○焚黃進
世行之墓次不知於禮何據張魏公則
謚只告于廟疑為得體但今世皆告墓
恐未免隨俗耳。國朝楊氏曰先生文集有
黃祀文曰告于宗廟
亦不云○今日俗節古所無有故古人
雖不祭而情亦自安今人既以此為重

至於是日必具饌羞相宴樂而其簋物
亦各有宜故世俗之情至於是日不能
不思其祖考而復以其物享之雖非禮
之正然亦人情之不能已者元旦則在
官者有朝謁之禮恐不得專精於祭事
某鄉里却止於除夕前三四日行事此
亦更在斟酌也。國朝除夕自舊年行之禮
亦未安今朝廷於元旦行大新賀禮
而孟春時享亦於別日行之今擬有官

儀節

通禮手

者以次。○薦新告廟吉凶相襲似不可
日行軌。○薦新告廟吉凶相襲似不可
行未葬可廢既葬則使輕服或已除者
入廟行禮可也四時大祭既葬亦不可
行如韓魏公所謂節祠者則如薦新行
之可也又云正祭三獻受胙非居喪所
可行而俗節則惟普同一獻不讀祝不
受胙也。○出妻入廟決然不可無可擬
者為子孫者只合歲時就其家之廟拜

婦人拜考證

拜但俯下乎今持懷是
 也推手曰揮引手曰懷
 周禮大祝辨九摺古拜字九曰蕭摺鄭注曰兩
 婦拜扱地

饑餓

邊

坐奠菜于几東席上還又拜如初地也婦人扱地今重其禮故扱地也
婦人以肅拜爲正蓋肅拜乃婦人之常
而昏禮拜扱地以其所采爲婦人履於
也
男姑
以婦人
尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜
鄭注曰肅拜拜後頭也手拜手至地也
婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳
主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其
餘亦手拜而已
論婦人拜儀婦人吉禮不手拜也肅拜
肅拜如今婦人拜也吉事及召賜悉然

也。周氏曰：肅拜如婦人拜。三肅，使者亦比拜。手拜，則手至地而正。故雖君親之重，亦肅拜而如婦人。與長子之喪，主則結紼，故不手拜。若有喪而不為主，則手拜矣。**內則**：凡女拜尚右手。註曰：右陰也。按：拉弓，孔子與門人立拱而尚右之註，在上也。**通鑑**：周天元詔內外命婦皆執笏，其拜宗廟及天基，皆倣伏如男子。

律師

新天下

手至地頭不下爲肅拜手拜亦然爲喪
至則頭亦至地不肅拜樂府說婦人云
伸腰再拜跪伸腰亦是頭不下也不知
婦人膝不跪地而變爲今之拜始於何
時程泰之以爲始於武右非也。古人
席地而坐有問於人則略起身時其膝
至地故謂之跪若婦人之拜在古亦跪
古樂府云伸腰拜手跪則婦人當跪而

拜但者不至地耳。古人坐也是跪其

拜亦容易婦人首飾盛多自難俯伏地

上周天元令命婦為男子拜史官書之

以表其異則古者婦人之拜首不至地

可知也然則婦人之拜當以深拜頗合

於古謂之本注凡拜男子拜婦人四拜

南文見容輒伏而手屈膝以拜今世俗

重禮之輕者亦立而拜但比南人當

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

禮註以爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周

深衣制度此章本在經禮之後今以前

故次前音

古者衣制惟深衣之制與

之深衣以其制深衣也

記之玉燕而其華則遺制尚略見於

編簡之中宋司馬溫公始求其制度於

衣與間王晉著漆衣而文公先生亦

用之其後考證近世朱伯賢又有

深衣考義與家禮不盡合今一祖家

禮兼用附注之說而折衷於古禮且

文以淺近之言

使覽者易曉云

用白細布度用指尺

中指中一節為一尺

衣全四幅其長過脇下屬於裳

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

圓袂

袂即袖也

方領

形自方如博其

曲裾

裾今依楊氏不用

黑緣

裁衣法

用布二幅每幅廣一尺
其在前兩葉每葉長二尺六寸裁時
從一連修起除去四寸留一尺二寸

通帶

通帶五

新制脩至將近處處不動此修起處
三寸亦從一連修起除去一寸留一
尺二寸漸斜修起將近處處不動
比修起處留長一寸四寸按家法一
長二尺二寸今前加一寸按家法一
相連法也而此則下裳用布
每幅斜裁分爲兩幅一頭寬一頭窄
寬頭比窄頭加一倍窄頭比寬頭
向上寬頭向下連修作一連修起處
各長四尺四寸每幅中縫衣身前後
葉每葉長二尺二寸連衣身前後
一尺二寸漸修合成圓樣以爲袂領

大帶

闊二寸爲領如常衣法然後加緣其
上○其近袖人有三寸裁領法
其可也信如其則是有緣而後
其五寸所信如其則是有緣而後
其禮制度本衣比有方領又有黑緣
其而無領者亦明矣於乎合衣裳法之
前後四葉每葉長三幅每幅廣一尺
四葉共十二幅每幅廣一尺三寸裁
圓約七尺二寸裳之下邊爲腰腰
齊圓約一尺四寸裳之下邊爲腰腰
袖衣上外加領凡領及裳續社鈎邊
之袂口俱用皂絲緣之續社鈎邊
合之兩旁自腋下至齊前後相交處
合之使相連結不開是謂通帶又
覆連其連如俗所謂鈎針緣用皂
者袂口連長事皆用寸半領及裳
連內外則夾縫在本布上袂口則
連布之外即所謂袂口布外則
之廣也○按家法領緣用二寸袂口
始二寸寸半寸半寸半寸半寸半寸
皆寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸
同件少衣領也否則是用寸半寸半寸
用白絹闊四寸夾縫之或用布其長
圓過腰而結於前再緣以爲其長
其餘少爲袖用皂絲緣之西邊用
下裳圓樣不變垂下與裳齊又用

之書不仕及致政者固當遵時制若夫
隱居一簋生以爲祭燕之服死以爲
製爲一簋生以爲祭燕之服死以爲
家體本盡儀其言頗略其製不盡俗
今考經史諸說以爲深衣考證不盡俗
析表有方

玉藻深衣三祛法袖口也三祛者袂
寸之也蓋袂前後共圓二尺四寸縫齊
要寸齊袂之闊也一尺四寸二寸袂當旁
社謂袂也袂可以四肘其袖及于長肘以爲
交袂也

儀節

通雅

半裕二寸合故謂之以交而緣廣寸半
造深衣者深衣蓋有制度以應規圓袂
矩方領繩纒之中權衡平齊短毋見膚取
蔽長毋被土爲也纒紃紃也紃也紃也
形掩有交也之義也紃也紃也紃也紃也
相掩有交也之義也紃也紃也紃也紃也
不方領與紃也之義也紃也紃也紃也紃也
身既交之宜而得矩之象此紃也紃也紃也
謂紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也
謂紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也

後幅之健主右交約而緩于旁也方有
則未及修焉○楊氏曰夫而端生端端
服深衣去家禮未得開其說之詳也子
蓋有深衣之意始知先所以去舊說而
蔡淵所開反始知先所以去舊說而
鄭康成又反始知先所以去舊說而
則其旁幅前之三幅後之四幅也既分
十則其旁幅前之三幅後之四幅也既分
當謂其旁幅前之三幅後之四幅也既分
之謂其旁幅前之三幅後之四幅也既分

儀節

通雅

家不詳考其大義但見在裝旁一
意謂別用布其大義但見在裝旁一
至矣今二生穿鑿紛紜者皆求之於
幅見布之師中而識之知本義爲其
可慮故師中而識之知本義爲其
以破疏家之謬自以家禮深衣曲禮
之說云○紃也紃也紃也紃也紃也
註云紃也紃也紃也紃也紃也紃也
明矣宜用布外紃也紃也紃也紃也
內連衣爲六幅下屬紃也紃也紃也
莊子云紃也紃也紃也紃也紃也紃也
幅皆是也紃也紃也紃也紃也紃也
紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也紃也

之續之任下者今之也後入不察至有
 無社之衣朱氏此與家禮不合蓋
 於衣身上加內外兩於如世常服之衣
 別裁直布鉤而鑲之任下以爲積社約
 邊知此則便於穿著但以下非家禮本判
 不致從姑有要縫半下要之縫僅又格
 以倫一說姑有要縫半下要之縫僅又格
 之高低下可以運肘袖衣袂袂之長
 短反詘之及肘袖帶下母厭厭
 上母厭脇當無骨者上不及腋骨惟當
 其間無骨之處制十有二幅以應十有
 蓋在腋間也
 二月扶圓以應規曲拾如矩以應方員
 繩又踝以應直下齊如權衡以準平
 衣此錄又勢觀之則所制十有二幅
 以應十有二幅觀之則所制十有二幅
 若下裳以爲裳不應列於袂袂之上蓋
 衣其下裳以爲裳不應列於袂袂之上蓋
 於齊亦自爲裳一可見然自漢以來先
 儒皆以爲裳一可見然自漢以來先
 姑善以純袂緣純邊廣各寸半純謂緣
 見以袂緣純袂緣純邊廣各寸半純謂緣
 之也錄扶謂其口也緣邊衣袂之
 側廣各寸半則袂口也緣邊衣袂之

○玉藻大夫素帶辟垂
 止緣其西紳士練帶辟下辟士以練爲
 及垂下之紳士練帶辟下辟士以練爲
 不緣其兩邊故謂之辟腰及兩耳皆
 并紐約用組三寸長齊于帶細則
 交結也合弁其組以約則帶束
 而不可解矣下爲于帶言組之垂與紃
 齊也紃家禮用解
 布冠自諸侯下達冠禮初加緇布冠
 爲禮衣若無弁冠制而緇布冠古用也
 至宋溫公始服深衣冠而冕以幅
 中朱子效之亦非古制也若夫冕之
 制古者有冠而無巾巾止以繫髮而
 加以黑澤所謂巾也冕者始爲冠冕
 宗折帛中此後晉人又有接繩白葛等
 中折帛中此後晉人又有接繩白葛等
 此使有已故考于
 用葛玄端黑履履色青絢也履頭飾也
 此使有已故考于
 約廣一冬皮履可也冬則用皮履
 也約廣一冬皮履可也冬則用皮履

而起深衣幅巾方履
考亭石刻遺像則家
乃上

長之左右謂家皆此向共爲一列各以長幼

爲序不以夫之長幼爲序共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜則以家法多若人列並受拜訖先退後輩立受拜於門東西如前輩之儀

儀節是日時爽拜祠堂畢先設主人

主尊坐席於廳事正中序立男左

儀節

通禮

女右男西上女東上主人之弟第

婦并妹爲一行子姪及其婦并女

子爲一行孫男孫婦孫女爲一行

俟主人主婦生定鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身長者就次就主

人請弟中推其最長者一八立主

人右其妻立主婦右弟以下依

前行次序立拜之鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身拜訖又以次推其

長者出就次拜之如前儀拜過分

班主人諸子姪輩行同者分班

五男左女右互相拜鞠躬拜興拜

興平身拜訖諸孫行拜其諸父如

前就次儀其自相拜如分班儀

凡節序及非時家宴上壽於尊長卑幼盛服序立如朔望之儀先再拜子弟之最長

儀節

通禮

者一人進立於家長之前幼者一人搢笏

執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於

其右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備

膺五福保族宜家尊長飲畢授幼者盞注

反其故處長者搢笏俯伏興退與卑幼皆

再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長

命侍者備酢諸卑幼皆起序立如前俱再

拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還

復就坐

儀節是日行拜賀禮諸子弟修具畢

諸家長夫婦跪坐于中堂諸卑幼

皆跪服序立一行男左女右

鞠躬拜興拜興平身長者詣尊

座前長者進立于家長之前幼者

一人執盞立於其左一人執注立

於其右跪長者及二幼者俱跪斟

儀節

進禮

酒長者受盞幼者執注斟酒迄二

幼起祝壽長者舉手奉盞祝曰伏

願尊親履茲長至正旦則改長至

儀節備席五福保族宜家祝畢

家長受盞飲訖以盞換幼者及其

故處長者俯伏興平身復位興

卑幼俱拜鞠躬拜興拜興拜興拜

興平身酌酒拜訖侍者注酒于

盞授家長家長命受者至前親以

酒授之受酒長者受酒置于席端

鞠躬拜興拜興平身取酒跪飲之

畢興長者命侍者以次酌諸卑幼

皆出位跪飲畢執事者舉食卓入

擺列男席于外女席于內婦女辭

拜入內席命坐家受命詣卑幼坐

惟未冠及冠而未昏者不得坐鞠

儀節

進禮

躬拜興拜興平身諸卑幼俱拜而

後坐各就席乃以次行酒或三行

或五行子弟迭起勸俯隨宜畢各

出席鞠躬拜興拜興平身禮

畢

列於世之末者俱也昔以家

顧祠塋爲青而大其梁園在圭
之後今吾宗法者寧望大義所宗
也今國不用古諸法別子之端而
易以始祖者就今人衆言之也除
去家廟圖者以通禮止有祠堂而
無家廟祀朱子明言古之廟祠不
見於經且今士庶人之家亦有不
得立者祠堂圖下舊志就有疑屬
序立之位今別出音欲入易曉也
尺式主圖舊載喪體今移之於前
者蓋今人家未必皆有祠堂自高
曾以來神主未必皆如式也故載
之於此使始創祠立主者
有所考焉餘見各國下註

近園苑

大宗一小宗四承大宗
著身繼五宗稱之次子身

事曰宗有大宗則
李五宗（辯謂父也）

別子爲祖
別子於正
適也爲祖
適子之

別與後世繼別爲宗謂別子之適長子
爲始祖也
百世不遷謂別子與族人爲
之宗也
繼祧者爲小宗謂別子之次
繼已爲小宗而其有百世不遷之宗其
同父兄弟宗之也
繼別子者是謂大宗則同父兄弟宗之
也是謂大宗有五世則遷之宗大宗則
有四有繼祧之小宗則同堂兄弟宗之有繼
自絕祖之小宗則同堂兄弟宗之有繼

圖 1

燈	女			
---	---	--	--	--

會祖之宗則再從兄弟宗之有繼高祖之小宗則三從兄弟宗之至於四從則親屬盡絕所謂五世則遷者也足謂小宗

純親兄弟 至玄孫 五世 則遷 代封建諸侯之制於

世從兄弟
 至曾孫
 五世
 今家不相合故全
 爲此圖專主公衆而
 先祖廟崇
 則遠

宗 紹義從兄 季子 五世 言以始遷及初有封爵者爲始祖始立之

宗統三從兄弟
主高祖廟祭
至其子
列子又以前始祖之長

始祖古遷及利長子繼之子孫爲太宗統緒人主百世非古制其實則更
爲繼世不遷之意也

通國

以

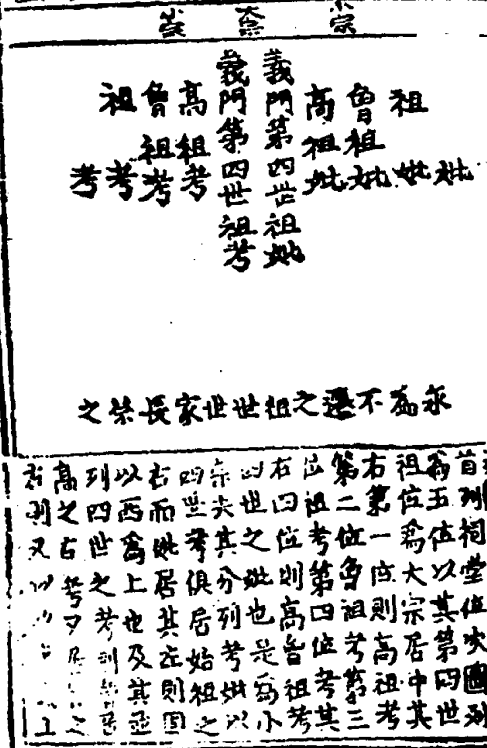
祠堂時節陳設之圖

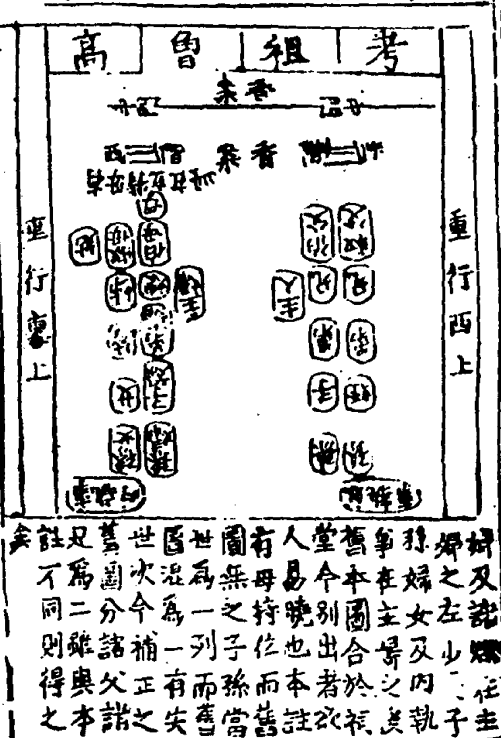
圖之間一堂祠

義門鄭氏祠堂位次圖

家衆叔立之圖

祭四世之圖

顯考 顯妣	顯祖考 顯祖妣	高祖考 高祖妣	曾祖考 曾祖妣	顯考 顯妣
----------	------------	------------	------------	----------

甚矣然則始相之祭獨不可行乎曰始如程子所謂冬至祭之可也

國初用行唐縣知縣胡秉中言許庶人孫三代以曾祖吾中而組左彌右今授士大夫家祭四代者亦合如時制列龕祠堂板以限隔則無窮婦相近之嫌若夫出主以祭於寢則依家禮以左馬上之制庶幾禮浴兩得云

五世並列之圖

顯考 顯妣	曾祖考 曾祖妣	始祖考 始祖妣	高祖考 高祖妣	祖考 祖妣
----------	------------	------------	------------	----------

美不知其義何所愛
近况古者廟制天子
七諸侯五大夫三適
士二官師一庶人祭
於寢先儒拘於古者
固已謂兼四代爲僭
矣又加之始祖可乎
近世人家有爲三
龕者其於若俗似若
相宜但以寫祖之考
鄒於柩世列祀之時
翁婦相並不無可嫌
其祀始明之失又有
甚於鄭氏者矣薄氏
祭及始祖酒有可議
者在他人家則犯分

天

神 主

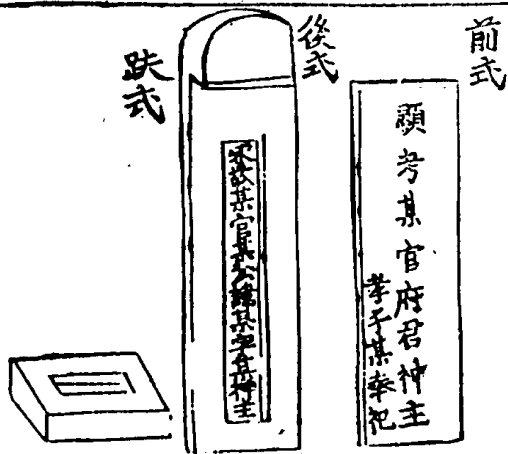
鈔見者甚多
大明通行寶鈔
今藏海內者

比竿製
可四分
周尺

稱謂官或號行邪如虞旁題主祀之名
 士秀才行如義如公
 子其加贈易世則筆牒而更之
 率祀不改
 改中不改
 馬家二天式國於巷皆其一
 尺一即周天也近府署肆刻附註等書
 以板本短狹之故而所畫之尺亦隨之
 而短錄其旁書曰當今三司布帛又七
 寸五分弱今世之人宜識三司尺為何
 等尺哉惟鄭露所刻家禮今板在南監
 者橫畫尺式最為得體但亦無所準則
 今以武林惠氏圖又以黃泉義抄定屬
 尺而準以今之鈔尺使作主者有所據
 依云朱子曰得一書為據足矣故凡諸
 所象所刻及之本吳門官亦宜鑒焉
 圖本一切削去惟據同尺為則三

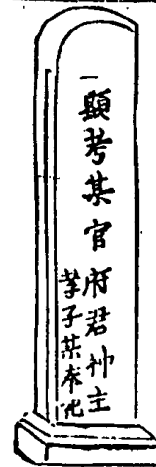
作主用栗取法於時日月辰跽方四寸象
歲之四時高尺有二寸象十二月身博三
十分象月之日厚十二分象日之辰跽
一寸刻上五分為圓首寸之下勒前爲額
而刻之一居前二居後前四分陷中以書
爵姓名行日朱故某官某公縣某字某第
合之植於跽身去跽上一尺八分
以通中如身厚三之一四分居二分
上謂在七寸粉塗其前以書爲稱曾四寸

神主分式

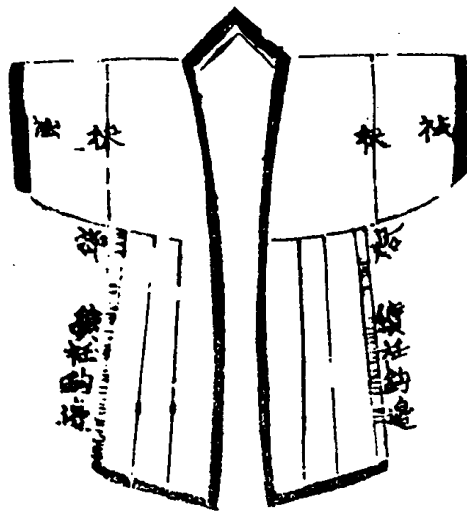
面廣三寸 跌式 四寸
安在額下 跌式 四寸
一寸二分 跌式 四寸
通底以受 跌式 四寸
式於圖 跌式 四寸
一尺二寸 跌式 四寸
伊川之說 跌式 四寸
之者文之 跌式 四寸
之言使人 跌式 四寸
之宋朝 跌式 四寸
按宋朝 跌式 四寸
元政凡 跌式 四寸
孫今悉 跌式 四寸

神主全式

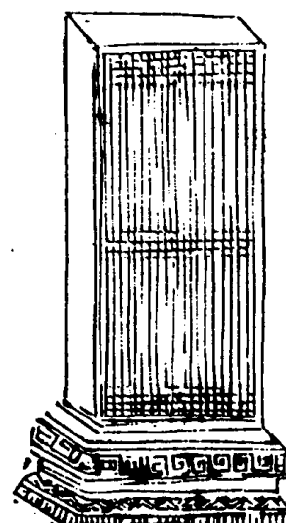
作主制度 身又二
二寸三分 跌式 四寸
兩角各去 跌式 四寸
其首作圓 跌式 四寸
上置下一 跌式 四寸
其前入身 跌式 四寸
為額開其 跌式 四寸
上刻於額 跌式 四寸
寸長六寸 跌式 四寸
圖於本身 跌式 四寸
以通陷中 跌式 四寸
跌面七寸 跌式 四寸

深衣前圖

深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸
深衣前圖 跌式 四寸

橫式頂四直

下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸
下作平底臺座 跌式 四寸

圖 給 掩 衣 深

給 方

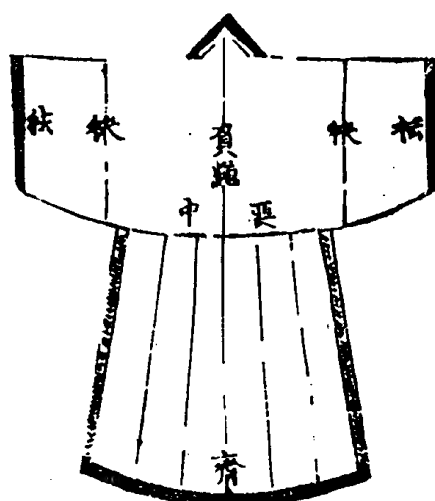
後 節

通 圖 四 十

不可良以教說
為定蓋衣各
六幅象一歲十
二月之六陰六
陽也愚因奈以
白雲未氏之說
衣身用布二幅
袖用二幅別用
一袖裁領又用
一幅交解我兩
片為內外襟緣
更衣身則衣為
六幅象家用布
六幅裁十二片
後六片如荷式
前四片連內外
襟二片連內襟

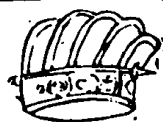
圖 後 衣 深

給

後制力溫公攝
製井古相傳者
也懸於考証與
其策則於證與
衣身文勢不倫
固已著其說矣
後又得吳興教
誼公說謂衣六
幅象六幅通十
二幅象六幅亦
謂衣以六幅不
裁為十二片不
可言十二幅而
但言衣之幅而
不言衣之幅尤

冠 緇 帶 大

舊 圖

新 圖

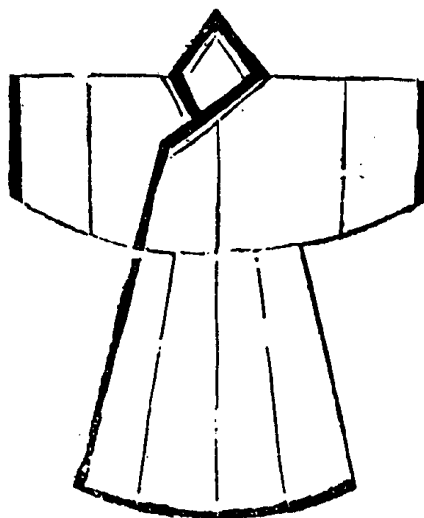

後 節

通 圖 四 十

五梁冠緇冠下注武高寸許上為
端各半寸自外向內武之兩旁半
寸之上復以受其則受其武之兩
各蓋武二而反屈其末於武內也
今卷首為圖者乃加梁於武之上
際武之前而又綴形如俗所謂條
環者又於武兩旁各增一片以受
其不知作何國者何所據也且圖下
所註一依木文而畫以為圖却又
不然殊不可解今人家家多此圖
所作幾與朝服冠等覺得太高
與溫公畫像全不相類今作家權
本文八寸制度別為圖形制庶
與溫公畫像相合而仍列舊圖
如左使相質證云作決見制度

圖 衣 深 擬 新

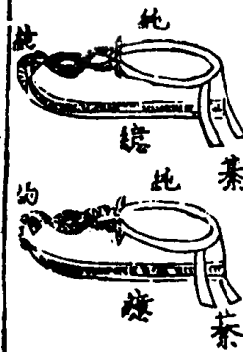
上水下深通
十二幅則於
衣身草文勢
領襟宜而不
今以領之兩
各級內外襟
界者之歷右
之末斜交於
層左標之末
交於右會自
兩須衣會方
矩矣或謂衣
豈不殊通一
市為之如此
無安矣若何
俗要若何

圖法寸量指屈

家禮深衣及袂服以
用中指節為寸準
以人身有長短亦謂其
於中者若指之寸長短
畧同然終不可為定身
也指節長短經以之定
相為短長經以之定
俞允無有差爽者况用
以裁衣豈有不稱體也
法今取世間往時於取
上而以其定法著之於
下使裁衣者有所據依
云錢經中謂第二節
內雙兩橫文即六為一

圖履

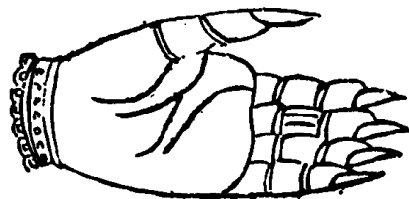
家禮深衣用白而履用
黑考儀禮玄端則用黑
履素積則用白履當
順裳色也今依卷音圖
註作白履舊圖與今
考證儀禮等書別為圖
如上海見芳證

圖巾幅

裁幅巾法詳見制度

圖法寸量指伸

寸又云中指節橫文
上下相去長短為一
謂之同身寸註云若
指即旁取指側中屈
下兩文角指去遠近
一寸若伸指即取中
節中從上節下橫文
長屈者相去遠近為
與屈指之寸長短亦
符合然人之身長短
有異者至于指大亦
不同更在詳度之也

儀節卷之一終

儀節

通圖三

文公家禮儀節卷之二

冠禮

冠

男子年十五至二十皆可冠必父母無期以上喪始可行之

大功未葬○能擇日古禮墓日今不

亦可行○能然但正月內擇一日不

人可也辨既有定日然為訪求合用之

失誤行禮之時不致

合用之人

主人為之擇子弟親識習禮

人自擇國事並用子弟親識習禮

非有引導者一人為禮生一引導者

如官府行之禮之儀先期演習然後行之庶幾無失

合用之物惟帳灰網巾頭繩

巾幅巾履屨大帶領袖

鞋條靴

前期三日主人告于祠堂

主人謂冠者之祖父父母兄弟為主人

儀節 序立男左女右世為一行盥

洗啓櫝出主復位降神

主人詣香案前跪焚香酌

酒盞傾茅沙上俯伏與拜與拜與

平身復位參神衆拜鞠躬拜

與拜與拜與拜與平身主人斟

酒主婦點茶畢二人並拜鞠躬

拜與拜與平身主婦復位主人

不動跪主人以下皆跪讀祝俯

伏與拜與拜與平身復位辭

神衆拜鞠躬拜與拜與拜與拜與

平身焚祝文奉主入櫝禮

畢

祝文維○○年歲次千支月朔

東日孝玄孫東官姓敢昭告于

顯高祖考東官府君

無官進神主坊稱

顯高祖妣東官氏

顯曾祖考東官府君

顯曾祖妣東官氏

顯祖考東官府君

顯祖妣東官氏

顯考東官府君

顯妣東官氏

東官之子東官之子東官年漸

長成將以東官月東官日加冠於其

首謹以酒果用伸虔

告謹告東官子東官冠則云某以某

戒賓

古禮賓賓今不能然俾依文中賢而
有禮賓一人可也前則三日主人自
此其家隨子弟改書

書式東官禮成賓辭乃罷禮本交話

使者不能記其辭則為書如儀中

之辭後云某上辭為一紙使者

以次建之賓各亦然今

東官執事東官拜拜奉啟

親之子東官年及成人將以東官月東官

日加布於其首求所以教之者僉

曰以德以齒咸莫

吾子宜至日不棄

寵臨以惠教之則東官之父子感荷

無極矣未及躬詣

門下尚祈

昭亮不宣

東官拜拜

右請書東官拜拜奉復

東官拜拜

無似伏承

吾子不棄召爲冠賓深恐不克共
事以病盛禮然

嚴命有加。敢不勉從。至日謹當躬
造。治報弗戾餘需。

面既不宜

具位進集并拜奉復

不能供事以病吾子。敢辭。

儀

五禮

主人曰某願吾子之終教之也
據此當再有書請但以今人家
請實須是預先使人通知然後
發書不必過爲虛文可也若有
欲盡禮者如禮
拜書在後亦可

前日宿賓。

遺子策以書致辭。

書式

其上

某官執事

撫平反宜

其將以來日加

若某親某子某

吾子既許以惠臨矣敢宿

再拜上
冠宗子自冠
於子作甚加

建復

爾乎隨宜

革命以來日行

禮既蒙見宿敢不夙興

其并拜上

陳設

傳

卷之六

如人家廳堂無考且時惟幕隔之無
階級用石灰畫而分之凡冠者席與
賓主位次皆用灰依國界畫至日按
畫數布長子席在階上之東少北
西向象子則少西南向象子自冠則
如長子之席少南○洗盆悅巾設於
東階下東南又於便室或用
帷幕隔一英爲賓次詳見圖

耿明風興陳冠服

是日早起用卓子味當用衣帶鋪覆
梳篦銅巾并用筍盛於房中此長皆
東頓以比爲上又用卓子設酒注盃
盤并脯醢于食時卓子比口又按
國布帛其三和風巾各盛以盃以帕
蒙之用卓子陳西階下執事者一人

守之○按本條下註有陳師範之說
是中也注公書儀台所用節銘之管
頭四物其自註云是頭帶燥頭是
掠頭也安體去亮用此帶掠三物
是而子頭帶即是物禮註所謂裂
縮以束髮是也掠頭今無其制考
禮篇鮮衣字謂裂布或縫幅廣寸
頭向射交於額上卻覆髻後如著
頭則其制亦可以意推矣今
皆不用疑以時制昭代之

主人在下盛服各就位爵冠者童子
立於主人之右尊則少進卑則少
退宗子自冠則服如特冠者而就

卷之六

主人之衣。○按衣條下註符冠者。蓋
儀註云子孫必刀環。疑是作兩圓。因
字也。四。腰衫。不知其制。考王莽。廣韻
書。云。無。接。字。惟。車。服。志。史。記。燭。摩。未
日。後。音。義。註。又。衣。裾。分。也。李。唐。師。文。
說。能。有。云。圓。即。面。註。云。有。獸。形。衫。燕。
形。事。物。但。原。下。註。云。有。獸。形。衫。燕。
人。所。謂。今。者。指。宋。時。言。也。紀。原。未。高。永
作。所。謂。今。者。指。宋。時。言。也。紀。原。未。高。永
四。此。四。即。又。女。青。裙。始。如。逆。房。然
四。腰。衫。無。四。腰。衫。即。女。青。裙。始。如。逆。房。然
衫。亦。可。無。也。况。此。服。非。古。制。殊。非
衣。之。比。隨。時。不。用。可。也。若。夫。所。謂。勤
有。素。字。白。註。云。勿。特。多。聞。采。將。冠。可。

也。以蕪謂之。所意勒帛乃用以裹足者。
也。履是木屐。今云老履疑是以帛帛者。
代木為之。謂之勒帛。采我似是以帛
采足。履中。也。此蓋當時童子服。今
亦必深泥。惟隨時用童子
所常服者。代之似亦無害。

賓既至宜暫出時賓於門外東面立贊者在右少退

序立 主人立東階下少

北上僮立門外西向賓贊既至門外僮入至主人前曰賓至請迎

宋權人

賓主人出門外見賓
賓主相見主

人見贊者 揖平身 主人憫身就
此揖乃作

贊者揖之贊者報揖主人揖賓請

贊從之入門分庭而行升階至階

主人舉手揖賓南升凡三次賓至

各就位 主人先由東階升即東席

西向賓由西階升即西席東向

贊者盥洗 贊者洗訖由西階升主

于房中西向 擯者布席 按畫布

冠者之席長子則于東階上之少

北西向衆子則少西南向 將冠者

出房南面立于席右向席贊者奠

擯者用荷盛箕子綢巾置于席

左與立於將冠者之左

賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服

深衣納履出

也孔子曰始冠必加緇布之冠何

也冠者中此意也或者乃以其非

世所常服也則以他巾代之蓋亦不

考其時而古之常服冠畢而藏之今

也亦可

儀節 禮生 賓揖將冠者即席奠

手揖之將冠者即席跪柏冠者即

席西向跪贊者亦即席如其向跪

擯髮贊者改其髮梳之合紒包綢

巾跪贊者降行始加禮 賓詣盥

洗所賓降階主人從之賓洗畢復

位主人揖賓升俱復初位執事者

進冠笄以盤子盛冠并簪子進至

階 賓降受 賓降階一等受冠笄執

之正簪餘行 詣將冠者前 賓向將

冠者祝辭 賓祝 吉月令日始加

元服棄爾幼志順爾成德壽考維

祺以介景福 跪 賓跪加冠笄以

冠并簪子加將冠者之首贊者代

簪之加幅巾贊者又以幅巾跪進

賓受加之興賓起復位 冠者興

加賓揖冠者適房易服賓舉手揖

之冠者入房側童子服服深衣加

大帶納履冠者出房出房南面立

未即席

再加帽子服皂衫革帶繫鞋

今以時制帽子直領衣無條布鞋
不可考惟文公語有云前華士大
夫家居常服紗帽皂衫革帶又云湯
子故得先象中次冕帽又云今未得
子故得先象中次冕帽又云今未得

儀禮

卷三

且賈錢也移更貴重向之則必當今
果人罕用也由是言之則必當今
必是以文公時始為溫公時始為
頭至文公時始為溫公時始為
衫俱不時之制在當時已不非古
是亦一時之制在當時已不非古
之亦可改時代以制制者乃今世
帽子自二等所制大制者乃今世
用以蔽雨之具或不可用惟此
小者以蔽雨之具或不可用惟此
似髮服然今世之人通貴賤以
居常服環衿及通方官舍以事
兄者亦往來不行之已用此二
外別無他帽之不行已用此二
紗製者似亦可

儀節禮生圖賓揖冠者即席賓舉手

揖之即席跪冠者跪行再加禮

執事者進再加服執事者以盤子

蓋帽子進至階賓降受降階二等

受之詣冠者前祝辭賓祝吉

月令辰乃申爾服謹爾威儀慎

爾德眉壽萬年享受胡福祝畢贊

者微巾冠○此儀禮及舊本皆作

儀禮

卷三

胡今本作適飲從舊跪賓跪加帽

以帽子加冕者之首與賓起復佐

冠者興起賓揖冠者適房易服賓

舉手揖之冠者入房釋深衣服直

領衣絲絳繫鞋冠者出房出南面

立

三加僕頭公服革帶納靴執笏若欄衫納

靴

今雖為生員者，歸巾關衫，皂絲線，皂靴，餘人平定巾，領袖，絲線，皂靴。○
按此三加，用巾頭，公服，而過公署，備亦云，故也。今惟有用巾，頭在末，時上不通服也。今惟有官者，得用，杖頭而帽，衫專為生員之服，且世未有，既官而後冠者，其帽頭公服，準帶物，勿不可用。代以府判，如此云。

儀節 禮生 賓揖冠者，即席賓奉手

揖之，即席跪冠者，跪行三加禮

執事者進三加服，執事者以盤子

盛巾，進至階，賓降受，降三級，階受

禮生 冠禮三

之詣冠者前，祝辭 賓祝 以歲

之正，以月之令，咸加爾服，兄弟俱

在以成，厥德黃耆，無疆受天之慶

祝畢，贊者微帽授執事者，跪賓跪

加巾，以巾加冠者之首，與賓起復

位 冠者興 賓揖冠者適房

徹擲執事者收去，梳子之類，入于

房賓者設醴席 冠子仍舊席不用

若長子，則改席于堂中，爾少

西南向 冠者出房，南向立

乃醴

儀節 禮生 行醴禮 贊者酌酒，贊

者酌酒于房中，出房立於冠者之

左，賓揖冠者，即席賓奉手，揖冠者

立，席右南向 賓受酒，贊者揖酒授

賓，賓受之 詣醴席，北向祝辭 賓托

禮生 冠禮三

旨酒既清，嘉薦令芳，拜受祭之

以定爾祥，承天之休，壽考不忘

冠者鞠躬拜興，贊與平身 賓復

冠者升席 南向受酒，而左 賓復

伍東向立，若冠者向時所拜，鞠躬

拜興拜與平身 賓拜畢 冠者不答

贊者薦脯醢 贊者以櫛盛脯，自

房中出 冠者進席前 跪 祭脯

醴冠者左手執盞右手執脯醴

置于席前空地上祭酒傾酒少許

于地興退就席末跪啐酒

飲酒少許子路曰興降席授

盞以盞授贊者執事者徹脯醴

冠者拜賓冠者南向拜鞠躬拜興

拜興平身賓東向答拜拜贊者冠

者略側身西向拜贊者鞠躬拜興

平身贊者立賓左東向少退答拜

文嘉禮一節然通公以人家無禮

去焉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

文嘉禮一節則此是比一句也

賓字冠者

賓或別作詞命以

儀節禮生賓主俱降階賓降階東

向主人降階西向冠者降階冠者

降自西階少東南向祝辭賓祝

禮儀既備吉月今日昭告爾字爰

字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏

永保受之伯某甫歲仲夏季惟

冠者對辭不敏敢不風

夜祇奉鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

者拜興不答鞠躬拜興拜興平身

出就次

賓請退主人揖

儀節行禮畢賓揖主人盛禮既成

請退主人揖賓有薄酒敢醴

從者賓辭不敢當主人請

姑少留賓敢不從命主人乃舉

手揖賓退出外贊從之至客次揖

平身賓主對揖主人乃退命執事

治具

主人以冠者見于祠堂

陳設如常

儀節 主人以下盛服序立 男左女右

世為一行 盥洗 立定主人主婦及

子婦將出主者皆洗拭訖 **啓櫝**

出主 主人出考主主婦出妣主其

餘子婦出附主各置正位之左皆

一俟

一俟

畢復位主婦以下先降復位 **降神**

執事者洗手上階開瓶奠酒于注

一人奉注詣主人右一人執盞盤

詣主人左主人詣香案前 跪

焚香 主人焚香畢左執事者跪進

酒注右執事者亦跪以盞盤向主

人主人受注斟酒于盞及注于左

執事者取盞盞自捧之二執事者

皆起酌酒主人左手執盤右手執

盞盞酌茅沙上畢置盞香案上俯

伏興 少退 鞠躬拜興拜興平身

復位 參神 主人以下凡在位者

皆拜 鞠躬拜興拜興拜興平身

身 主人斟酒主人自執酒注斟

酒于逐位神主前空盞中先正位

次附位次命長子附諸附位之卑

一俟

一俟

者畢主人稍後立 主婦 茶 主婦

執觥酌茶于各正附位前空盞中

命長婦長女酌諸附位之卑者畢

主婦退與主人並立拜 鞠躬拜興

拜興平身 復位 主人不動跪主

人跪告辭 有祝則曰讀祝 曰某之

子 某 某朝之子 某 今日冠畢敢

見 宗子自冠則止 曰某 今日冠畢

取見俯伏與平身 復位

見冠者兩階間拜 鞠躬拜興

拜興拜興平身

辭神 衆拜 鞠躬拜興拜興拜興拜

與平身 有以大則曰 焚祀文 奉主

入墳 禮畢

冠者見于尊長

儀節

父母堂中南面坐其餘親戚依次序

坐冠者拜父母父母為之起同居有

尊長則父母以冠者詣其室拜之尊

長為之起遂就東西序每列皆拜

或請尊長亦可

儀節 鞠躬拜興拜興拜興拜興平

身 父母四拜餘再拜

乃禮賓

主人以酒饌延賓及賓贊者酬之以

待之

儀節 主人至者次迎賓主人先行客

和之儀贊禮生及諸親朋各以序

隨至堂階主人以手揖賓請升賓

辭讓主人先升自東階賓繼升自

西階贊以下各以序升就位賓主

以下各序立如常儀致辭主人拱

手向賓前曰 謝子

加冠額吾子教之敢謝 主人拜鞠

躬拜興拜興平身 賓若拜謝若

鞠躬拜興拜興平身 謝儀同上若

贊儀平勿不並當拜揖之曰 主

人獻酒 賓酢酒 主人獻酒以

下如常儀酒遍請升席 主人之席

未先升賓次升贊儀及陪席者以

次皆升坐 行酒 冠者及執事者行

酒或三行或五行進饌或三或五

行酒

之儀不用祝先期擇親爲一人爲
賓子弟一人爲贊一爲禮生三人爲

冠

書式

承親國氏拜訖非親則云辱交或辱親

國氏拜訖非親則云辱交或辱親

適可并欲舉行之伏聞

吾親關於禮度敢屈非親則云辱交或辱親

惠臨以教之不勝幸甚

月 日 國氏拜訖

右請書

承親國氏拜訖

國氏拜訖

國氏拜訖非親則云辱交或辱親

召為并賓自念粗俗不足以相盛

禮然既有

命敢不勉從謹此奉復

月 日 國氏拜訖

右復書

陳設

欲國界畫如

展明陳服

以盤子盛

序立

主婦如主人之位

賓至主婦迎入升堂

不用

賓為將并者加冠并適房服背子

祝用始加之

儀節

序立 主婦東階下少東西向

女者重行在後北上 賓至 請迎

賓 主婦出中門 賓賓主相見

拜興拜興拜興拜興 請升堂

賓主各就位 主婦東賓西 布席 侍

者布席于東階之東少西南向 將

并者出房 侍者與并者取梳

篋之類置席左 賓揖將并者即席

乃醺

儀節

行醺禮

侍者酌酒

立于筭

者之左

賓揖筭者

即席

筭者五席

右南面

賓受酒

詣醺席

祝辭

旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之

賓以手導筭者即席西向立跪

筭者跪侍者亦知其向跪擲髮解

髮梳之合紒為之合髻行加筭禮

賓降盥洗賓降階主婦亦降洗訖

復位主婦請賓復初位侍者進冠

筭侍者以冠序盤進賓詣將筭者

前

祝辭

賓祝

吉月令日始加

元服棄爾幼志順爾成德壽考維

儀節

冠筭

祺以介景福

跪

賓跪

興賓起

復位

筭者興適房易服

徹擗

筭者出房

服上衣出

乃字

儀節

賓主俱降階

主東賓西

筭者

降階

筭者降自西階

少東南向祝

儀節

禮儀

辭

賓祝

禮儀既脩昭告爾宇女

士攸宜永受保之曰筭者拜興

拜興拜興拜興

賓不若拜

禮畢

補

主人以筭者見于祠堂

儀節

亭立

盥洗

冰漬

案前

跪

焚香

告辭

第

女

今日筭畢敢見

俯伏

拜興拜興平身

筭者見

立西階

○賓出主人送於廟門外不禮也門請
禮賓賓禮辭許賓就次此禮當作禮
賓若謝其勤勞也次門外更衣處也
禮辭一辭而許曰致辭再辭而許曰
日禮辭許則一辭而許矣○乃禮賓以
一獻之禮主人酬賓束帛儷皮註飲賓
以財貨曰酬束帛十端也四而端
匹丈尺臨時隨意凡君子使人必報之
至於昏喪相禮者當有以酬之若主人
受也實相禮者不可不當賓出主人送于外

門外再拜歸賓俎歸賓俎使八
禮有薦有俎其牲未闕則似古亦或用
牲矣但無明文耳今擬富家用之亦可
非勿於行冠禮者按士冠禮一編
今已用之以為行禮之儀今制者
不復載所不載者偶有門遠今禮
之耳恐讀者未暇詳此冠義古者冠禮
筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重
禮重禮所以為國本也今家禮於日
也○見於母母拜之見於兄弟兄弟拜

之成人而與為禮也溫公曰此禮今
為起立○冠者禮之始也嘉事之重者
也禮之最重者是故古者重冠重冠故
行之於廟溫公曰今人少家廟但
○郊特牲始冠之緇布之冠也大古冠布
齊則緇之謂上古之時冠者以緇色為之其
綏也孔子曰吾朱之聞也孔子言吾未
數之冠而敝之可也註云此冠後世不

之不忘古也又見家禮始加服故適子
冠於阼以著代也顯其為主醮於客位
加有成也醮而無醮人之也三加彌
尊喻其志也始加爵弁冠次加皮弁又
皮弁之精皮弁之質不若爵弁之粗不若
非若古人服制可以上下通服也冠
子問曰特冠子冠者至謂賓揖讓而入
聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪

則廢謂死者在外表則冠而

不禮行三加禮徹饌而掃即位而哭徹

次而後即位謂死者在外表則廢亦謂

如將冠子而未及期日謂在期有齊衰

大功小功之喪則因喪服而冠因著喪

而加喪謂死者在外表也雖三年之喪可

也既冠於次謂居喪入哭踊三者三乃

出三若三言一次三踊凡三次三踊也

司馬公曰因喪而冠恐於今難行也

行之者禮記註疏冠禮始早晚書傳

無正文世本曰黃帝造旃冕是冕起於

黃帝也黃帝以前以皮羽為冠以後乃

用布帛其冠之年天子諸侯皆十二

子曰冠禮廢天下無成人或欲如魯襄

公十二而冠此不可所以責成人事十

二年非可責之時既冠矣且不責以成

人事則終其身不以成人望之也徒行

此節文何益雖天子諸侯亦二十而冠

皆謂家禮十五至二十也**又曰**今行冠禮若

制古服而冠冠了又不常服却是偽

必須用時之服謂古禮始加緇布冠

必是當時之服謂古禮始加緇布冠

不必是當時之服謂古禮始加緇布冠

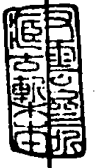
惟冠禮最易行又曰冠禮比他禮却易

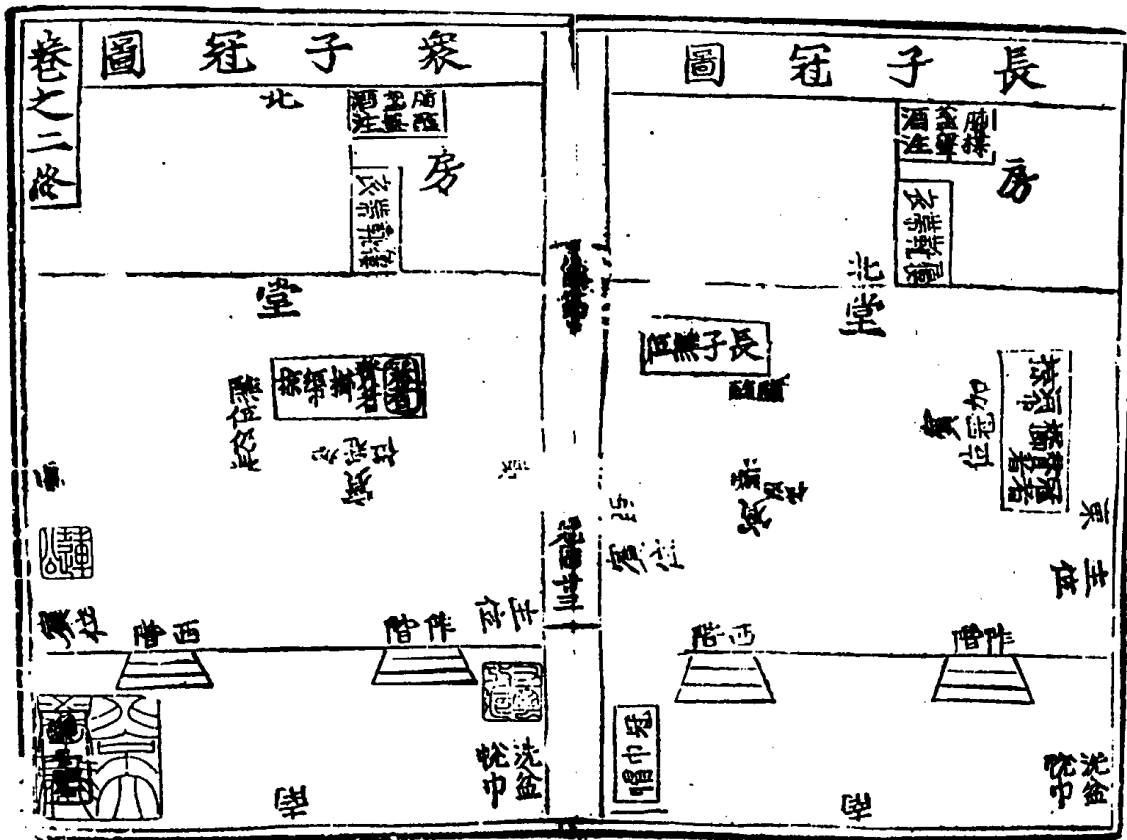
行冠者之禮如欲行之當須使冠昏

之人勿曉其言乃為有益如三加之辭

出門之戒若只以古語告之彼將謂何

曰只以今之俗語告之使之易曉乃佳

家禮儀節卷之三

昏禮

請期按古有六禮家禮略去問名納采納徵納幣納聘六禮而納采納幣納聘六禮之目以爲昏禮之期今擬以問名納采納幣納聘六禮之目以爲昏禮之期

已書辭之問略及其名而

議昏

子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏者無期以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏凡主昏者皆之祖父父及凡爲家長者宗子自昏則以族人之長爲主

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

納采附問名

主人具書

主人即主昏者書用機紙如世俗之禮若族人之子則其父具書告于宗

子補綴儀禮士昏禮下達納采用焉
而書儀亦云使若盛服執生鴈家禮
訓去下用從簡也今國朝定制庶
民昏姻定為三等其禮計用納采
羊鴈酒果麵之類世俗性生喻制奢
侈紐於見聞已久而所行古禮者
落漠如此蓋人情有所不逮今用
儀酒果合之類如富而有力者用
酒亦可但不可太過耳

書式今縣始有舊稿

某郡某姓某啓

某郡某官執事 稱乎禮宜伏承

某郡某官執事

尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令

愛脫室侯之男

茲有先人之禮謹專人納采因以

問名敢請令愛為誰氏出及其所

生日日將以加諸卜筮伏惟

尊慈俯賜

鑒念不宣

年月日

風興奉以告祠堂

陳設如常儀用上

儀節 序立 男左女右世為一行盟

洗 啓櫝 出主 復位 降神

主人詣香案前 跪 焚香 酌

酒盡傾茅沙上 俯伏興拜與拜興

平身 復位 恭神 衆拜 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 主人斟

儀節

酒 主婦點茶 畢二人並拜 鞠躬

拜興拜興平身 主婦復位 主人

不動跪 主人以下皆跪 讀祝 俯

伏興平身 主人獨拜 鞠躬拜興拜

興平身 復位 辭神 衆拜 鞠躬

拜興拜興拜興拜興平身 焚祝

文 奉主入櫝 禮畢

祝文維。○年歲次 月

支明發日千支孝玄孫

名敢昭告于

顯高祖考

顯高祖妣

顯曾祖考

顯曾祖妣

顯祖考

顯祖妣

儀節

顯考

顯妣

之子

已長成未有伉儷已議娶

就以前名不勝感愴謹以酒

果用伸虔

告謹告

若宗子自氏刻自告

乃使子弟為使者如女氏女氏主人出見使者

子儀禮用賓而家禮本溫公書儀用

如世俗今擬兩家通往來者一人

人執事者陳禮物于大門內月盤

子盛書函置卓子上賓至請迎

賓主人出門外迎賓主人揖賓請

儀節

行主人舉手作揖跪狀請賓行凡

三次主人先登東階賓登西階升

堂東西相向互揖平身賓至相唱

唱陳書幣執事者奉書幣于席上

禮物陳席中賓主各就坐主賓俱

坐奉茶執事者以茶進跪賓興

主人亦起進書執事以書授賓賓

以奉主人主人受書受以授執事

者北向拜鞠躬拜興拜興平身賓

避席屏立不敢答請賓就次

遂奉書以告于祠堂

以盛盛皆家書置香案上禮物陳案前或庭中

儀節與前風興告祠堂同

祝文同前第女

親之子年漸長成許嫁

國之子國今日納采不

儀節禮未

勝感愴謹以後同

出以復書授使者遂禮之

其從者亦禮之於別室皆酬以幣

儀節主人告祠堂畢出見賓各就

主賓東西對坐如前復書執

以書進主人主人以奉賓受書案

受之以授從者主人曰敢備薄禮

請醴從者賓曰敢辭主人固請

曰敢不從命鞠躬拜興拜興平

身賓拜主人主人答拜各就位主

人就東階客就西階俱北面主人

獻酒主人降階酌酒至賓席前奉

酒于賓賓起席末主人以揖送酒

賓起席末受之而揖且遍揖坐客

而後飲如常儀飲畢復揖主人主

人報之賓酢酒賓降階酌酒以奉

儀節禮未

主人如前儀飲畢主人以盞置卓

子上請升席主人自席末先升賓

次升媒氏及陪席者以次升升坐

執事者行酒或三行五行隨意進

饌或三或五如俗奉幣賓謝主

人賓出席鞠躬拜興拜興平身主

人答拜送賓至大門外揖平身主

人拱揖賓上馬

(書式)

某郡姓某

某郡某官

伏承

某郡某官

尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇

僕之第某郡某官之女

作配令似某郡某官弟某隨從弱

息憊愚又弗能教既辱承擇敢不

拜從重蒙問名謹具所出及其生

儀節

年月日如別幅伏惟

尊慈特賜

鑒念不宣

年 月 日 某郡姓某啓

名帖式

父某

母某氏

女某行某郡某官之子某月某日某

時坐

使者復命媒氏

儀節 賓至門外堵氏主人出迎揖平

身問勞隨俗升堂 各就位坐訖

奉茶畢興各起進書從者以書進

賓以奉主人受書主人受書以授

從者圖鞠躬拜興拜興平身主人

再拜賓退避請賓就次正新書

儀節

主人復以告于祠堂

以盤子盛所復書及

儀節 益同前無祝改讀祝為告辭

之子某聘某官某郡姓某之第

女某年某月某日某時生今日

納采且問名禮畢敢告

納幣

納幣 某郡某官某郡某官某郡某官

納幣

幣用色帛貧富隨宜少不過兩多不
逾十更用銀釧羊酒果實之屬亦可

具書

(書式)

忝親(東郡)姻(東郡)族(東郡)

(東郡)尊親家(東郡)

(東郡)呼(東郡)隨(東郡)宜

伏承

儀節

合禮十

嘉命許以令女(東郡)配(東郡)主(東郡)僕(東郡)之子(東郡)

(東郡)加之卜占已叶吉光

茲有先人之禮敬遣使者行納徵

禮謹消吉日以請曰(東郡)日(東郡)實

惟昏期可否惟

命端拜以俟伏惟

尊慈特賜

鑒念不宣
下至以俟

年月日恭報

鳳與主人以書告于祠堂

陳設如常儀用盤子盛書及幣帛
香案二旁家禮納幣不告廟故儀
禮之行必用先人之神位故大
禮之

儀節並同納采

祝文維年歲次月朔日夜(東郡)

子(東郡)若某親之子(東郡)已聘(東郡)

(東郡)之第(東郡)女為婦卜之叶吉

儀節並同納采

今行納幣禮且以日期為請曰(東郡)

月(東郡)日(東郡)吉宜成昏不勝感

謹以(東郡)後同(東郡)若某親之子(東郡)已聘(東郡)

遣使者如女氏(東郡)女氏出見使者

儀節並同納采

遂奉書以告于祠堂

陳設如常儀用盤子盛書及
幣帛置卓子上餘物陳庭中

儀節並同納采

儀節並同納采

專慈特賜

其並同書式並同鈔幣但男家書

中
去
禮
十
之
一
占
已
改
吉
兆
有
先
家
書
中
去
願
惟
弱
息
至
重
拜
若
夫
西
十
字
惟
云
就
弱
息
以
嘉
幣
今
定
下
並
同
告
辭
中
去
今
日
行
納
幣
禮
畢
七
字
餘
並
同

迎
遠
則
迎
於
其
家

期
一
日
女
氏
使
人
張
陳
其
婿
之
室

俗
謂
之
鋪
房
然
所
張
陳
若
但
僅
得
帳
幔
帷
幔
應
用
之
物
其
衣
服
銀
之
飾
皆
不
必
陳
也

儀
節

儀
禮
古

明
婿
家
設
位
于
室
中

設
椅
卓
子
兩
位
東
西
相
向
卓
子
列
食
品
如
常
外
一
卓
上
置
合
色
酒
注
又
設
盥
盆
于
室
隅

女
家
設
次
于
外

初
昏
婿
盛
服

世
俗
新
婿
帶
花
勝
以
掩
蔽
其
面
殊
失
丈
夫
之
容
體
勿
用
可
也

主
人
告
于
祠
堂

儀
節
主
人
以
下
盛
服
序
立
男
左
女
右

世
俗
新
婿
帶
花
勝
以
掩
蔽
其
面
殊
失
丈
夫
之
容
體
勿
用
可
也

人
止
考
主
主
婦
人
如
有
婦
女
三
婦

以
下
先
降
復
位
降
神
執
事
者
洗
手

上
階
開
瓶
實
酒
于
爵
一
人
奉
注
詣

主
人
右
一
人
執
盞
詣
左
主

人
詣
香
案
前
跪
焚
香
祝
焚
香

畢
不
執
事
者
跪
進
酒
注
右
執
事
亦

跪
以
盞
盞
向
主
人
主
人
受
之
酒

儀
節

儀
禮
古

于
盞
反
注
于
左
執
事
者
取
盤
正
白

捧
之
二
執
事
者
皆
起
酌
酒
主
人
左

手
執
盞
右
手
執
箸
酌
酒
上
果

置
盞
香
案
上
俯
伏
與
少
鞠
躬
拜

興
拜
與
平
身
復
面
祭
神
主
人

以
下
凡
在
位
者
皆
拜
鞠
躬
拜
興
拜

興
拜
興
拜
興
拜
主
人
得
爵
三

人
升
自
進
酒
生
爵
曰
干
酒
曰
滿
主

前空盞中先正位次相位次命長
 子酌諸相位之卑者畢主人稍後
 立主婦點茶主婦執瓶酌茶于各
 正相位前空盞中命長婦長女酌
 諸相位之卑者畢主婦退與主人
 並立拜鞠躬拜興拜興平身復
 位主人不動跪主人跪讀祝畢俯
 伏興平身復位子將親迎見
 儀節
 壻立兩階間拜鞠躬拜興拜興拜
 興拜興平身復位辭神眾拜
 鞠躬拜興拜興拜興平身
 焚祝文禮畢
 祝文維年歲次月朔日辰
 之子將以今日親迎于
 不勝感愴謹以
 遂饗其子而命之也

先以卓子盛酒註醴于堂上設主
 人在左東序西向設賓席於其西北
 南向○釋子弟之習禮者一人為贊
 者○見國○非宗子之子則其父
 儀節
 請升座父升坐畢壻就位壻
 先立于階下至是升自西階立于
 席西南向贊者酌酒贊者取酒酌
 于盤盞執詣壻席前鞠躬拜興拜
 興平身壻拜訖升醴席壻升座南
 儀節
 向跪贊者投壻酒受酒壻受之祭
 酒傾少許于地興退就席末
 跪卒酒畢飲少許興降席壻
 降席西投盞于贊者鞠躬拜興拜
 興平身詣父前跪詣父座前
 東向跪跪訖父曰往迎爾相
 承我宗事勉率以敬若則有常壻
 若曰諾惟恐不堪不敢忘命俯

用此禮非宗子之
改宗事爲家事

以二燭

外下
伏于
于大
次門

常陳儀訣如

女將適人辭

第女集將以今日歸于

郡縣民不勝感愴謹以

遂醺其女而命之

歲父座于西
 東向女座之東
 向女座之東南
 女座一人爲
 或老女僕一
 母相之五於室
 又擇唐文之一

儀節
請升座
父東母西對坐
其有父之尊屬先

親屬以次東西序列姻尊女出至
一日父母並之於其室

兩階間北向立辭父母拜興拜

與拜興拜興
辭親屬或逐位或

東西向各四拜與拜與拜與拜

興拜畢行醮禮女就席婦導女

趨席右北向贊者酌酒立侍者用

饒節

盞酌酒執詣女席前拜興拜

興拜興 升席女自席升席跪

受酒黃以酒授女祭酒

少許于地啐酒

拜興拜興拜興 父命辭極導

出於母左父側命之曰濟之苟之

夙夜毋違爾舅姑之命

語曰戒謹小心早夜匪懈

母命辭姻導女至西階上母起

送之整其冠帔命之曰勉之敬之

夙夜毋違爾閨門之禮易以俗語

目勉力敬謹早晚守節閨門謹教

諸母命辭諸母及諸姑嫂姊送至

于中門之外申以父母之命曰謹

聽爾父母之言易以俗語曰謹

新家稱上有兩女一節而無女門

父母親屬之儀夫以女子生長門

人門與諸親屬共一且出以

疏之又古語代之附于各條之下

三人出迎婿入奠鴈

鴈用生者左首以生色鴈交絡之無

則刻木為之按白鴈通云始鴈不

用死鴈故用鴈也木為鴈近於死

或謂代以生鴈也詳見餘註

儀節婿至門外賓至請迎主人出大

門外迎之主東揖西揖讓請行主

人舉手揖遜諸婿行婿辭主人先

入婿從之至廳事升階主人升自

東階立西向婿升自西階北向跪

婿跪奠鴈置鴈于地主人侍者受

之俯伏興拜與拜與平身主人立

不答拜按附註引儀禮主人出迎

西面稱拜賓東面稱拜以見古人

重下之義或欲行之可於奠至

出迎下補入賓主再拜一節

人先拜與平身主

婿奉女登車

儀節婿奠鴈畢婿奉女出中門婿揖

新人行婿舉手揖遜諸女行降自

西階先出女從之至轎邊婿舉簾

婿舉轎簾以俟如致辭曰未教不

兄以為禮請升車女登轎

婿乘馬先婦車

婦車亦以二獨前導

至其家導婦以入

(儀節) 婿至家立于廳事以俟請下車

婦下車婿揖新人行婿舉手揖婦

先行導以入室

婿婦交拜

婦從者布帟帟于東方
婿從者布帟帟于西方

就坐飲食畢婿出

(儀節) 婿婦至室中盥洗婿盥于南婦

盥手

從者沃之進帟巾婦盥于北婿從

者沃之進帟巾婿揖婦就席婿婦

各即席婦先拜婿答拜拜興拜興

拜興拜興婦四拜婿再拜畢婿揖

婦就坐各就坐婦束婿西舉饌案

從者舉饌案于婿婦前進酒從者

以盞盛酒分進于婿婦前祭酒婿

婦各傾酒少許于地舉散各以散

少許置卓子上空盃從者又斟上

酒請飲婿揖婦婦起各再各舉飲

合色從者以兩盃杯酌酒和合以

進婿婦各執其一請飲婿揖婦起

各再各飲訖徹饌案請即席婿

婦各就原拜席拜興拜興拜興拜

興婿兩拜婦四拜禮畢餞餘婿

從者餞婦之餘婦從者餞婿之餘

儀節

復入脫服燭出

婿脫服燭出從者受之
婦脫服燭出從者受之

主人禮賓

男賓於外廳女賓
於中堂隨俗禮

饗送者

凡女家送來
者皆酬以幣

婦見舅姑

明日夙興婦見于舅姑

舅姑禮之

歸風興盛服侯見侍女以盤盛贊幣
從之舅姑並坐堂中東西相向各置
卓子其前家人男少少於舅姑者以
次立於西序後集禮舅姑並南而坐

此輩或從今俗亦寡可矣

儀節 男婦坐定序立 婿婦並立兩階

間鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

壻婦俱拜拜畢壻先退

擇之文今從俗補之
詣舅位前

飾

五、

引婦至舅前拜興拜興拜興拜興

數幣從者以資幣校婦婦以資

帝置卓子上男授之復位拜興

拜與拜與拜與
婦獨拜詣姑位前

婦引婦至姑前拜與拜與拜與拜

與獻贊幣從者以贊授婦婦置

與
卓
子
上
始
受
之
復
立
平
興
平

引婦退立堂前

設席執事者設婦席于姑座之東

南白婦就席姆引婦趨席右北向

酌酒侍者酌酒于盞捧至殿前拜

與拜與拜與拜婦升席婦自席右

升席跪侍者按盞于婦受酒婦受

之梁酒 傾少許于地 啐酒飲 治唇

與投蓋于從者拜與拜與拜與拜

禮畢降自西階非宗子之子

業

昏睡生

其

新刊

言其士
居有薄於舅姑以婦見於其室不

居廟見而後進無贊○
家塾親屬事聚須留至次日

方姓留單先見本款尊長及

以婦見同居尊長罪還

系已爲神所見。屬之生。乃序者。其

之品藝文集卷四進立山壽文

吾屬所愛非老少立見其長

拜興拜興拜興拜興長屬皆受之

長屬退初屬應相拜者少進卑幼

見拜興拜興婦居左卑幼居右

如小姑小郎之類俱各拜
長屬與多三為一列受拜以代簡
便然婦初入門未必知孰為長幼
列姑一命之或無姑則親屬之

長者

若家婦則饋于舅姑

舅姑饗之

儀節

卷六

是日食時婦家具酒饌遣人送至婿
家用卓子盛如常儀置于廳事○又
設盥盆中架東几下
東南悅架在其東

儀節

請就位舅姑並坐訖婦拜

興拜興拜興拜興興饌案執事

者奉婦家所設饌案各置舅姑前

盥洗婦引婦盥手洗盥酌酒于盞

奉之詣舅位前拜興拜興進

酒跪俟飲訖興受盞復位拜

興拜興拜興拜興婦退洗盥斟酒

于盞奉之詣姑位前拜興拜興

進酒跪俟飲訖興受盞復位

拜興拜興拜興拜興進湯從

若以盞盛湯至婦自捧詣舅姑前

置卓子上進飯從者以盞盛飯

自捧詣舅姑前置卓子上食訖撤

饌案餽餘婦就食姑之餘婦之

儀節

卷七

餘以飯從者饗婦是日舅姑先令

侍者設三饌案待婦饋畢命舉以

入舉饌案舅姑前各一其一置舅

姑旁之東少南斟酒侍者捧酒盞

至姑側詣舅姑前婦立介兩間拜

興拜興拜興拜興跪侍者以盞

授婦受酒啐酒略沾唇與授盞

于從者拜興拜興拜興湯飯

隨五畢降階男必先降自西階婦降自東階

廟見

三日主人以婦見于祠堂

陳設如常儀

儀節 序立 盥洗 啓橫 出主

復位 降神 詣香案前 跪

上香 酌酒執事者跪進盞盞主人受之傾茶沙上 俯伏興拜興拜

興平身稍後立 復位 叅神衆拜

鞠躬拜興拜興拜興拜興拜興平身

主人酌酒主人執注自酌于逐位

神主前主婦點茶畢分立香案前

鞠躬拜興拜興平身 主婦復位

主人不動跪 告辭三之子三

告其親之子某以三日昏畢新婦

氏敢見 俯伏興平身 新婦

見婿婦並立兩階間並拜 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 復位

辭神衆拜 鞠躬拜興拜興拜興拜

興平身若宗子自昏則告辭三

今昏畢敢以新婦三見行四拜

禮畢新婦點茶復位又四拜

婿見婦之父母

明日婿見婦之父母

儀節

婦父非宗子即先見宗子夫婦不用幣如儀然後見婦之父母

次見婦黨諸親

不用幣

婦家禮婿如常儀

儀節 其日婿盛服往婦家至大門外

立侍者先入婿至 請出迎婦父

出大門外迎之揖婿請行婦父舉

手揖婿入先行婿從之從者執奠

婦隨壻婦父升自東階壻自西階
 各就位婦父立于東少北壻立西
 少南鞠躬拜興拜興拜興拜興平
 身婦父跪而扶之奉贄幣從者授
 壻幣壻以奉婦父受之以授從者
 見外姑婦母闔門左扉立于門內
 壻拜于門外鞠躬拜興拜興拜興
 拜興平身奉贄幣壻以奉婦母
 從者受以入圖廟見婦父引壻至
 祠堂前婦父拜鞠躬拜興拜興平
 身跪上香告辭圖之女
 俯圖其親之女壻來見俯
 伏興平身新壻見壻立兩階間
 鞠躬拜興拜興拜興拜興平身畢
 壻父鞠躬拜興拜興平身禮畢
 見之儀今按集禮等書神之蓋生

女適人生者既有謂見之禮而
 死者莫然不相干兄又有已歿而
 壻者見尊長婦父引壻同廳事有
 尊長則施所居見之鞠躬拜興拜
 興拜興拜興平身無幣卑幼見皆
 再拜或各或跪而扶之隨婦父所
 命禮壻其日預設酒席如時俗儀
 婦父曰今備薄酒敢醴從者壻辭
 之不獲壻答曰敢不從命壻拜鞠
 躬拜興拜興平身答拜各就位婦
 父立東階上壻西階俱北向主人
 酌酒婦父持酒以奉壻壻趨席末
 受之而揖又適揖在席諸親壻跪
 壻跪而飲婦父以一手扶之啐酒
 興揖平身壻酢酒壻降階洗盞
 酌酒以奉婦父婦父亦受而遍揖
 在席者跪壻跪婦父以一手扶之

貧殘安知異時不富
盛衰知異時不貧
殘乎歸苦字

體謂昏闇用爲下達蓋言士亦得通

執大夫所贊之禮也。是即所謂攝盛也。家
禮仍書其贊取之。其陰陽性味之義。又引
禮子不再。偶之言。贊之。侯。禮。以。非。古。意。今
者。主。二。說。所。取。之。義。則。皆。所。真。以。用。願。決
不。可。以。他。物。代。之。無。則。刻。木。為。之。可。也。若
主。儀。禮。攝。盛。之。義。則。執。贊。為。禮。不。可。也。若
無。所。取。者。則。不。當。有。於。四。時。而。用。以。代。之。也。亦
無。不。到。地。形。類。於。死。非。嘉。慶。之。禮。所。宜。也。
所。不。到。地。形。類。於。死。非。嘉。慶。之。禮。所。宜。也。
未。為。焉。近。於。用。死。非。嘉。慶。之。禮。所。宜。也。
○司馬溫公曰。古詩云。結髮為夫婦。言自
少年。求。娶。即。為。夫。婦。從。李。晉。言。結。髮。與。勾
可。笑。也。今。世。俗。昏。姻。乃。有。結。髮。之。禮。誤
見。婦。母。及。諸。親。乃。設。婿。婦。以
婦。未。見。舅。姑。故。也。石。禮。通。議。

儀禮

昏禮

昏禮考證

王昏禮下達納采用鴈。下達者。鴈本大
下。甘。得。通。用。也。是。則。所。謂。稱。盛。者。也。
士。昏。禮。六。禮。皆。用。鴈。家。禮。惟。用。之。親。迎
者。從。簡。使。者。玄。端。至。擯。者。出。請。事。入。告
省。也。主。人。如。賓。服。迎。于。門。外。再。拜。賓。不。答。拜
揖。入。也。註。謂。使。者。夫。家。之。屬。即。下。所。謂。賓
是。中。士。主。人。是。中。士。則。為。是。下。士。其。位
分。不。甚。相。遠。今。人。家。既。無。官。屬。即。得。用
子。弟。為。使。者。愚。以。為。用。弟。獨。可。若。用。子
則。於。明。為。兄。弟。列。恐。於。主。人。難。行。禮。故

三

攝。擇。兩。家。通。往。來。稍。早。○主。人。玄。端。迎
于。門。外。西。面。再。拜。賓。東。面。答。拜。主。人。揖
入。賓。執。鴈。從。至。于。廟。門。揖。入。三。揖。至。于
階。三。讓。主。人。升。西。面。賓。升。北。面。奠。鴈。賓
贊。也。楊。氏。謂。今。不。立。廟。制。雖。不。親。迎。于
廟。而。勉。齋。定。龔。氏。親。迎。禮。主。人。迎。于。門
外。西。面。再。拜。賓。東。面。答。拜。主。人。揖。入。三
揖。三。讓。主。人。升。西。面。賓。升。北。面。奠。鴈。賓
此。以。亦。壻。御。婦。車。授。綏。姆。辭。不。受。曰。
可。從。而。下。之。緣。所。以。引。車。若。御。事。使
人。禮。婦。辭。不。受。若。謙。也。引。車。若。御。事。使
人。禮。婦。辭。不。受。若。謙。也。引。車。若。御。事。使

儀禮

昏禮

級。故。舉。○凡。行。事。必。用。昏。昕。受。諸。禰。廟
行。禮。用。平。旦。親。迎。○宗。子。無。父。母。命。之
用。黃。昏。詳。見。下。○宗。子。無。父。母。命。之
命。謂。命。支。子。則。稱。其。宗。弟。則。稱。其。兄。宗
子。之。○辭。無。不。腆。無。辱。腆。善。也。辱。也。有
弟。不。謝。來。辱。善。以。使。者。不。言。辱。不。言。主
人。不。謝。來。辱。善。以。使。者。不。言。辱。不。言。主
之。來。承。其。主。之。命。故。也。摯。不。用。死。也。
○附。遠。厚。別。也。託。於。遠。繼。之。人。辭。無
不。腆。辭。以。通。厚。善。幣。必。誠。幣。以。將。昏。姻
之。賁。以。通。厚。善。幣。必。誠。幣。以。將。昏。姻

告之以直信正信信事人也信婦德也

為婦之德○出乎大門而先男帥女女

從舅夫婦之義由此始也謂親迎之

婦盥饋舅姑卒食婦餽餘私之也謂私之

也舅姑降自西階婦降自作階授之室

也則以主入之位言子既婦○昏禮不

賀人之序也代人之序謂相承昏禮

者將合二姓之好去上以事宗廟下以

繼後世也故君子重之是以昏禮納采

納鴈以鴈為問名門女氏之納吉得吉卜

也納徵又謂之納幣請期謂期

也日期皆主人筵几於廟而拜迎於門外

入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正

昏禮也謂古者六禮皆布幣几於

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相

離也欲相離故取婦之家三日不舉樂

原缺第三十七葉

又何反於初謂嫁而昏者不復補可知

左傳鄭公子忽如陳逆婦媯陳姓也

陳鍼子送女先配配而右祖見廟鍼子曰

是不為父母誣其祖矣非禮也何以能

育今世俗新婦入門即先拜初而後成

儀禮謂禮而不言非先生之正法也又曰

恐其謂禮而不言非先生之正法也又曰

告忽當迎婦而後行為証即非

事謂謂之昏者娶妻之禮以昏為

期因名焉必以昏者取陽往陰來之義

今世俗不知昏之為義往往拘忌陰陽

家書謂擇時辰雖所旦晝夜亦皆成禮

宋子曰士人欲行昏禮而彼家不

從只得宛轉使人與之議古禮也省徑

人何苦不行謂馬非時莫能致

故以鵠替之爾雅云舒鴈鵠亦鴈之

屬也按唐唐人則唐時已用鵠替鴈矣或

牀寢地。病者氣將絕。則鋪薦席褥于地。俟其氣絕。則扶居其上。以衾覆之。楔齒以一筋橫口中。使落使不合。可以含。按古禮快器用角。四

柩用角為之。長六寸。兩頭屈曲為

符。合恐死者口閉。故以柩柱世令

開。而受合也。今以筋代之。舉哀至

是婦女入。男女哭擗無數。以上初

儀節

喪禮

喪禮自補入以下。若舍卒不能盡

從。惟用遷居正寢。為續廢牀。殺地

按此舉支三節亦可

復

儀節

遣一人持死者之上衣。曾經服

者。左執領。右執腰。升屋。自前升屋

脊。北。面。招呼。呼曰。復。凡三次

男子稱名。或字。及行。婦人稱姓

乃易服不食

自屋後下。以所卷衣覆尸上。哭擗復畢。男女哭擗無數。

此本在司書司貨之下。今移此。

儀節 易服

男子婦妾皆去冠。及上

服。諸有服男子皆擗上衣之前。於帶。餘有服者皆去華飾。被髮徒

儀節

喪禮

跣。為人後者。為本生父母及女子

已。者則不脫髮徒跣。不食。諸子

三日不食。期九月之喪。三不食。五

月三月之喪。并。不食。男女哭擗

無數。哭少間。即議以下數事。

立喪主

凡主人謂死者長子無則長孫承。重者。尊奉。鎮奠。

主婦

護喪

謂死者之妻無則主喪者之妻

以子弟知禮能立主賓之用同且居
親者一人為之如無同居者擇族為
親戚則用執友亦可立相禮又無
親戚則用執友亦可立相禮又無
親主與賓客為禮則杜橋母喪宮中無
之喪人子為之相則杜橋母喪宮中無
相時人議其粗畧則皮必有相也父
喪兄禮廢之後人子弟未必習禮者
禮宜議親友或鄉鄰中之素習禮者
一人為相禮凡喪事皆聽
之委分而以護喪助焉

儀節

喪禮四

司書

以子弟知書者為之

司貨

置二簣其一書凡喪禮當用之物及
財貨出入其一書凡喪禮當用之物及
命司貨錄為之備又所用之物相贈者俱
與護喪錄求其無臨時得
用不致缺乏今謹詳其目如左

棺具

板油杉為上槨次油杉漆
灰瀝青合煎之蚌粉黃州清油糯

米紙麻穰鐵釘鐵環

大索七星板用板一片其長廣

孔七

遷尸之具

帟聯之以白布為尸木以木
去牀簣以竹枕衾者無則買之

或造卓子

沐浴之具

帟縫白布掘坎為墜
以土塊為盆盛水瓶汲水沐巾
焚沐浴湯者盆盛水瓶汲水沐巾

儀節

喪禮五

浴巾俱用布上下櫛梳組束髮

者根

襲具

襲牀草薦席褥枕

幅巾其制如古之掩也充耳綿用白

塊如囊核真目帛用熟絹方尺二

大以塞耳巾目帛寸夾縫內充以

紒四角有繫握手帛幅用熟絹二

寸廣五寸以繫手兩端深衣月

各有繫三物制見後圖水裳製貼身者大帶布履一袍

機者有汗衫 棉布機 勒泉

褻者多以上所製者 衾 胃

小飲非胃

合具 錢 亦文有金箱 用以盛錢者

米 升 亦用 梳 匙 盥盆

歛具 綿布 用以爲二教之用 衾 二

一即有綿者 衾 布 五幅 用 牀 席

樽 薦

奠具 卓子 香爐 香合 香匙

酒注 酒盞 椀 盤 櫟 茶

盞并托 罩巾 蒙以細紗 盥盆

悅巾 燭臺 盥 盥

括髮免塵之具 麻繩 布頭 源

括髮 裂布 用以免者 竹簪 用以壓

者

眼制之具 麻布 以爲等極 生者

爲期生者以爲齊衰服 大功服 稍細

熟布 爲細麻服 細 有子麻 象麻

草履 線 竹杖 或相綿

靈座竟帛銘旌之具 交倚 卓子

幃幕 用布爲之 設於堂 衣架 帕

坐褥 衣服 用生時所櫛合 頰盆

枕巾 牀帳 用生時所櫛合 頰盆

紅綸 爲銘旌者 竹竿 木耐 白

綸 爲帛 粉書銘旌者 箱 盛者

治葬之具 炭 石灰 細沙 黃

土 漚青 石 淡酒 薄板

桐油

送葬之具 明器 下帳 苞簣 嬰

嬰 功布 喪車 竹格 木主

箱 木主 斂方相戈看冠服面具

方相 服冠如道士執戈揚盾 以下兩

四品以上四目爲方相 以下兩

目為靈車。玄纁。色纁。淺紅布幕。
婦人者

當用之物 燭。香。木。竹。石。

灰。炭。黃泥。盆。甕。刀。

斧。鋤。鋸。番。杵。

當用之人 贊者。祝。侍者。皆用上

親戚及常役使 內御者。沐浴婦執

事者。方相。用至為之 木工。針。

儀節

工。漆工。石工。以上物事皆用

計議或因其舊而用之或一器而

數或用之或命工製造皆次第頂為之

行辨免致臨時倉卒失誤則禮不難

乃易服不食。此條已後前

治棺。

其制方直頭大足小墜取衣身勿令
高及為重蓋高足內外皆用灰漆
內仍用漆鋪其底厚四寸計加以絛
熟穠米

紙上如七星板其底四隅各釘
大鐵線動則以大索貫而舉之

訃告于親戚僚友。

護喪司書
為之發書

書式

於月日棄世尊人訃告

月日 哀子泣血

哀子泣血

哀子泣血

此處為訃告文範，內容多被遮擋，可見「哀子泣血」等字樣。

沐浴。襲。奠。為。俎。飯。舍。

執事者設幃及床遷尸掘坎。

儀節

設帟堂

白布為帟。以障不用。及撤。

內外設尸床

縱置尸前。施簾。設

席枕。遷尸牀上。執事者盥手具遷

尸于牀上。南首。覆以衾。掘坎。掘于

偏僻潔淨處。

陳襲衣

以卓子陳襲具于堂前東壁下。西領南上。

沐浴飯舍之具

儀節

喪禮十

以卓子陳沐浴飯舍之具于堂前西壁下。執事者為湯于室。

乃沐浴

儀節 侍者以盆盛湯入。喪主以下出

帟。於帟外北面立。舉哀俱哭。沐浴。侍

者解髮沐浴之。晞以巾。以組撮髮

為髻。浴侍者以手抗其所覆之衾。

先澡其上身。以巾拭之。又澡其下

身。別以一巾拭之。畢。還覆以衾。前

襲

儀節

侍者先於帟外空處設襲牀。設

襲牀。施薦席褥。加衣帶等物於

其上。舉襲牀。遂舉以入。置浴牀之

右。遷尸于襲牀上。執事共舉尸置

儀節

喪禮十

牀上。易衣。悉去病時衣。及復衣。易

以新衣。但未着幅巾。深衣覆

徙尸牀置堂中間

當堂正中。南首。若上。皆乃畢。勿則各於其室中間。言在堂者放此。

乃設奠

執事者以卓子置帟

儀節

既設奠案。祝饌洗。祝盥手。洗。斟

酒。奠酒。奠于卓子上。而不酌。畢。

巾以巾覆酒醢之類

主人以下為位而哭。

儀節 就位 **主人** 坐於尸牀東奠北。

客男 應服三年者坐主人之下。出

藉蕞草 **同姓大夫** 期功以下以服

為次。坐主人衆男之後西而南上。

尊行 以長幼坐于牀東北壁下南

向西上。藉以席薦 **主婦** 坐于尸牀

儀節

喪禮三

西對主人 **衆婦** 坐主婦之下對衆

男皆藉以蕞 **同姓婦次** 以服為次

坐主婦衆婦之後東而南上 **賓**

以長幼坐于尸牀西北壁下南向

東上。藉以席薦 **立婦女** 之後

以服為行無服在後 **賓**

坐於牀外之東北向西上 **賓**

女 坐於牀外之西北向東上俱藉

按書儀外作

以席舉哀 **主人** 哭盡哀左袒自前

賓 若內妻則親男及婦

女皆如此 **儀** 同姓丈夫不分尊卑

皆坐于牀外之東北向西上異姓

丈夫坐于牀外之西北向東上 **賓**

賓 若內妻則親男及婦

乃飯含

儀節 舉哀 主人哭盡哀左袒自前

儀節

喪禮三

扱於腰之右 **盥洗** 洗手訖奉含具

主人執箱以入侍者掃是於米牀

執以從置于尸右 **微枕** 微去其枕

覆面以幘巾入覆西舉巾主人就

尸左由足而由右牀上坐東西舉

巾初飯含以匙也米實于尸口之

右并實以一飯再飯含再以匙抄

米實于尸口之左又實以一飯三

飯含 三以匙匙水于尸口之中又

實以一錢去換齒 復位 主人含

訖掩所祖衣復哭位

侍者卒襲履以衾

儀節 先加幅巾次充耳次設幘目次

納履次襲深衣次結大帶次設握

手次覆衾。

靈座 龜帛銘旌

儀節

書蓋

置靈座

尸前設衣架架上置以帕或錦被架

前置椅椅上置坐褥褥上置衣架衣

服上置香几香几前設卓卓上置

設龜帛

之綴侍者朝夕故時類

奉養之具皆如生時

結者垂其兩足

溫公說曰東周之制而朱子本之

則又謂曰東周之制而朱子本之

利無計者之

長條而交互安結如世俗所謂同

結者上出地首旁出兩耳下垂共餘

為兩足有背人形以此依神亦用

設銘旌

以緯帛為之廣終幅三品以上九

五品以下八尺六品以下七尺以粉

筆大書曰某氏某公之柩無官則隨

不作佛事

儀節

書蓋

執友親厚之人至是入哭可也

主人未成服來哭

者素淡色衣可也

也今多不脫

人相與不可不出

文則是主

于後拜之

用後所云

儀節 舉哀 帛者臨尸哭詣靈座前

上香 鞠躬拜興拜興平身。哀止 吊主人。吊者向主人致辭。

如何不泚主人猶願拜興拜興。主人徒跪。叔社。付心立西階下。

向賓立且拜。且哭。無辭。賓亦拜。相向哭。吊者與主人相向哭。盡哀禮。

畢。吊者哭出。主人哭入。護喪送吊者出門。以上主人未成服。有吊者。

儀節

喪禮本

音用此志本家禮本註及喪大記

回舉哀。吊者入門望尸哭。哀止。護

喪者見。吊者致辭。曰。竊聞。如何

不泚。拜興拜興平身。吊者拜。護喪

答拜。護喪答辭。曰。孤。遭此凶禍

蒙慰問。以未成服。不敢出見。不勝

哀感。使。拜拜興拜興平身。吊者

答拜。禮畢。吊者退。護喪送出門外。

啟明

謂死之

執事者陳小斂衣衾

以卓于陳于堂東北。下死者所有衣服。隨用之。不必盡用。死者有幅。直者一。幅。每幅一。幅。兩頭皆橫者三。片。橫者之長。取足以周身。相結。身中之長。取足以掩首。至足而結於身中。

儀節

喪禮本

設奠

設卓于于作階東南。豆饌及盞注於其上。用巾罩之。又設盞盆於中。其束以備洗。盞盆拭。具括髮麻。免布。壁麻。

謂麻絕掃。又以布為頭。帶也。於上。如結。如看。亦用麻。繩。具。三。木為替也。故之。皆於別室。其末長三。用一。或布。

或布

以上主人未成服。若有未吊者。用此儀。蓋本。書儀及。享終禮也。若成。其儀。見本條下。

設小歛牀布絞衾

儀節

設床。設床于西階之西。施薦。

薦於床。上施薦。施褥。席上施褥。鋪

布絞。先布橫者三幅於褥上。乃布

直者一幅於橫者上。加衾。又於布

絞上加衾。加衣。衾上加衣。或顛或

側。但取方正。惟上衣不可側。舉歛

牀。既畢。乃舉牀置于尸南。

儀節

喪禮九

乃遷襲奠

連卓子遷之。蓋座西南。俟設新奠乃去之。凡舊皆收此。

遂小歛

儀節

侍者盥手。洗畢。舉尸。男女共

扶助之。安尸于牀。遷尸于向所設

牀上。去枕。先去其枕。緝首。舒綰。疊

衣。以墊其首。補空。仍卷兩端以補

兩有空處。夾脰。又卷衣以夾其兩

袒孝子

脰。取其正方。然後以餘衣掩尸。掩

尸。其衣皆枉向左。為死結而不為

細。裹衣裏之以衾。其橫直之絞皆

未結。開其首不掩。覆衾。又別以衾

蓋之。按儀禮有卒歛。微推之。文無

有未結。按儀禮有卒歛。微推之。文無

家禮比說。蓋本溫公書儀也。今擬

辛歛。為是增。六掩。首結。依儀

之中。而於大歛。係。首結。依儀

主人主婦憑尸哭擗。

主人西向。主婦東向。

袒括髮免鑿于別室。

男子斬衰者。袒開上衣。始用麻。總括其散髮。齊衰以下。至同五世祖者。皆袒開上衣。用布。經頭。或用布。巾。

婦人用麻。經。擗。髮。簪。竹。木簪。

還遷尸牀于堂中。

儀節 執事者徹帟。徹去向所設之帷

堂徹襲牀。遷尸牀。連牀遷尸于

堂中安於向所置襲沐處謝賓

主人降下階凡與飲之人皆拜之

拜興拜興哭踊手訖即於階下

且哭且踊訖襲衣掩向所袒之上

衣具經帶首戴白布巾上加以單

股之經禮所謂環經也成服日去

具腰經散垂其末三尺又具紼

復位按禮於奉尸後于堂之後有拜賓襲經之文家禮無

儀節葬禮

之今補入者蓋以禮成之後不可不備也又本禮也蓋禮有不可不備者至成服乃後之說而家禮無有謂未成服而先具腰經者故據禮補入以上俱詳家禮証

乃奠

儀節祝帥執事者盟洗洗手舉奠案

先所設奠案至是舉之升自階階

置靈前祝詣靈座前跪焚香

興洗爵酌酒奠酒畢以者皆拜

拜鞠躬拜興拜興平身單巾用巾單奠饌舉哀

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲

使人更相代哭朝夕不斷聲

大歛按家禮小歛條既明陳小歛衣衾其註下備書布衾而後設小歛衣衾其註下又備書而後設小歛衣衾而後設小歛衣衾

者所謂衣者即乃大歛條下卷以空衣者此所謂衣者即乃大歛條下卷以空衣者此所謂衣者即乃大歛條下卷以空衣者

儀節喪禮

其商于外者也皆非用於歛者也且此後並無設大歛布衾衣衾之文而乃大歛條下註云云蓋首結衣者蓋以衣而結之所謂結衣者政謂結衣之於衣耳註中所謂結衣者政謂結衣之於衣耳註中所謂結衣者政謂結衣之於衣耳

五而歛之於槨歛訖以入棺別用衣塞其空處而以衾之有綿者覆之斯得礼意矣若夫無力者不得已如家礼只一小歛亦可又詳見考証及說楊氏

歛明

謂死之第
三日也

執事者陳大歛衾

用卓子陳于東壁下衣無常數用有綿者單者一用布三大幅為之橫者三幅通身掌裂為六片去其一片而用五片直者一幅裂開兩頭

儀節四 喪礼廿二

各為三片番其中間三分之一其長如小歛者

設奠具

如小歛之儀

舉棺入置于堂中少西

儀節

執事者先遷靈座次遷小歛奠

俱於旁側舉棺後者先置兩幾于

堂中少西舉棺以入置幾上置衾

棺中置衾之有綿者垂其裔于四

外設大歛牀牀上施薦褥衾絞

如小歛畢舉而置尸牀之右並列

盥洗侍者與子孫婦女俱洗手掩

首掩蓋其頭結小歛絞先結直者

後結橫者舉尸侍者洗手安尸于

大歛牀徹小歛牀

乃大歛

儀節

盥洗手孫婦女及侍者俱洗

儀節

喪礼三

手掩衾單被也結絞先結直者三

後結橫者五舉尸于棺結絞畢于

孫婦女及侍者共舉尸納棺中綿

衾內實齒髮實生時齒髮及所剪

爪于棺中四角塞空缺又揣其空

缺處卷衣塞之務令充實不可搖

動收衾收綿衾之裔垂棺外者先

掩足次掩首次掩左次掩右令棺

中平滿 憑哭盡哀 主人主婦憑棺

而哭。哭畢。婦人俱退入。屏中。蓋棺

乃召所加蓋下。對謝賓。拜興拜

興。徹大斂牀。復靈座。于故處

設銘旌。附立于柩東

設靈牀于柩東

牀。帳。薦。皆如平生時

乃設奠

儀節

李禮四

儀節如小斂

主人以下各歸喪次

中門之外。擇。不脫。經帶。不與人坐

馬。非時見。手。不脫。經帶。不與人坐

於外。三月。而後。去。帷帳。衾。褥之華

至男子喪。於

止代哭者

喪禮餘註 司馬溫公曰。節欲厚。然太厚則重而難。以致。又不必高。大占

地。使。病。中。寬。易。致。能。毀。宜。深。戒。之。悼。聖

人。所。制。自。古。用。之。不。能。不。固。不。若。不。用。之。為

愈。也。孔。子。葬。鮮。有。棺。而。無。槨。又。謂。貧。者。還

葬。而。無。槨。今。不。飲。用。非。為。貧。也。乃。欲。保。安

亡。者。爾。爾。今。不。飲。用。非。為。貧。也。乃。欲。保。安

為。扶。柩。萬。年。為。所。用。之。說。諸。物。莫。久。於。此

故。以。塗。棺。古。人。已。有。用。之。者。曰。棺。曰。槨。曰。主

人。坐。於。牀。東。東。北。已。有。用。之。者。曰。棺。曰。槨。曰。主

下。其。後。皆。以。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

東。北。坐。於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

女。坐。於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

於。牀。下。西。南。向。上。期。功。以。下。各。以。服。次。坐。其

使判然春盡宜復知之且乎居所謂天至
他微者計亦以鞠而愈惡也昔以州判
公行之雖鬼可得而治乎是以有州判
史李州與妹書曰天室無則已有人則
登地獄無則已有人則小人入世為人
清淨無人不以其親為君子而為親惡
罪之小人也有待其親之不厚哉就使
親實積惡有罪豈賂洋者所能免乎此
中而難曉也甚者至有傾家敗產之何其
或而難曉也甚者至有傾家敗產之何其
與其如斯易若早賣田管墓而葬之乎
天堂地獄若果有之當與天而生自佛
法未入中國之前人死而後生者亦有
矣何故無一人誤入地獄而後生者亦
可取不學無術者固不足與言讀書知
可以少悟矣百傳事同馬溫公曰禮曰

儀節

喪禮

三日而後者俟其復生也三日而不生則
亦不日矣故者俟其復生也三日而不生則
具世俗未辦或泰棺未乾雖過三日亦無傷
地有汁出陰陽拘忌不悖哉司馬溫公曰
至人猶干西澤之上今室室異制或於小
故但於堂中少西而已今室室異制或於小
舍無入於堂中少西而已今室室異制或於小
不葬或為盜賊所發以年未利於數十年
罪無大於此司馬溫公曰凡利於數十年
哭安無算然歟之際亦當慨然除服而
令既大斂則累塗之已口故從其便
南方土多燥則不可塗殯故從其便

喪禮考證

喪大記疾病內外皆掃謂病困寢東首
於北牖下廢牀置之於地其徹襲衣
居去衣加新衣加上新製之衣貴體一
人加衣之時每手屬續以俟絕氣廢牀
寢地在屬續之前而高氏厚終禮則屬
續在廢牀之前今從高氏者恐有妨於
將死男子不死於婦女之手婦女不死
於男子之手其也始死遷尸于牀困

儀節

喪禮

時置尸於牀無音用斂衾無蓋也覆
用以大斂去死衣若之新水也
楔齒用角柶綴足用燕几
死于適室正寢之室也
親始死鷄斯徒跪投上衽謂為并
并謂以骨為并也蓋謂親始死於內則所謂并
露出并繼而未及去至括髮乃去其冠
非謂以之為髮也唐開元禮有男子易
白布衣被髮者惟唐開元禮有男子易
白布衣被髮者惟唐開元禮有男子易

說溫公謂并繼。今人平日所不服。披髮
尤哀毀無容。故從開元。愚。今世人雖
無輪髮之繼。然實用并。以貫髮。今其包
網巾與繼頗相仿。今擬初喪。即去冠帽。
露出網巾。骨并至括髮時。始去之。以亦
同古意。然不敢自是。姑記于此。石。易服

士喪禮 帷堂。帷。上設。禮弓。魯子曰。尸未

設飾。故帷堂。小斂而徹帷。始死未襲斂

蓋以人死斯惡之矣。故遮藏之。至

小斂則設飾矣。故徹去焉。石。禮弓。魯子曰。尸未

凡喪。父在。父為主。謂父在而子有妻子

客為禮。宜使尊者。朱子。父沒。兄弟同居

者。各主其喪。父沒之後。兄弟雖同居。各

妻之喪。夫自為主。親同長者主之。謂兄

以子為喪主。未娶。親同長者主之。謂兄

弟。父喪。則長子主之。不同。斷親者主

之。謂親不同者。則推其最親者一人主

之。其喪。如從父兄弟之喪。則用彼親者

之也。喪大記。喪有無後。無無主。言雖絕

無喪主也。國家禮立。喪主。凡主人。謂

長子。無則長孫。承重主。續其與。賓客

為禮。則同居之親。且尊者主之。蓋統

主。諸喪。尊者主。賓客。凡喪。皆然。石。禮

記 商祝辨乎喪禮。商人以相喪

周禮 肆師凡卿大夫之喪。相其禮。禮弓

杜橋之母之喪。宮中無相。以為沽。音也

疏曰。沽。猶略也。孝子喪親。悲迷不復自

知禮節。事儀皆須人相導。而捨母死。言

中不立相。故時人謂。禮。孔子在衛。司

徒敬子之卒。夫子吊焉。主人不哀。夫子

哭不盡聲而退。蘧伯曰。衛鄙俗。不習喪

禮。煩吾子相焉。孔子許之。按此數條。則

相明矣 禮。賓執事者如吊服。皆即

位子門外。曲禮。助喪必執紼。禮弓。孔子

之故人曰原壤。其母死。夫子助之沐槨

○孔子之喪。公西赤為志焉。按此則喪禮之行

之喪。公明儀為志焉。按此則喪禮之行

明矣 禮弓。父兄命赴者。疏曰。生時與

今死。則其家使人往相。赴。告土。喪禮

孝子自命赴者。蓋大夫以上。則父兄代

命之。士則自命赴可也。○按家禮。有司

書。蓋孝子初喪。其親悲迷。不暇自書。有

司代為書而稱哀。士喪禮。陳襲事于房

子名可也。石。報赴

中西領南上不結屨事謂衣服也結讀之衣皆直掩音練帛廣終幅長五尺析其末又還結於項中今家體以幅中代之瑱用白縹瑱與玄耳也縹猶絲也幘目用緇方尺二寸經裏著組繫緇猶黑也縹用皂縹為之四方尺有二寸經者亦用赤色為裏著者充之以綿絮也組繫者四角用握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫握手

四 儀節 **素纁**

用帛一幅於死者手中握之也其色用玄以淺絳色為裏長一尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫紼謂有繫也冒緇質長與手齊經殺去掩足冒謂尸者也以布為二囊上曰質黑足色其長與手齊下曰緇色其長三寸餘一毫不足其制絳合頭又縫連一邊帶綴以結之喪大記曰士冒纁旁三寸是也用時先以纁足而上後以質首而下今小紼有紼不用亦可然用之亦無害此所謂乃裝不用時者今人不知占制上非是百衲 **檀弓** 銘

明旌也以死者為不可別也故以其旗識之音之 **檀弓** 重主道也注云士重木道也依仲雖非主而有主之道故曰主不合時之宜重既虞而理之 **檀弓** 縣子曰夫喪不可不深長思也宣棺外

內易 買棺當令精好王制 六十歲制故必制棺也人至六十則死期將近矣 木既非難置亦不能成之木多苟且具 木既非難置亦不能成之木多苟且具

檀弓 人非直為觀美也然後盡於人心朱子 三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣

小臣鋪席者謂下筵上簟。疾於昨階上。供大飲也。商祝喪祝也。鋪筵於食衣等。致于小臣所鋪席上。以待尸也。土喪祝之屬也。將舉尸故先盥手盤上也。飲上。即飲處也。此則大飲不在棺中可知。矣。世俗不知卷首圖非朱子本意。生中逼窄結紱甚難讀禮者細考之。

喪禮 小飲衣十九稱。大飲三十稱。給

不在筭不必盡用。今人家不能皆具。曰無

所有用之可也。士喪禮主人奉尸斂于棺

踊如初乃蓋。謂殯也。殯在殯中斂尸焉。所

謂殯也。殯在殯中斂尸焉。所

檀弓 孔子曰周人殯于西階之上。子

游曰大飲於昨。殯於客位。注曰大飲出

誰其為主之位也。主人奉尸斂于棺。則

陳尸於坎也。置棺于坎而塗之。謂之殯

在東。一在東。是為兩。大飲與殯。一

在東。一在東。是為兩。大飲與殯。一

入置於堂中。少西而註引溫公說。周人

少西而己。則固以殯為言矣。殯乃大飲

塗之其意蓋謂古人斂既畢。即殯于

置棺于坎而塗之。謂殯也。今世雖不

奉尸俛于堂。此即家禮所謂還主人出

于足。降自西階。衆主人東即位。婦人昨

階上西面。主人拜賓。大夫特拜。士旅之

即位。踊。襲經于序。東復位。拜賓。面賓位

拜賓。襲經。即面東方。昨階下。即西面。位

小飲大飲。答辯拜。堂下。通拜之也。石

而殯也。蓋兩股相交。謂之絞。環足。周

子去冠。至此。經馬散帶。正。大夫以上。素

大夫以素弁。而賁。賁。得加環。經。故云。公

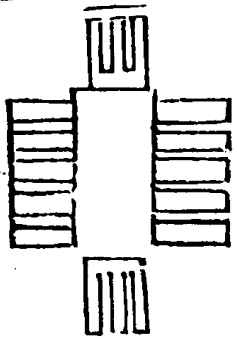
冠。夫以上。冠。素弁。則素。委。其。素。弁。素

冠。皆加環。經。故云。小飲。環。經。其。素。弁。素

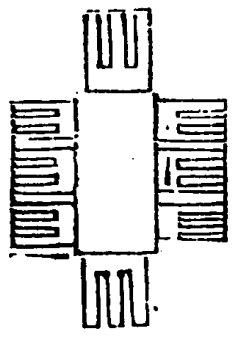
也。一。張大記。若將大飲。子經。此。弁。經。謂。弁

也。一。張大記。若將大飲。子經。此。弁。經。謂。弁

大飲圖

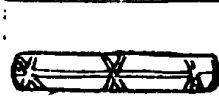

小飲圖

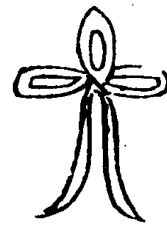

而附註引高氏厚終
禮謂大飲之絞綵首
三說取一橫者五蓋取
三片也橫者五蓋取
布二幅裂為六片而
用五也並無用橫布
五幅裂為十五片之
說亦不言在棺中附
註本高氏高氏本喪
大記不知為國者何
所本云詳見儀禮考
考

帛圖

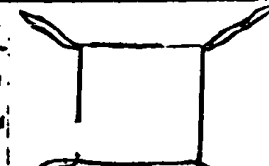

束帛式
古者束帛之制結帛式
用絹一匹兩端
卷起至中間相
繫此溫公所謂
束帛依神者也

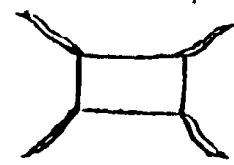

用白絹
一匹結
如世俗
所謂同
心結者
謂結所
謂結所
謂結所

巾目幘

用熟絹方
尺二寸夾
縫之內充
以綿四角
有帶繫於
後結之

用熟絹三
幅每幅長
八寸廣五
寸內充以
綿手兩端
各有帶繫

成服

啟明

死之弟
四月也

五服之人各服其服入就俛然後朝哭相

吊如儀

儀節是日國興具服五服之人各服

其服執紼有腰經者絞其麻本之

散垂者各就位男位於柩東西向

女位於柩西東向各以服為次房

舉哀相躬諸子孫就祖父前及

諸父前諸弟皆盡哀又就祖母及

諸母前哭亦如之女子就祖母及

諸母前哭遂就祖父諸父前如男

子之儀主婦以下就伯叔母哭亦

如之訖復位

喪哭而後復位

禮記集說卷九

其服之制

一曰斬衰三年

正服 子為父 女在室及嫁父

在室者為父

加服 嫡孫父卒為祖母高曾祖父

承重者 父為嫡子當為後者

義服 婦為舅 夫承重則從服

夫為人後則從服 妻為夫

四

儀節

喪禮

人後者為所後父 為所後者承

重其祖 妾為君之長子

今制 子為母 為繼母 為慈母

生母卒父命也妾為君之長子

母謂自父過妻與人 庶子為其

所生母 嫡孫父卒為祖母若高

曾祖母承重者 女在室及嫁

反在室者為母 為婦 夫

承重則從服 庶子之妻為天之

所生母 為人後者為其所後

母及為高曾祖母承重者

二曰齊衰三年

正服 子為母 士之庶子為其母

同為父後則降

加服 嫡孫父卒為祖母若高曾祖

母承重 母為嫡子當為後者

儀節

喪禮

義服 為繼母 為慈母 婦為

姑 夫承重則從服 繼母為長

子 妾為君之長子

齊衰杖期

正服 嫡孫父卒祖在為祖母

降服 子為嫁母出母

義服 父卒繼母嫁而已從之者

子為父後則為嫁母出母及繼母

出俱無服 夫為妻

今制 國嫡子象子 庶庶姓嫁母出母 國嫡子

象子之妻為夫之庶母

齊衰不杖期

正服 國為祖父母 庶子之子為父

之母而為祖後則不服 國父是庶

出者已若承祖後則不為父所止

國 為伯叔父 為兄弟 為

儀節

妻禮三

在室之姑 姊妹及嫁無夫 與子者

為象子及女在室 與嫁而無夫

與子者 為兄弟之子 國女為

杜父母 雖適人不降女在室者為

兄弟姊妹及兄弟之子 其適人而

無夫與子者同 姊妹似嫁相為

服 國妾為其子

加服 國為嫡孫及庶孫請為後者

國女適人 為其兄弟之當為父 後者

降服 國父在則為妻不杖 國女適

人者為其父母 國嫁母出母為

其子 子雖為父後猶服 妾為其

父母 國為人後者為其本生父

母

義服 國為伯叔母 舅為嫡婦 父

儀節

妻禮三

母在者為妻 國為夫兄弟之子

姑為嫡婦 繼母嫁母為前夫

之子從已者 謂非親生者 國為

人後者為所後之祖父母 國妾

為女君 謂夫之正室 妾為君之

象子 妾為君之父母 國繼父

同居父子兩無大功之親者

今制 國父為嫡長子 國母為嫡長

齊衰五月

子。繼母為養子及養子之妻。慈母為養子及養子之妻。養子及所生母。

正服。為曾祖父母。

女為曾祖。

父母適人者不降。

義服。為人後者為所後之曾祖父。

母。按。引。原。禮。通。前。補。服。信。

為後者之祖父。母若子也。其

所謂所後者之祖父。母若子也。其

儀節

人首則為曾祖父母也。若子之

子。解。如。字。同。謂。如。其。人。之。子。

也。非。若。本。註。若。為。曾。祖。父。母。者。若。

曾。玄。孫。為。後。者。之。若。之。比。所。註。也。

引。補。服。條。皆。放。止。

齊衰三月

正服。為高祖父母。

女為高祖。

父母適人者。

義服。族人為宗子。宗子之母妻。

為人後者為所後之高祖父母。

同居。繼父有子。及已有大功。

以上親者。為先同居。今不同居。

之。繼父其原不同居者不服。

三曰大功九月

正服。為從父兄弟及姊妹之在室。

者。謂堂兄弟姊妹。為眾孫男及

儀節

孫女之在室者。

喪禮五

降服。為女適人者。為姑姊妹及

兄弟女適人者。為兄弟之子為

人後者。女適人者為眾兄弟

及兄弟之子。女適人者為伯叔

父母。姑姊妹及兄弟之女在室者

為人後者為其本生兄弟及

姑姊妹在室者為人後者為其本

生伯叔父母

義服 為衆子婦。為兄弟之子婦。

謂姪婦 為夫之祖父母伯叔父

母及兄弟之子婦 謂姪婦 為夫

兄弟女之適人者 繼夫為人後

其妻為本生男婦

四曰小功五月

正服 為從祖祖父及從祖祖姑之

儀節

喪禮

在室者 即伯祖父叔祖父祖姑母

為從祖父及從祖姑之在室者

即堂伯父堂叔父堂姑母 為從

祖兄弟之子及姊妹之在室者 即

母從兄弟姊妹 為兄弟之孫及

女之在室者 即姪孫 為從父兄

弟之子 即堂姪 為外祖父母 即

母之父母 為舅 即 為

甥姊妹之子

為從母 即姨母 異

為同母異父之兄弟姊妹

降服 為孫女適人者。為從父姊

妹之適人者 女適人者為從

父之兄弟 為人後者為其本

生姑姊妹適人者

義服 為從祖祖母 即伯祖母叔祖

母 為從祖母 即堂伯母堂叔母

四

儀節

喪禮

為庶母慈已者 謂庶母之乳養

母 庶子為嫡母之父母兄弟

姊妹嫡母死則不服 母出為繼

母之父母兄弟姊妹 為兄弟之

妻 為嫡孫及曾玄孫之當為後

者之婦其姑在則否 女為兄

弟姪之妻已適人者亦不降 為

夫兄弟之孫及女之在室者 即

夫姪孫 為夫從兄弟之子及女

之在室者 即夫堂姪 為夫之兄

弟 為夫之姑姊妹適人者不降

為姊妹 長婦謂之曰姊次婦

謂長婦曰必倍所謂使婦也 為

庶婦 繼為人後者為所後之外

祖父母

五曰總麻三月

儀節

喪禮

正服

為族曾祖父及族曾祖姑之

在室者 即曾伯祖曾叔祖曾祖姑

出族者無服下同 為兄弟之出族為族祖父及

族祖姑之在室者 即曾伯祖曾叔祖

祖堂祖姑 為族父族姑之在室

者 即曾伯祖曾叔祖 為族

兄弟及姊妹之在室者 即曾伯祖

即曾叔祖 為從父兄弟之孫及

之在室者 即堂姪孫 為從出兄

弟之子及女之在室者 即再從姪

為曾孫 無服玄孫同 為玄

孫 曾孫之子 為外孫女之子

為從母兄弟姊妹 即兩姨子 為

外兄弟 即姑之子 為內兄弟 舅

之子

降服 為子為父後者為其母其母

儀節

喪禮

之兄弟姊妹無服 為兄弟之孫

女出嫁者 為從父兄弟之女出

嫁者 為從姊妹之出嫁者 為

從祖祖姑及從祖姑之出嫁者 即

祖姑母及堂姑母 女出嫁者

從祖父母 即伯叔祖父母 女出

嫁為從父母 即堂伯叔父母 女

出嫁為從父兄弟之子女 即堂姪

降等不滿八歲為無服之殤哭之以
日易月生未三月則不哭也男子已
娶女子許嫁
皆不為殤

凡男為人後女適人者為其私親皆降一
等私親之為之也亦然

女適人者降服不滿被出則服其本
服已除則不復服也凡婦服夫黨
當喪而出則除之凡妻為其私親
則如家人按冠履於服制降下於凡
女之出嫁未嫁之類皆不書而服其
凡例於此使人推定而得之也今愚
於各條下大意便於觀省也

成服之日主人及兄弟始食粥

諸子食粥妻妾及期九月疏食水飲
不食菜羹五月三月者飲酒食肉不
與安樂自是無故不出若以喪事及
不得已而出入則乘僕馬布衣素襦

九重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之
月朔設位服其服而哭之既畢返重服其
除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除
則服重服以終其餘日

喪服制度
凡喪服制度其用指其長短肥瘠之類又當
量其人長短肥瘠之類又當

凡喪服制度其用指其長短肥瘠之類又當
量其人長短肥瘠之類又當

斬衰
凡喪服制度其用指其長短肥瘠之類又當
量其人長短肥瘠之類又當

衣制
凡喪服制度其用指其長短肥瘠之類又當
量其人長短肥瘠之類又當

凡喪服制度其用指其長短肥瘠之類又當
量其人長短肥瘠之類又當

帶制首經 用有子絲繫黑者為單

國九寸或云只是大指與第二指一

至左其餘從額前向右邊圍回項後過

頭上綴起絲頭又以細繩二條一繫在

左邊原起絲頭上各垂其末端如冠之

制以固結之各垂其末端如冠之

經有兩股相交之說用經兩股相交

除其身外兩頭各有散麻三尺未結

慶兩頭各綴細繩繫之交結絞帶于麻

儀節

齊禮至六

為繩一條圓圍二三寸許初起長二

尺就當一屈轉分為兩股各長一尺

結合為一繩子然後合兩股為一條

乃以未梢串從腰後左過後至前

過在經之下如今人繫公服之華帶

經較小按文公語錄首經大一家

腰經今帶下謂其大如杖系木竹為

之母用桐木削上圓下方其長與新

心圓九寸本在下按古禮素服交新

今制父母俱服用竹青杖用桐

於杖有異發餘未收向外以上俱見

婦人服制大袖制 如極生麻布為之

大其長至袖口長一尺二寸其袖口

縫向外不縫袖口長一尺二寸其袖口

代以時俗之服新式者不

知何等服也今人衣有

大袖命婦服之其制

至考始方之制短衣女子

齊六子也此是秦所

儀節

齊禮至三

袖長一尺二寸其袖口

布長六尺二寸其袖口

麻布六尺二寸其袖口

內不綴帶其長六尺二寸

有之而無帶其長六尺二寸

一福而無帶其長六尺二寸

三福而無帶其長六尺二寸

見以代書者蓋頭明

三福長與身齊不緝邊

唐制古人帶全身辟故

後用者亦以三幅布為之按此則蓋
 百連婦人也出而施其面之意布頭
 帶束髮限而垂其餘於後口按此即
 所前也長六十寸註謂女子在室為
 垂之飾也今世俗婦人有服者用白
 長八十寸今世俗婦人有服者用白
 加於其上謂之孝因本不此意其
 致所謂箭也長五六寸按此其
 以約其長可也麻鞋用生布亦可皆子
 儀節
 本註云象安則以背子代袖用外
 粗生布為之長則與身齊小袖袖向
 不綳走袖事於形身衣白是
 于其袖袖事於形身衣白是
 之更也袖事於形身衣白是
 大袖之也袖事於形身衣白是
 婦人服制亦不致有袖袖事於形身衣白是
 而詳考其制如古又袖袖事於形身衣白是
 者其制如古又袖袖事於形身衣白是
 以復古也袖事於形身衣白是
 以婦人服制考証于後有志於復
 古者或能考其有取焉使三代之
 時男女服制皆服其舊是亦未下待

後世之
 齊衰布九衣裳旁及下際皆緝生
 衣制身袂袂祛適帶下
 負版裳與與斬衰同但冠制俱同
 惟武與武從額上約之至項後交過
 纓各至耳用線綴之為武各垂其末
 稍為纓結之顧下按世俗齊衰下冠
 武非禮儀為材用布製之不可用布
 為纓非禮儀為材用布製之不可用布
 經帶制首經圍七寸餘先將纓頭
 四儀節
 安在右邊當耳上如將餘纓從額前
 向左邊圍向頂後過至右邊原起
 頭處即以纓尾截在纓頭之下纓
 約長二尺許廣寸半許用線綴在腰
 首經上左右兩邊垂下以為纓
 至大五寸餘其制絞帶約寬四寸許
 經一如斬衰而小絞帶約寬四寸許
 屈其右端尺許用線綴之地下通
 長七八尺繫於腰過其右端後至前
 乃以其末繫於右邊過其右端後至前
 中而反插於右邊過其右端後至前
 杖屨制杖方長齊心圍五寸餘屨
 或麻為之內收婦人服制大由長裙
 其餘未向內收婦人服制大由長裙

蓋頭 背子 俱同斬衰但用布絲

竹釵 麻鞋 或用腰經制如男子

之為

杖期 制俱同上但用義生布此齊

衣制 三年後球不說論之定者愚按齊衣

有三年後球不說論之定者愚按齊衣

則古人必異其制矣當從家禮本註引

是古制 裳 首經 腰經 杖 屨

四 儀節 喪禮平

婦人服制 俱同

不杖期 布比杖期所用者又吹等耳

五月 三月 不杖期 俱同

大功 天功者言布之用功雖大也服制

衣制 無衰但用布比齊衰稍熟耳

寸腰經四寸 絞帶 上履 為之 婦人服

制 布稍熟但用

小功 小功者言布之用功細小也服制

衣制 裳 上冠 俱同斬衰但用布絲

經 三寸 絞帶 履 為之 婦人服制

俱同上但用

總麻 經絲也治其縫細如絲也又以澡

極制 細小功但用

衣制 裳 上冠 俱同斬衰但用布絲

經 三寸 絞帶 履 為之 婦人服制

俱同上但用

總麻 經絲也治其縫細如絲也又以澡

極制 細小功但用

衣制 裳 上冠 俱同斬衰但用布絲

經 三寸 絞帶 履 為之 婦人服制

俱同上但用

總麻 經絲也治其縫細如絲也又以澡

極制 細小功但用

衣制 裳 上冠 俱同斬衰但用布絲

經 三寸 絞帶 履 為之 婦人服制

傳曰齊者何緝也。疏也。性麻系麻也。冠用布為纓。削杖者削桐木為之。上圓下方也。疏者。疏取用。草之義。不熟之貌也。三年者。明此為齊衰三年服制也。疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者。見解也。謂之期者。明此為齊衰期年服制也。親其文不異如此。則期年服亦有適明矣。**儀禮註**前有衰後有負版左

右有辟領孝子哀戚之心無所不在。疏曰孝子有哀摧之志。負者。負其悲哀適者。指適綵於父母。不念餘事。揚氏曰。按註釋衰負版辟領三者之義。惟子為父母用之。旁親則不用也。家禮至大功乃無衰負版辟領者。蓋家禮乃初年本也。後先生之家所行之禮。旁親皆無衰負版辟領。若此。則禮從後末議論之定。皆為正。愚謂服有五。斬衰齊衰大小功緦麻是也。惟斬齊二者。謂之衰。既同謂之衰。則其制度必皆同矣。但緦不緦與耳。古人妻父以斬衰。喪母以齊衰。而父在則人齊杖期。父亡則齊三年。則足服三年者。莫大乎斬與齊也。齊衰服有三年。杖期不杖期五月三月之異。用布則有粗細不同。若其制變。則未必有異也。使其有異。古人必與其無矣。凡喪服上曰緦。下曰裳。五服皆同。惟於所

儀禮

金匱要略

儀禮

金匱要略

齊二服。古人用布一片當心。亦謂之衰。不然而功緦之稱。則專取於用功治絲之義。而於此。乃獨以其上。衣為名。哉。心無所不在。特就其重者言。爾豈具服者。於其旁親。皆無衰戚之心。特假是以為文。具哉。所見如此。姑書之。**喪服**凡衰五服。而皆括也。外削服。謂縫之邊。裳內削幅。謂縫也。幅三衽。謂三衽。言每裳一若齊。音也。內衰外。裳適則展入內。衰適則展外。負廣出於適寸。言負其悲哀也。兩邊各一寸也。適傳四寸出於衰。適也。領外一寸也。適傳四寸出於衰。適也。也。以其開開為領。故謂之適。傳廣也。左指適不念餘事。故謂之適。傳廣也。左右兩適各旁。衰長六十寸。傳四寸。指也。出於衰之外。衰長六十寸。傳四寸。指也。以孝子有哀摧之志。故也。此當心者。既名以衰。而衰摧之志。故也。此當心者。其哀摧在於遍。衣帶下尺。此謂帶衣也。體不止心也。衣帶二尺有五寸。此謂帶衣也。華帶比也。大帶。二尺有五寸。此謂帶衣也。寸。止一尺五寸。燕袂屬幅。不削去其幅。尾一尺五寸。燕袂屬幅。不削去其幅。

也即俗所
謂整幅所
各二尺有
二寸

有二寸
斬衰冠緇
而勿灰

勿用水濯
布○斬衰
冠緇而勿
灰

謂通屈一
絛絛為武
重

下為纓而
着之也

屬以別吉
凶

今世人為
齊衰以下
冠緇而用
布裏之而
又別用布
為纓

義也今正
之

冠其制度
之異者有
四升數之
不同

一也
衰六升八
十絛為一
升

功十一升
繩纓之與
布纓深纓
二也

右縫之與
左縫三也
大功以下
左右縫

勿灰之與
灰四也
惟斬衰用
灰而弗

為之布是
則所謂深
纓也

同者亦四
條屬一也
條屬解見
前五

纓皆外畢
二也
積之數三
也

廣狹之數
四也

苴經傳曰
苴經者麻
之有蕢者
也

言謂之苴
以質言謂
○疏衰

齊衰壯麻
經傳曰壯
麻者拿麻
也

唯麻質是
子麻直是
色

好者○苴
經者麻也
用苴麻者
是色

下皆用壯
麻小功以
下用苴麻
也

者治京麻
去草垢便
之

人五服之
麻少者分
苴經大攝
首

別者失輕
重之差矣
苴經大攝
首

與第一指
一指一圓
也

齊衰之經
斬衰之帶
也

去五分一
以為帶

為帶大功
之經齊衰
之帶也

去五分
一以為帶
小功之帶
也

去五分一
以為帶

也去五分
一以為帶
斬衰經九
寸

七寸二分
以斬衰帶
圍如之

圍七寸二
分則齊衰
之經圍亦
知斬

衰之帶餘
數止○語
錄首經大
一

腰經較小
絞帶又小
於腰經一
象大帶兩
頭長垂下
絞帶象首
帶一頭有
繩子以一
頭串於中
而結之

也別名之外納外納者謂物餘未白

國家禮用相府然則疏衰疏綬傳曰

考古禮用管茅為是疏衰疏綬傳曰

蕉皮表蒯之類也草名皆不杖麻屨

喪小記齊衰三月與大功同者繩屨

喪服註小功以下吉屨無約飾也

按此數條則知五服之**喪服**杖各齊

其心皆下本本根也根在杖下本竹

桐一也喪大記杖大如經杖之大小

女子在室為父衰三年註曰凡服

曰裳此言衰不言裳者婦人不殊裳

衰如男子衰下如深衣深衣則衰無

帶下又無枉楊氏曰衰如男子衰

未知備負版辟之制與否下如深

衣未知裳用十二幅與否此雖文

可明但大身必二尺二寸必不連

裳必上屬於衣裳旁兩幅必相連

此所以衣不用帶下尺裳旁不用

也愚謂此言則婦人亦有裳照衰

與衰相連而無帶下與耳今無可

則亦宜於衣左袖上如男子服制

布一片以為蓋維未必盡合古制然

酒防佛古人遺意之一二如此則

皆古服矣謹書所見如此以俟知

賢焉**士喪禮**婦人之帶牡麻結本

如男子但男子未成服散**士虞禮**卒

垂婦人則結其本而不垂**士虞禮**卒

哭婦人脫首經**儀**婦人葛經而麻

除平帶男子重首婦人重帶註云

男子除首經婦人除腰經居重喪而

遺經喪男子易腰經婦人易首經而

大夫世婦杖**喪小記**婦人不為主而

杖者姑在為夫杖**喪服傳**婦人何以

不杖不能病也賈疏曰婦人不杖謂

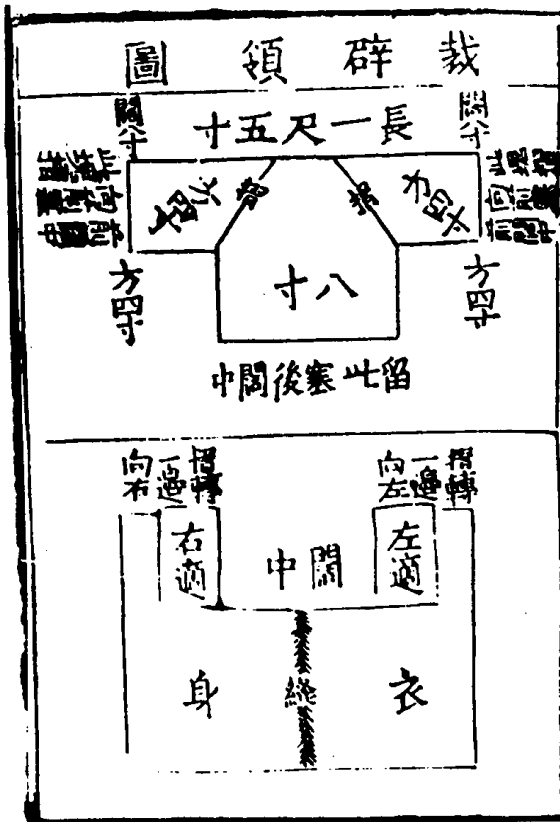
人正杖楊氏曰如傳所云婦人不皆

杖亦不杖也家禮用書儀服制多與

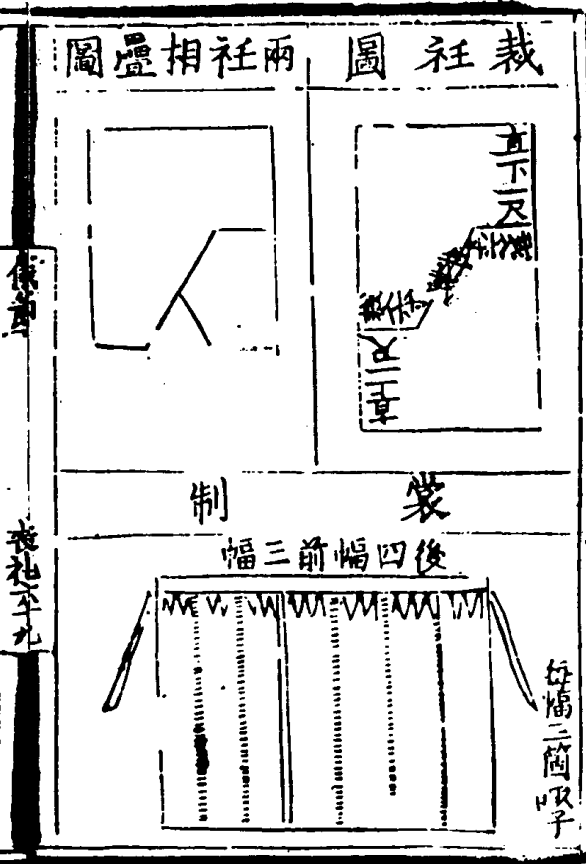
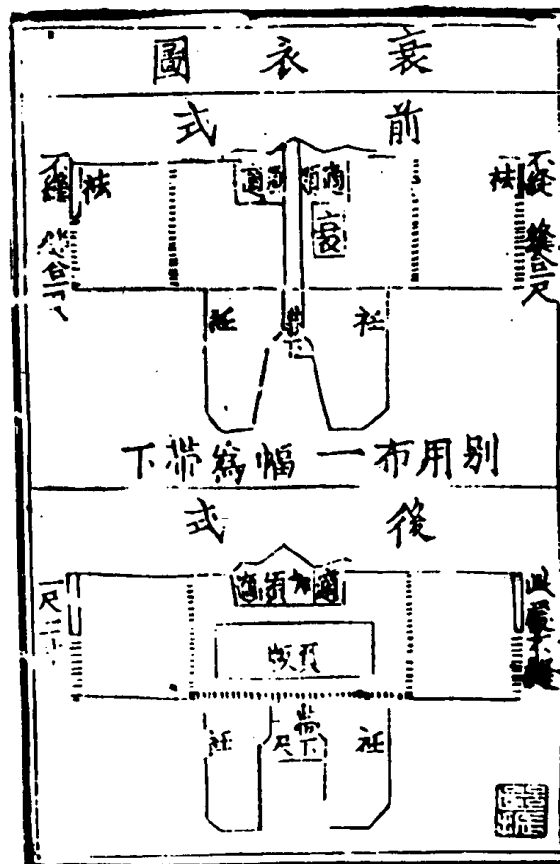
古異又服不得質**檀弓**衰與其不當

正云云婦人服制**檀弓**衰與其不當

物也寧無衰應法制也臨川吳氏

曰喪制制為斬。齊功。繼之。服者其文也。不飲酒。食肉。不處內者。其質也。中無徒。服其服。而無其質。則與不。服之。耳。雖不。服其服。而無其質。則與不。服之。喪心。喪之。實。有。陰。而。無。其。質。則。謂。之。心。道。也。右。總。論。喪。服。**程子曰** 師不立服不可立也。當以情之厚薄。事之大小。處之如願。關於孔子。雖斬衰三年可也。其成已之功。與君父並。其次各有淺深。稱其情而已。下至曲藝。莫不有師。豈可一槩制服。服。

圖之制服

母八父三

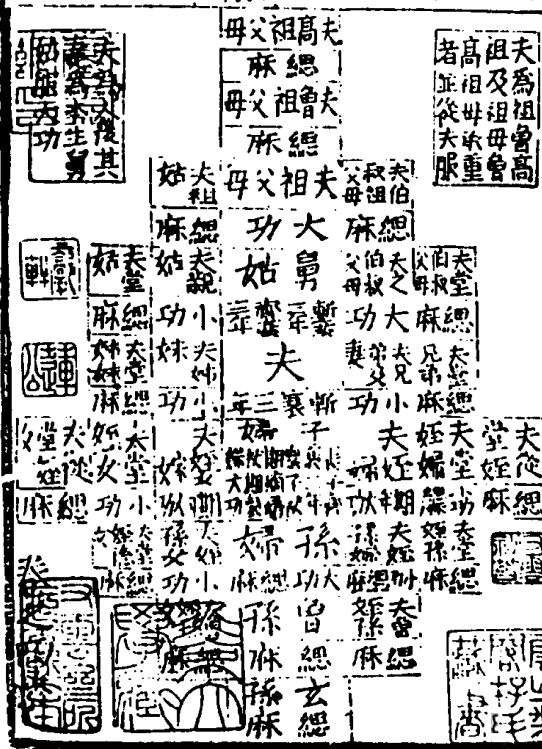
父			繼		
已有大功	上親服齊	元不同居	同居繼父	功以上親	義服未期
三月	附異父同	母之兄弟	母	母	母
姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服
小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月
母			繼		
謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之
三年	三年	三年	三年	三年	三年
姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服
小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月
母			繼		
謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之
三年	三年	三年	三年	三年	三年
姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服
小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月
母			繼		
謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之	謂父母娶之
三年	三年	三年	三年	三年	三年
姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服	姊姊各服
小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月	小功五月

圖之服族長家為妾

圖之服降宗本為女嫁出

家長父母年			家長新妻年		
正室年	正室年	正室年	正室年	正室年	正室年
家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年
為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年
家長父母年			家長新妻年		
正室年	正室年	正室年	正室年	正室年	正室年
家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年
為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年
家長父母年			家長新妻年		
正室年	正室年	正室年	正室年	正室年	正室年
家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年	家長長子年
為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年	為其子期年

妻爲夫黨眼圖

朝夕哭奠 上食

朝奠

鐵印

金季

个

者坐卑者立舉哀皆哭盡哀奉祀

帛裏交荷上。兄盥洗。祝洗手焚香。

斟酒

點茶主客各一
拜興拜

與平身。且哭且拜。禮畢。罩巾。用罩巾罩號果之類。夏月微去肅醢。

茶酒之類。

食時上食

執事者微去朝奠。陳設如前。

儀節 主人以下各服其服入就位。

舉哀 祝盥洗 焚香 斟酒

點茶。主人以下拜興拜與平身。

五 儀節

禮畢 罩巾。如朝奠儀但不用。

出魂帛

夕奠

執事者微去舊奠。陳設如前。

儀節 主人以下各服其服入就位。

舉哀 祝盥洗 焚香 斟酒

點茶。主人以下拜興拜與平身。

且拜且哭 奉魂帛入靈牀。侍者先。

入靈牀內鋪被安枕。然後出奉魂

帛安牀上置鞞鞋于牀下。收晨所

陳瓶罇之具。

哭無時

朝夕之間哀主則哭於喪次。

朔日則於朝奠設饌

足日晨起侍者陳設號果。肉魚。麩米等食。羹飯茶酒之類。比朝夕奠加盛。

五 儀節

儀節

主人以下各服其服入就位。

舉哀 奉魂帛出就靈座 盥洗

焚香 斟酒 點茶 拜興拜

與平身。且哭且拜。禮畢 罩巾

母喪則用父為主。用父為主則以夫而祭。妻也。其禮如父。父亦不為。其行禮之子之喪。母有父。似亦不為。其行禮之子之喪。母有父。

在下。主人以下各服其服入就位。

在下。主人以下各服其服入就位。

在下。主人以下各服其服入就位。

在下。主人以下各服其服入就位。

新喪之月與平日無異。若父母不親焚香。酒則與
子主者同。與不親焚香。酒則與
行省。居重喪未齊。不當會行也。

有新物則薦之

新物。若五穀果品。茶蔬一應。新熟之
物。凡初出而未嘗者。用大盤盛。陳于
靈座前。
卓子上。

(儀節) 如上
食儀

吊。奠。賻。

凡吊皆素服

(儀節)

各隨其人。所當服之衣。而用素者。
按本註。頭衫帶皆以白。生絹為之。
今制。惟國。家用布。素紗。絹。其飾則不
許有官者。衣可變。而冠不可變。若無
官者。用素。
中可也。

(儀節)

吊者。至。護喪先人。白。主人。以下

各服其服。就位。哭。以待。就。位。吊者

至。向。靈座。前。立。舉。哀。哀。止。詣

靈座前。上香。鞠躬。拜。興。拜。興。

平身。吊者。拜畢。主人。持。杖。哭。出。西

向。立。賓。吊。主人。回。不。意。凶。變。原。親

某。官。如。何。不。收。鞠躬。拜。興。拜。興。平

身。吊者。拜。畢。主人。改。辭。回。主。人。改。辭。回。

不。勝。哀。感。稽。顙。拜。興。拜。興。平。身。主

人。拜。畢。者。答。之。禮。畢。吊。者。退。主人

哭。入。喪。室。護。喪。代。送。出。或。少。延。待

一。按。家。禮。天。小。故。前。已。有。親。厚

首。入。哭。冬。既。訖。提。馬。儀。節。矣。而。又

(儀節)

金。華。堂

為。此。首。蓋。未。成。服。以前。來。吊。者。用

前。儀。成。服。以後。來。吊。者。用。此。儀。有

奠用香。茶。燭。酒。果。

有。狀。或。用。食

賻用錢帛

有。狀。惟。親。友

入哭奠訖。乃吊而退

(儀節)

既。通。各。主。人。炷。香。然。燭。布。席。各

具服新位哭以俟護喪出迎賓賓至進揖訖引至靈座前立定序立

蜀祭則曰就位舉哀哀止 鞠躬

躬拜與拜興平身詣靈座前若

是衆賓則尊者一人獨請焚香

跪尊長者則不用此句酌酒執事

者跪奉盞與賓賓接之傾酒于地

奠酒執事接盞置靈座前讀祭文

王儀節

祭儀

祝跪于賓之右讀訖舉哀俯伏

興平身若不跪不用此二句復位

鞠躬拜興拜興平身焚祭文

哀止禮畢按曲禮凡祭非

則吊喪不答拜明矣而祭禮本蓋

儀乃從世俗有賓主拜者之文蓋

禮從宜二生主以義起也而

答拜禮有明說二生主尚以義起

之者夫祭與而主人代亡者拜

無甚害今據吊者事長於亡者

則主人代拜平等與卑者則否

慰謝儀行禮畢主人哭出西向主人

稽顙拜興拜興賓亦哭各拜賓慰

主人曰禮記傾背哀慕何堪主人

謝賓曰伏蒙奠酌并賜臨慰不勝

哀感拜興拜興賓答拜舉哀賓主

相向哭盡哀哀止賓哀止賓主人

曰願抑孝思俯從禮制禮畢賓揖

而出主人哭而入護喪送出或少

儀節

祭儀

延茶湯而退

祭文式

維。○。○年歲次某干支閏月

某朔越某干日干支忝親某官

某等謹以清酌庶羞之奠致

祭于

某親某官某公之柩云云

尚饗

如初喪就位哭各就其位次而哭

第二日晨興男子袒括髮婦女

髻至上食時襲衣襦所袒衣加經

帶首戴白布巾上加經經腰具經

散垂其末并具絞帶詳見初終儀

後四日成服

儀節是日朝奠時在家男婦各服其

服就位哭舉哀奔喪者具衰經持

儀節

杖向靈座伏地哭扣吊少頃詣所

尊諸父前跪哭又向諸母前跪哭

卑幼者又向奔喪者前跪哭一如

前成服儀受吊賓客有來吊慰者

則哭出迎之稽顙拜興拜興且拜

且哭奠長不答拜其餘否

若未得行則為位不奠

無子孫在喪則則設奠

變服

亦次開後之第四日

聞喪儀按禮記家祭篇東漢本書

耳其間次第儀節已詳具家禮

考行而此今世士大夫游宦於外

亦馬能詳見初終儀

調儀節

是日計至舉哀舉家男婦比日哭

儀節

少頃問使者以病及終之故易服

男子皆去冠及上服女子去首飾

與凡華盛之服被髮徒跣不食

男女哭辭無數

儀節

是日堂中設椅子一枚以代柩

椅于前設桌子一張上置香爐香

合燭臺之類各就位主人坐於位

東幾男坐其下皆藉以藁主婦坐

於位西衆婦女坐其下以南爲上

舉哀哭不絕声○是日具括髮經

帶衰服等物

變儀節

聞計之次日袒男子皆袒去上

衣括髮散髮者用麻繩束之具經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

帶首戴白布巾上加單膝之經

朝夕日中凡三次遇朔日即盛設

如在家儀

成儀節

聞計第四日夙興各具服五服

之人各服其服執杖有腰經者

其麻本之散垂者各就位男位於

靈位東女位於西各以尊卑爲序

舉哀相吊卑幼者以次就尊長

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

前跪哭吊慰盡哀復位

成儀節

宋成服以前未吊者吊者入門

子弟出見之揖訖賓致辭曰竊聞

孤遭此凶變蒙賜慰問以未成

服不敢出戶不勝哀感使

躬拜興拜興平身負香拜尊長則

回半禮禮畢賓退子弟送出門或

少延茶湯禮畢

少延茶湯禮畢

少延茶湯禮畢

已成服以後采吊者吊者入門望

位哭主人持杖哭而出 吊主人

景 不淑何時訃至鞠躬拜

興拜興平身主人答拜主人致謝

曰蒙慰問不勝哀感稽顙拜興拜

興平身賓答拜禮畢賓退子弟送

之出或出延茶湯或書儀饋若拜

後有主人置杖坐元子或下設

意或持杖而送之文則今世祀子

儀節 喪事

失問喪賓吊之有敬尊卑對客者

平日親屬之有書札者

儀節 在家者聞其至各具服以俟其

人衰經持杖哭入門升自西階詣

柩前拜興拜興拜興且拜

且哭哭辭無數拜吊尊長哭拜

且吊如成服儀受卑幼拜吊就

位哭就其位次坐哭在家者皆哭

在家至道皆如上儀

若既葬則先之墓哭拜

之墓者望墓哭至墓哭拜如在家之

之儀未成服者變服於墓如奔喪

請靈前哭拜如奔喪至家儀節四日

成服如儀如奔喪至家儀節四日

齊衰以下聞喪為位而哭

尊長於正堂卑幼於別室

儀節 喪事

若奔喪則至家成服

奔喪者釋去華盛之服裝辦即行既

至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小

功以下至門而哭入門詣柩前哭拜

哭拜如儀其儀節

若奔喪則四日成服

不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會

哭四日之朝成服亦如之大功以下

始開喪為位會哭四日成服亦如之

各就位下下下下下下下下下下

喪禮考證

曲禮知生者吊知死者傷知生而不知

死而不傷知死而不知生傷而不吊。

檀弓弔於人是日不樂行弔之日不飲

酒食肉焉。○死而不弔者三。畏自經於溝壑之

類壓下立之巖類弱而無故類不舟○婦人不越

疆而弔人。曾子問。孔子曰。三年之喪而

五ノ儀節
六ノ聖

弔哭不亦虛乎他已有父母之喪而哀弔
今則是哀在吾親而弔

弔爲虛隔矣言不可弔也**雜記**凡喪服未畢有弔者

則爲位而哭拜踊言凡者五
少儀尊長

於已踰等喪俟時不特弔俟時謂待朝久哭時

因而吊之論語羔裘玄冠不以弔禮記本家

頭衫帶皆以白生絹爲之。○今制

不可也
公羊車馬曰賜貨財曰賻衣被

曰遂
文
具
玉
曰
含
檀
弓
孔
子
之
衛
遇

日
社
嘉
三
日
公
村
三
三
行
三

舊館人之喪入而哭之哀。出使子貢脫

駢而賻之呂氏書說曰詩民有喪匍匐救之謂死曰

者可救而復生謂生者或不救而死也
孝子之喪親不能食者三日其哭不

坐輦。既病矣。扶而後起。問而後言。其惻
怛之心。痛疾之意。不欲生。則思慮所及。

雖其大事有不能周之者而況於他哉
故親戚僚友鄉黨聞之而往者不徒弔

哭而已。莫不爲之致力焉。始則致舍擗以周其急。見士喪禮文王世子三曰則

共櫛以扶其羸見問安每奠則執禮見曾子問將葬則助其事見曾子問其

從也。抑也。少者執也。辨也。長者專也。進也。止也。見也。雅也。記也。

儀節
喪葬七

則見雜記祖而贈焉不足則贈焉不足
則轉焉並見土喪凡有事則相焉見

詞不曰願見而曰之雖國君之臨亦曰之

嘉君不事他國之使有曰寡君使某毋
視賓客見少儀檀弓雖起主人見寔

不以尊卑貴賤莫不拜之。明所以謝之。且自別於常主也。賓見主人。無有答其

曲禮拜者明所以助之且自別於常賓也
自先王之禮壞後世雖傳其名數

而行之者多失其義喪主之待賓也如
常主喪賓之見主人也如常賓如常賓

改止於弔哭而莫敢與其事如常事故
舍其哀而爲衣服飲食以奉之其甚者

至於損奉終之禮以謝賓之勤廢弔哀之義以寬生之貨由是則先王之禮意

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The First Part of the Document". The author's name is "John Doe". The date is "12/12/2023".

儀節

張華

市

喪小記 爲父母長子科祭

夫與

長子稽桑稽桑而後拜寘

也

100

喪之

禮姑聞親喪以哭告使者

不辛

而時亦有焉此老五所以

坐

高士

聲
聖

成踊

舟楫

祖傳
衣單

嬰其
經堂

也此
反編

佳餚

傳葬十九

而

則之

送賓

墨而
除机

與之

下所

即服
全之

生枝
叶相

蘇州府志

巾具腰經詣其墓拜哭踊隨俗具面

治葬

三月而葬前期擇地之可葬者

葬禮大夫士三日而葬故三月而葬

葬其後則擇地可也

告啟期

葬前哭三日使人告于親戚朋友應會

于親戚朋友之當會葬者

儀節

喪葬

擇日開塋域

主人既朝哭訖執事者於所得地掘其先掘其四隅出其土棄於外次掘其中出其一土棄於南門立於其中及四隅各位一標當南門立於其標主人若歸則靈座前哭拜後放此棺掘之謂掘地四隅為塋域之域也謂開穴也今家禮刻本多誤以字為字字通也今家禮刻本多誤以字為字

祠后土

每品降十步七品以下三十步士庶之家準此以降終可也

擇遠親或賓客一人吉冠素服告后土氏祀神執事者設位於中標之左南面設盞注酒果脯醢其前又設盞於西執事者所盟也

儀節就位告者立北向執事者二

人在其後鞠躬拜興拜興平身告

者與執事者皆拜盥洗告者與執

事者俱洗詣香案前跪上香

斟酒執事者一人執酒注而向

儀節

喪葬

跪一人執盞東向跪告者取注斟

酒于盞畢反注取盞酌酒傾酒于

地獻酒復斟酒置神位前俯伏興

少退立讀祝祝執板跪于告者之

左而讀之復位鞠躬拜興拜興

平身禮畢

祝文

維。年歲次千支月十支朔日千支其官其職敢昭

土地之神。今爲其自姓名營建宅

兆神其保佑俾無後艱謹以清

酌肺醢祗薦于神尚饗

有含葬墓在之文而無所謂
土氏者惟唐開元愷有之溫公

書儀本開元禮家禮本書儀其
開元禮家禮本書儀其

后土家以子之補對皇天也

全集有祀土地祭文今擬

卷之五

14

直

—

无昇七市田安末冷廣底築貫

三寸然後布石石灰無沙黃土拌

拌其勻以淡酒遍灑之築實厚

厚尺別寸許中取容棹牆高於指

許置於炭上乃於四旁施三物居

底之雪築之既實則旋抽築板
復下炭灰築之又嚙之平而止

卷一百一十五

刻誌石

用石二片其一爲蓋刻云其朝某官
其公之墓無官書其下曰某召某甫

其一為底刺云謂其官於公諸其氏

封集年正月廿五日終葬于鳳山縣里年七十五

氏 宋人之女。子男。其官之。則云。**其**

官某人宗封某氏之墓無封則云某人之墓夫亡則云某墓某公墓封某

氏無官則云某君某甫妻某氏年春

東之
之日
望以
千二
廣石
前字
近面
也相
西向
三而
四以
尺絨
間束

儀節
張華三

品

刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之

物象平生而小五品六品三十事七
品八品二卜事其餘

十五事足堊亦可

自不為有精車之

類亦家平生而小

1

竹苑一以盛
遺奠補臨

107

1

經 114-546

竹器五以
盛五穀

嬰

葉器三。以盛酒醴。○自明器以下
俟實土及半。乃於旁穿便房。以實之
惡於未。謂此雖古人。不忍其
之意。然實非有用之物。且其
生虫。其制每非便。雖不用。可也。高
宜亦其制。每非便。雖不用。可也。高
現。其制每非便。雖不用。可也。高

大輦

州竹格

儀節

夾非品

妻

以木為簋。如扇而長。婦妻登

作主

以上制式
假見圖

功布

用新布。稍細者為之。長三尺。用以御

使。遇路有。低昂。則視之以為節

遷柩 朝祖 奠 賻 陳器 祖奠

發引前一日因朝奠以遷柩告

設奠如
初奠

儀節

就位。五服之外。親皆未會。各

服其服。入就位哭。奉菟帛出。壓

祝盥洗。跪。斟酒。告辭曰。今

以吉辰遷柩。敢告。俯伏與平身

舉哀。主人以下。拜興。拜興。平身

禮畢

五子儀節

金華五

奉柩朝于祖

按。奉柩朝于祖。其家人平生出必辭。尊
者也。因不可家。但今人。家多執。因難
於遷。但主於必。行。而念。不。行。者。不
者。其。主。於。必。行。而念。不。行。者。不

儀節

將遷柩。婦人退避。主人以下。輯

杖立。祝跪。告辭曰。請朝祖

俯伏與平身。祝以箱奉菟帛。奉菟

帛詣祠堂。執事者奉奠及倚。中

行銘旌次之。竟帛又次之。（松奉柩）

（則竟帛前行）今以竟帛代柩故次

（既遷）

主人以下哭從。男子由右婦

人由左。重服在前輕服在後。婦人

皆蓋頭至祠堂前。執事者布席先

布席以俟。既至奉竟帛朝祖。置竟

帛箱於席上北向。主人以下就位

婦人去蓋頭舉哀少頃哀止。奉

四 **儀節**

喪葬六

竟帛還柩所。若奉柩則云奉竟帛

主人以下哭從。如未儀安竟帛於

靈座。主人以下就位。舉哀。

哀止。

遂遷于廳事。

執事者設

○今人家未必有廳又無

遷柩於廳事○其停柩之處即於廳

遷柩於廳事○其停柩之處即於廳

遷柩於廳事○其停柩之處即於廳

（目）請遷柩于廳事。俯伏興平身。

後者舉柩。祝奉竟帛前導。

主人以下哭從。如朝祖儀。布席

執事者布席于廳事中。安柩。後者

置柩于席上南向。設靈座。設奠

主人以下就位。藉以薦席。舉哀

坐哭。

乃代哭。

儀節

喪葬七

如未敘之前以至發引。

親賓致賻奠。

初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也。祭文不能作者請文士代之亦

儀節陳設祭儀訖。主人就位哭。俟護

喪出迎賓賓至引詣柩前立定贊

唱序立。舉哀。哀止。鞠躬拜

興拜興平身。若婦人則不興拜

詣靈座前 跪 奠不用此 焚香

執事者一人執酒注向右跪一人

執酒盞向左跪祭者取注斟酒于

盞反注取酒酌酒傾少許于也奠

酒執事者扶盃置靈座上讀祭文

祀跪讀祭文于祭者之右讀訖起

舉哀俯伏興平身若不跪不用

此句復位鞠躬拜興拜興平身

五之 儀節 喪祭九

若卑幼四拜焚祭文哀止禮

畢

祭文式注承曰剛胤羊曰柔毛俱有

則並稱

膊狀式式俱見前

陳壽

方相在前次明器下陳以象

子屏之次大器次以奉竟帛香

日晡時設祖奠

設奠如朝奠儀而加豐○若柩自他

所歸葬則行口但設朝奠哭而行至

葬乃備此及 儀節主人以下就位舉哀哀止

祝盥洗詣靈座前跪焚

香斟酒告辭曰永遷之禮靈

辰不留今奉柩車式遵祖道俯

伏興平身舉哀主人以下且哭

儀節 喪祭九

且拜拜興拜興拜興拜興平身

禮畢

遣奠

取明遷柩就輦

出奠之日也

儀節是日發大納大輦於中庭脫柱

上橫有執事者徹祖奠祝跪

告辭曰今遷柩就輦敢告俯伏

興平身 遷靈座 置旁側訖召後

夫遷柩就輦 設夫俱用手舉柩底

以遷之既訖乃載而下舉施荷加

柩以索維之令極牢實戰舉畢

主人視載主人從柩哭降視其載

柩於輦婦人哭于帷中安靈座祝

辭執事者遷靈座于柩前南向

乃設奠

儀節 喪葬

無如朝奠有脯惟婦人不作

儀節 主人以下就位 舉哀 哀止

祝盥洗 祝洗手 詣靈座前 跪

焚香 斟酒 告辭回靈輦既

駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天

俯伏興平身 納脯約于篋中置

昇卓于上舉哀 主人以下凡哭且

拜拜興拜興拜興拜興平身 禮

畢

祝奉窆帛升車焚香

儀節 別以箱盛主置窆帛後至是婦

人乃蓋頭出帷降階立哭舉哀

祝奉窆帛升車 焚香 守舍者

辭柩 男左女右且哭且拜興拜

興拜興拜興平身

發引

儀節 喪葬

柩行

儀節 先方相 次明器 次銘旌

又娶 今世俗送葬有食

主人以下男女哭步從

男左女右隨柩後行出門則以白幕夾障之

尊長次之無服之親又次之賓客又次之

皆乘車馬親賓或先侍於墓所或出郭哭拜歸

親賓設幄於郭外路旁駐柩而奠

如在家之儀

儀節如前親賓致時奠儀

途中遇哀則哭

若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之

及墓下棺 祠后土 題木主成墳

未至執事者先設靈幄

在墓通右如墓向有倚卓

儀節

喪葬

親賓次

在靈幄前十數步男左女右後與靈幄相直皆南向

婦人幄

在靈幄後塋之右

方相至

以戈擊塋四隅

明器等至

陳於塋前左以後爲上

震動柩中故未敢築但多用之以俟其實

乃實土而漸築之

下土每尺許即輕手築之勿令震動

祠后土於墓左

儀節見治葬條下

祝文維年歲次月朔日辰

今爲開園安茲宅兆神其

藏明器等

儀節五

喪葬

實土及半乃藏明器下帳苞簣罍於便房以板塞其門

下誌石

墓在平地則於塋內近前布碑一重置石其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於塋前數尺間掘地深四五尺依此法埋之

復實以土而堅築之

下土亦以尺許爲準但須密杵堅築

題主

執事者設卓子於靈座前左向右置硯筆墨卓置爵盆

儀節主人向卓子前立盥洗。祝與題

主者俱洗。以主。祝開箱出木主臥

置卓子上。題主者盥手畢向右立

題主。先題腦中。次題粉面題畢祝

奉主置靈座。置畢收菟帛乃藏菟

帛於箱中置主後。祝焚香。斟酒

跪。主人以下皆跪。讀祝。祝讀畢

復之不焚與。復位。鞠躬拜興

儀節五

葬世

拜興拜興拜興平身。主人以下哭

盡哀。謝題主者。主人再拜題主

者各拜。

題主式 **附** 父則曰明故某官某公

諱某字某行某神主。母則曰明故

某氏諱某字某行某神主

附 父則曰顯考某官某府君神

主。母則曰顯妣某氏神主。其

下左旁皆書曰孝子某奉祀無官

則以生所稱爲号如父曰顯考妣

祝文維年歲次月朔日辰孤子某敢

昭告于

某官某府君形歸窆室安神返室

堂神主既成伏惟

尊靈舍舊從新是憑是依 母則

某葬世

卅七

改孤子爲哀子

祝奉神主升車

在其後

執事者徹靈座遂行

主人以下男左女右重服在前輕服

在後出墓門尊長乘車馬去墓百步

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺附

高尺許

碑石闊尺以上其厚居三之二圭首而刻其面如誌之蓋

反哭

主人以下奉靈車在途徐行哭

哀至則哭

至家哭

望門即哭

祝奉神主入置于靈座

執事者先設靈座於故處祝奉神上入就位情之并出意帛箱置主後

子

儀節

喪禮

主人以下哭于廳事

主人以下及門哭入升自西階哭于廳事婦人先入哭于堂

遂詣靈座前哭

盡哀止

有吊者拜之如初

謂賓客之親密者既歸待反哭而復吊

期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功

以下大功異居者可以歸

喪禮餘註

司馬溫公曰古者天子七月大

月教王公以下皆三月而葬然世俗葬

師之說既擇年月日時又擇山水形勢以

為子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡繫於此而

其為術又多不同爭論紛紜無時可決至

有終身不葬或不葬世不葬或子孫替定

失處所遂棄捐不葬者正使殯葬實能致

人禍福為子孫者亦豈忍使其親實能致

露而自求其利耶悼禮傷義無過於此然

孝子之心慮患深遠必求土厚木深之地

而葬之所以不可不擇也或問家貧鄉遠

不能歸葬則如何公曰子游問喪具夫

齊子曰稱家有無子游曰有母過體苟無

子子曰有母過體苟無子子曰有母過體

苟無子子曰有母過體苟無子子曰有母

過體苟無子子曰有母過體苟無子子曰

有母過體苟無子子曰有母過體苟無子

儀節

喪葬四

地亘狹而深。狹則不崩損。深則盜難近也。
石穿牆。蓋既不用竹。無以容泥。青故爲
 此制。又炭窰木根。辟木蠹。石灰得沙而實
 得土而黏。歲久結而爲全石。變蟻盜賊皆
 不得進也。○程子曰。古人之葬。欲圯化者
 不使土親膚。奇玩之物。尚併藏。因密以防
 掘。況親之遺骨。當何如哉。世俗淺識。惟
 欲不見而已。又有求速化之說者。是豈知
 必誠必信之義。且非欲求其不化也。未化
 之閒。保藏當如是爾。**石灰**。○蓋遠與時
 陵谷變遷。或誤爲人所動。而此石不見。則
 人有知其姓名者。庶能爲檢之也。**石**
 司馬溫公曰。自明器以下。使實土及生
 乃於其旁穿便房以貯之。愚按此雖古人
 不忍死其親之意。然實非有用之物。且脯
 肉腐敗。生蟲聚蟻。尤爲非便。雖不用可也。

儀節五

罕

刻於其左。轉及後右而周焉。婦人則俟夫葬乃立。面如夫亡誌。蓋之刻云。方立。云。其反如親爲親在彼。右反。哭。

喪禮考證

檀弓 孔子曰之死而致死之不仁而不
為也。之性也。以禮往送死者而極之
亦者之禮待之。是無愛物之仁之
死而致生之不知而不可為也。生送死
生者之禮待之是故竹不成用。竹
是無燭理之明器瓦不
成味。瓦器不成
黑漆之光木不成斲。其曰明器神

明之也。以神明之也。○孔子謂為明器者

知喪道矣。備物不可用也。高氏曰：晉成

下豈宜重飾。惟繁掃而已。張說曰：臺中

不置錫。錫以其近於水也。不置羽。毛以

其近於尸也。不置黃金。以其久而為怪

也。不置丹朱。雖黃石。以其近於火而為燥

使土枯而不滋也。古人納明器於墓。此

物久而致必矣。如必欲用之。則莫若

於廣旁別為坎。以

葬之也。**石明器****士喪禮****商祝飾棺**為註

設牆柳也。牆即柳衣也。柳者索也。謂飾

之所。張也。以此障極。猶垣牆之障家。故

名。一池。池者。象宮室之承。謂設披。披用

織竹為籠。衣以青布。設披。披用

之。繫於柳中人牽之。登高則引。前以防

車之軒適下。則引後。以防車之。故左

則引右。故屬弓。以引極車也。引所

大夫畫帷。帷。柳車邊障。二池。畫荒。荒。荒

車上。火三列。畫為火。黻三列。又畫兩

素錦。緒。素錦。白色。錦。纁紐。二。玄紐。二

帛為之。纁。纁。與。齊。三。采。三。貝。齊。者。猶。纁

荒。前。纁。後。黑。纁。三。采。三。貝。齊。者。猶。纁

黑。三。色。纁。衣。之。三。貝。者。補。翼。二。畫。纁。二

又。連。貝。為。三。交。絡。齊。上。補。翼。二。畫。纁。二

形也。畫者。為雲氣也。綬者。用魚躍拂池

五。采。羽。作。綬。綬。罪。之。兩。角。也。用。魚。躍。拂。池

以。銅。魚。懸。池。之。下。車。行。大。夫。戴。前。纁。後

則。魚。跳。躍。上。拂。於。池。也。大。夫。戴。前。纁。後

玄。披。亦。如。之。纁。者。用。帛。繫。於。紐。士。布。帷

布。荒。皆。白。布。一。池。有。之。掄。掄。為。絞。掄。在

類。赤。質。五。色。絞。用。纁。紐。二。縹。紐。二。齊。三

青。黃。縹。畫。翟。於。絞。纁。紐。二。縹。紐。二。齊。三

采。一。貝。畫。翼。二。皆。戴。綬。士。戴。前。纁。後。縹

二。披。用。纁。縹。大。夫。上。栢。飾。如。此。華。盛

宦。之。家。有。餘。力。者。於。竹。格。上。稍。加。士。喪

華。飾。似。亦。不。為。過。石。飾。及。翼。士。喪

禮。既。夕。哭。請。啟。期。告。于。賓。將。葬。當。遷。柩

於。是。請。啟。柩。之。期。於。主。人。以。告。賓。主。喪

使。賓。知。其。時。可。以。會。葬。也。右。啓。朝。主。喪

禮。薦。車。直。束。榮。北。軸。生。時。將。行。陳。駕。也

也。轉。轅。薦。馬。纁。三。就。入。門。北。面。交。輿。闔。人

夾。牽。之。纁。馬。鞍。也。三。記。薦。乘。車。載。皮。弁

服。道。車。載。朝。服。臺。車。載。簪。笠。世。俗。送。葬。今

男。生。時。所。乘。鞍。馬。卒。之。極。前。及。將。所。送。葬

長三尺道有低仰順向以布

氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四日玄衣

朱裳執戈揚盾大喪先匱

以戈擊四隅

棺曰葬者藏也藏也者欲人之弗得

見也

厚者有損無益古人論之詳矣今人葬

者雖卜宅卜吉而於陰陽禁忌則甚焉古

儀節五

也今之葬書乃相山川岡阜之形勢考

歲時日時之支干以爲子孫貴賤富

壽夭賢愚皆繫焉非此地非此時不可

葬也

葬而不葬問之曰葬官遠方未得歸也

有吉地也又曰葬官遠方未得歸也

曰貧未葬葬具也至有終身累世而

不葬遂失尸柩不知其處者嗚呼可不

令人深歎哉

若無子孫死於道路猶有仁者見而殮

之取朱子曰葬之爲言藏也所以藏其

祖考之遺體也子孫而藏其祖考之

周禮方相

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

又墓入壙

是以古人之葬必擇其地而卜筮以决

之之法雖廢而擇地之說猶存其或擇之

不精地之不吉則必有水泉蟻蟻地風

之屬以賊其內使其形神不寧而子孫

亦有死而絕滅之憂甚可畏也其或雖

得吉地而葬之無不遭罹發掘暴露之

又所當慮也葬於北方北首三代之達禮

也之幽之故也

且比化者無使土親膚焚心獨慘焉

親近於膚也

使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以

防損汚况親之遺骨當何如哉

患有不惟以土爲汚蓋有土則

有蟲之侵骨甚可畏也

乘生氣也

也蓋必原其脉絡之所從來審其形勢

之所止聚有水以界之無風以散之然

後乘地中之生氣以養死者之體鬼安

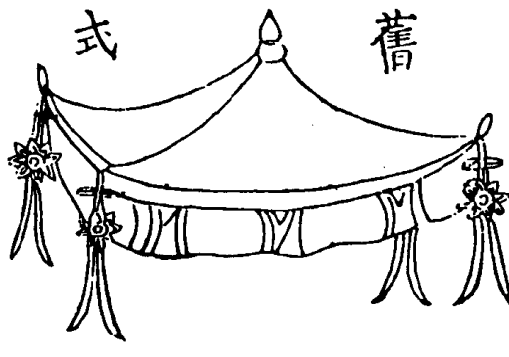
子孫之受其氣以生者不致凋瘵乃理

之自然而非有公可俟可相則術者倡

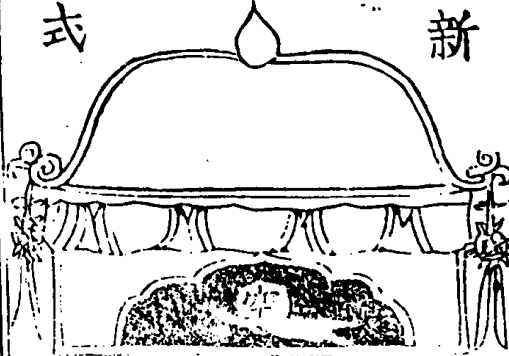
是術以愚世人而要重賻者也其言豈

竹格式

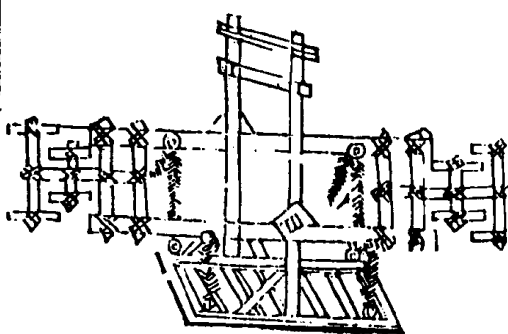
舊式

新式

新製遠行舉圖

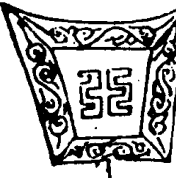

而機縱之始此則適
平矣又此舉止可行
近地寬平之靈木可
行遠今增損舊制別
爲新式以便行遠其
長短量截去兩頭每
頭出梢首尾各留八
寸六寸就於兩頭各
施橫格從紅頭量八
尺許又施橫格却於
分中處加一直格俱
用麻繩扎縛然後加
以短紅如舊式或用
入人十六人隨宜以
此行遠庶幾側隘之
慮無所妨礙

雲翬

以紫畫爲雲氣

周禮黑與青謂之翬今
擬用黑青二色相間爲
亞形

翬布功

周禮白與黑謂
之翬翬爲斧形

氣其綠爲雲
惟格謂之
也禮札惟諸
侯得用翬
以家札本註
有之姑畫于
此以備其制
今擬大夫用
翬二雲翬
二士用雲
二

用白熟布稍
細者爲之長
三尺柄長五
六尺

翬以木爲簾
如扇而方兩
角高廣二寸
高二尺四寸
長五尺翬
畫翬畫雲
翬雲畫雲

經 114—559

方相圖

有官者用之

士用之

發引圖

布帛

儀節五

五十二

柩

儀節五

五十三

功布 翼 靈車

香案

相方

銘旌

明器

食案

儀節五

五十四

文公家禮儀節卷之六

虞祭

葬之日。日中而虞。或墓遠。則但不出。是日可也。若出家經宿。以上則初虞。於所館行之。按所館。行禮。恐寓他。宅舍未。必皆。意。故。又。哭。泣。於。他。宅。俗。人所忌。若經宿。以上。預。先。用。筵。簟。講。一。屋。度。寬。可。行。禮。似。為。簡。便。

主人以下皆沐浴。

或已晚不暇。即略潔。潔可也。

執事者陳器。

儀節六

金匱十

設盥盆。帨巾。二付於西階之西。東。南。上。在。東。者。有。架。在。西。者。無。架。若。所。設。行。禮。不。必。備。但。得。一。可。也。又。以。架。盛。酒。瓶。在。靈。座。東。南。置。卓。子。一。張。在。西。經。架。之。東。上。盛。酒。注。及。盤。盞。又。設。火。爐。湯。瓶。在。靈。座。西。南。置。卓。子。一。張。在。火。爐。之。西。上。盛。祝。版。又。於。靈。座。前。正。中。設。香。案。一。張。上。陳。香。鑪。燭。臺。案。下。茅。聚。沙。

具饌

於靈座前。卓子。上。近。靈。前。一。行。設。匙。箸。當。中。近。內。設。酒。盞。在。匙。箸。西。行。設。匙。箸。在。東。美。在。醢。辨。東。饌。在。酒。盞。西。次。二。行。以。俟。行。禮。時。進。饌。次。三。行。設。匙。箸。

祝出神主于座。主人以下皆入哭。

主人及兄弟倚杖於室外。及與祭者皆入。哭於靈座前。其位皆北面。以服爲行列。重服者居前。輕服者居後。尊長坐。卑幼立。丈夫處東。西上。婦人處西。東上。逐行以長幼爲序。侍者在後。

降神祝進饌初獻亞獻終獻侑食主人以

第六卷

金匱

下皆出祝闔門祝啓門主人以下哭辭神

儀節

通贊唱

序立

出主

祝啓橫

主服重者在前。輕者在後。男東女

西以長幼爲序今擬用禮生二人

一通贊一引贊其說具桑權舉矣

少頃哀止。

引贊唱

盥洗

詣靈座

前。焚香。鞠躬拜興。拜興平身。

降神執事者二人皆洗手。一人

開酒甕于法西面立一人取卓子

盤盞捧之東面立。主人跪執事。

二人者向主人跪執注者以注授

主人受注執之斟酒于執事

所捧之蓋斟訖以注授執事者。

酒主人左手取盤盞右手執盞盞

傾于茅土上。訖。以盤盞授執事者。

伏伏興興平平身身少少退退韜韜躬躬拜拜興興拜拜興興

儀節六才

喪虞美一

平身復位圖參神鞠躬拜興

拜興平身 進饌初以魚肉炙脯

米麵食進列于靈前卓子上。次二

行空處。初獻禮。主人進詣。注子卓。

初獻禮

前執注北向立。執事者一人取靈

座前盤盞立主人之左。主人斟酒

于堊中乾反注于卓子上。⑤詣靈

詣靈

座前主人請靈座前執事者捧

隨之跪主人跪祭酒執事者跪進
 酒盞主人受之三傾于茅沙上奠
 酒執事者受盞置靈座前俯伏興
 平身退稍後立跪主人以下皆
 跪讀祝初執版立主人之右西
 向跪讀之畢俯伏興平身少退
 舉哀主人以下皆哭少頃哀止
 鞠躬拜興拜興平身主人獨拜復
 位亞獻禮諸靈座前跪
 祭酒奠酒俯伏興拜興平身
 平身禮主請行禮不跪不俯伏立
 復位禮主請行禮不跪不俯伏立
 諸靈座前跪祭酒奠酒
 俯伏興拜興平身復位
 俯食子弟一人執注就添盞中酒
 主人以下皆出主人立於門東西

向卑幼丈夫在其後重行北上
 婦立於門西東向卑幼婦女在後
 重行北上尊長休於他所俱肅靜
 以俟闔門執事者閉門無門下簾
 食頃祝噫歎祝當門北向作效聲
 者三啓門乃開門捲簾復位主人
 以下復舊位點茶執事者進茶置
 匙筯旁吉利成祝立于主人之右
 西向曰利成辭神主人以下皆
 儀節六十一 喪虞五
 拜舉哀且拜且哭鞠躬拜興拜興
 平身哀止焚祝文納主
 徹饌禮畢按虞祭於神神下拜
 而前此只是主人行禮而主人以
 下惟序立而已別無祭拜之文今
 補入又若路遠於所館行禮恐不
 能備可畧去闔門格門噫歎吉利
 成四節
 祝文式維○○幾年歲次干支幾月
 干支朔幾日干支孫子某敢

叩告于 毋則云哀子

禮記 檀弓

日月不居奄及

初虞風興夜處哀慕不寧謹

以絮牲柔毛染盛庶品哀薦

祔事尚饗 性用豕曰剛豕正

祝埋寬帛

祝取寬帛帥執事者埋於屏與絮地若路遠於所館行禮必頂三虞後至家埋之

儀節 卒喪

罷朝夕奠

朝夕哭之哀至哭如初

遇柔日再虞

乙丁巳卒為柔日前期一日陳器具饌夙與設蔬果酒饌質明行事○若墓遠亦於所館行之

儀節 並同初虞

祝文 前後並同初虞但改初虞為再

虞祔事為虞事

遇剛日三虞

甲丙戌庚壬為剛日若墓遠至中遇剛日且缺項至家乃行

儀節 並同再虞○若初虞未埋寬帛至是祭畢埋之

祝文 前後並同再虞但改再虞為三

虞虞事為成事

卒哭

檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉礼

儀節 喪主

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌

並同虞祭惟更取更設玄酒瓶

啖明夙興設蔬果酒饌

並同虞祭惟更取井花水充玄酒

質明祝出主

同再虞

主人以下皆入哭降神主人主婦進饌切

獻酢獻終獻侑食闔門啟門辭神

儀節圖序立

出主

祝盥洗各出

主服重者在前輕者在後男東女西以長幼為次序舉哀 哀止

降神

盥洗主人降階洗手詣香

案前

跪

上香

酌酒

傾於茅

沙上俯伏

興拜興拜興平身復

位

肅神鞠躬拜興拜興拜興

拜興平身

進饌主人奉魚肉主

儀節

祭案

婦奉麴米食主人奉羹土婦奉飯

初獻禮

詣靈座前

跪

祭酒

傾少許于茅沙上奠酒執事者接

盞置神主前

俯伏興拜興拜興平

身退稍後立

跪主人以下皆

跪

讀祝祝執版立於主人之左

東向讀之畢

俯伏興平身

少退

舉哀

主人以下皆哭少頃

哀止

鞠躬拜興拜興平身主人獨拜復

位

亞獻禮

詣靈座前

跪

祭酒

奠酒

俯伏興拜興拜興

平身

若主婦行禮則皆四拜不用

復位

復位

終獻禮詣靈

座前

跪

祭酒

奠酒

俯伏

興拜興拜興平身

復位肅食

子弟一人執注就添盞中酒主人

儀節

祭案

以下皆出

闔門執事者閉門無

門下簾少頃

祝噫詔祝當門北向

作聲三

啟門乃開門復位主人以

下皆復位

點茶執事者以茶滌告

利成

祝立西背東面回利成辭

神

舉哀主人以下皆哭

鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身

哀止

焚祝文

納主

徹饌

禮畢

祝文 並同廣祭 國 二慶為卒哭哀

薦成事 下 國 未日 附于祖考

國 有君尚製 國 附于祖考

首之祖考也

自是朝夕之間哀至不哭

猶朝

主人兄弟蔬食水飲不食菜果寢席枕木

附

儀節

喪禮十

父則附于父之祖考。母則附於祖妣。此一位而已。卑不敢援尊也。○若喪主非宗子。則宗子主祭。降神初獻。喪主行亞獻。○具居則宗子為告于祖。為禱位而祭。畢則哭之。

卒哭明日而附卒哭之祭。既徹即陳器具

饌

陳器于祠堂。若是祠堂。則設於廳。事或他所。通便。則設於父之祖考。此二位當于南向。設仁者位在其東。南面。西向。附母則推設祖妣一位。置一卓。上盛牲。祖設酒。瓶。玄酒。瓶。下

既明夙興設蔬果酒解

並同

質明主人以下哭於靈座前

主人兄弟皆倚杖于階下入靈座前哭盡哀止

詣祠堂奉神主出置于座

儀節 主人兄弟既於靈座前哭止詣

儀節

喪禮十

祠堂主人以下俱往。啟櫝祝就座。祠堂所附之祖考妣。請主就座。出其主置所設祖考妣位上。若行禮於他所。則跪告曰。請主詣某所。乃捧其櫝以行。至置西階卓子上。然後啟櫝。請主就座。

後啟櫝請主就座

還奉新主入祠堂置于座

儀節 主人以下自祠堂還至靈座前

舉哀 祝奉新主詣祠堂。若在廳

事。則曰詣廳事。祝畢。擯以行。主人

以下哭從。男子由右。女子由左。重

服在前。輕服在後。至門。哀止。祝乃

以擯置西階卓子上。啟櫝。請新

主就座。祝啓櫝。出主置于所設亡

者位上。○若非宗子。則惟喪主主

婦還迎。

儀節

喪主

叙立 祭神降神。祝進饌。初獻。亞獻。終獻。

若喪主非宗子。則宗子宗婦立兩階

間。喪主在宗子之右。主婦在宗子之

婦之左。○若宗子自為喪主。則主婦

為亞獻。親賓為終獻。若喪主非宗子

則喪主為亞獻。主婦為終獻。

脩食 闔門啓門。辭神。祝奉主還故處。

儀節 叙立

服重者在前行。輕者在後

男東女西。主人非宗子。則宗子主

祭。主人立。宗子右。宗子若於亡

尊長則不得。祭神 鞠躬拜

興拜與拜興拜與平身 降神

盥洗 詣香案前 跪 上香

酌酒 俯伏興拜與拜興平身

進饌 祝以饌進。執事者在之。初獻

禮 詣祖考神位前 跪 祭酒

奠酒 俯伏興拜與拜興平身

詣祖妣神位前

儀節

喪主

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜

興拜與平身 跪 主人以下皆

跪 讀祝 祝執版立主人之左。東

向跪讀畢。俯伏興。主人獨拜。

躬拜與拜興平身 詣顯考神位

前 跪 祭酒

奠酒 俯伏興拜與拜興平身

跪 主人以下皆跪 讀祝 祝立

主人之左南向跪讀之畢俯伏興

主人行拜圖鞠躬拜興拜興平身

復位圖亞獻禮圖前祖考神位

前跪 祭酒 奠酒 俯伏興

拜興拜興平身 詣祖妣神位前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜

興拜興平身 詣顯考神位前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興

儀節 喪禮 喪主

拜興平身圖終獻禮其儀一如亞

獻侑食執事者以注編斟滿盞中

酒主人以下俱出 闔門有門則

閉無則下簾祝噫歆祝當門北面

作聲者三啟門 主人以下復位

主婦點茶 告利成 祝立西階

上東面圖利成 辭神 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 焚祝文

納主 祝先納 祖考妣於龕中次

納亡者神主西階卓子上俱匣之

奉新主返靈座 主人以下哭從

舉哀 至靈座中安主訖 哀止

禮畢 告訖行于圖事則改納主云

禮畢 奉神主返祠堂主人送至祠

祝文式

維年歲次月朔日辰孝孫某謹

儀節 虞主

以紫牲柔毛茶盛醴齊適干

顯曾祖考某府君罔極孫某謹

尚饗 奉某則曰柔毛剛鬣用

維年歲次月朔日辰以下至前

顯曾祖妣某氏罔極孫婦某謹

封某氏尚饗

維年歲次月朔日辰以下至前

哀薦柩事于

先考

官 府君 祖 氏 適于

顯曾祖考 官 府君 祖 氏 適于

尚饗

小祥

初忌也若已除服者
果與祭皆服素衣

暮而小祥

自喪至此不計
間凡十三月

前期一日主人以下陳器具饌

儀節

喪祭本

設次陳練服

主人率衆大夫擯婦將主
婦率婦女擯登鼎具祭饌

其夫婦人各設次於別所置練服於
其中男子以練服爲冠去首經練服於
其左應期者改吉服然猶盡其月不
經金珠飾錦繡紅紫衣家札於設
練服下則曰子以練服爲冠去首經
而不言別其以練服爲冠去首經
謂之練服古人因其所服之冠亦
右縫註謂三年練冠小祥之冠

小祥別有冠明矣服問云三年之喪
既練矣則服其功衰雜記亦云有父
母之喪尚大功衰註謂三年喪練後之
衰升功與大功衰同故云功衰則小
祥別有衰明矣又檀弓云練練衣黃
裏練緣葛要帶經履註練衣中衣之
承衰者也葛要帶用葛爲腰經也經
腰經杖繩爲索今擬冠別爲練其制
武條爲古繩今擬冠別爲練其制
麻布爲之其服用稍粗上衰下裳一
大功衰服而布服用稍粗上衰下裳
不用負版適衰腰經用葛爲之麻
用奔絕爲之適衰腰經用葛爲之
故練又按溫公書儀謂今人無受服
及練服小祥則男書儀謂今人無受服

儀節

喪祭本

碎領衰婦人長裙不令曳地蓋不復
別有所製惟仍其舊而已冠上蓋不
經服上去負版等三物婦人之服只
爲練小祥而不及製練服可乎故今
爲練服如古及成婦人服制亦用
無冊練之名云

耿明風興設蔬果陳饌

並同

質明祝出主人以下入哭乃出就次易
服復入哭降神三獻侑食闔門啓門辭

皆如卒哭之儀

儀節 祝出神主 主人以下入舉

哀 主人以下期親各服其服倚杖

哭於門外少頃 哀止 就次易服

各出就次易服畢各具新服序立

舉哀 哀止 降神 自此以後儀

節並同卒哭

祝文 維年歲次月朔日夜 並同前

儀節

喪虞九

恒云 日月不居奄及小祥夙

興夜處小心畏忌不惰其身

哀慕不寧敢用潔牲柔毛粢

盛醴齊薦此常事尚饗

止朝夕哭

備朔望未除服者會哭

始食菜果

大祥

第二忌 日也

再替而大祥

自喪至此不計 閏二十五日

前期一日沐浴陳器具饌

如小祥

設次陳禪服

司馬溫公曰丈夫垂脚繫紗幘頭繫布衫布裹角帶未祥間以山謁者婦人冠梳假髻以掩黃青碧皂白為衣復其金珠紅繡皆不可用 按說之

儀節

喪虞九

縗有官者黑也金世無縗脚幘之制縗有官者用白布縗幘白布縗之制

布帶無官者用白布巾白直領衣布帶婦人純用素衣

告遷于祠堂

陳器如通禮朔日儀列設一卓於其東置半水粉盞喇子筆硯於其上

儀節 序立 主人詣祠堂前盥洗

啟櫬 出主 奉神 鞠躬拜興

拜興拜興拜興平身 降神 盥

洗 詣香案前 跪 上香 酌

酒。俯伏興拜興拜興平身。

酒主人執注遍斟酒。酒中畢少退。

立。主婦點茶。茶畢。與主人並立。鞠躬拜興拜興平身。主婦復位。主

人不動跪。主人以下皆跪讀祝。祝

跪讀之。俯伏興拜興拜興平身。

請主。主人進奉主于卓子上。執事

者洗其當改字別塗以粉。俟乾其

儀節

親盡者以紙裹贅。贅卓子上。題主

命善書者改題。曾祖考妣為高祖

又改祖考妣為曾祖。又改考妣為

祖題畢。遷主。主人自奉其主通遷

而西。虛東一龕。以俟新主少退。

鞠躬拜興拜興平身。復位。辭

神。鞠躬拜興拜興拜興平身。

身。焚祝文。禮畢。

祝文維年歲次月朔日辰。孝孫

昭告于

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

府君

儀節

張慶王

茲以先考

大祥已屆禮當遷主入廟

當祀

主改題為高祖

氏

神主改題為曾祖

府君

為祖世次迭遷不勝感愴謹

以酒果用伸

虔告尚饗

曾祖考妣神主未改題故

禮 喪小記父母並喪則先葬母而不虞祔以待父喪畢而後祔今擬若父先死則用此告遷祔若父在母先死則用此告遷祔而於祔文大祥已屆用此儀節告遷而於祔文大祥已屆

儀節

祭主

下添入及先妣某封某氏先亡祔于祖妣於禮遷入廟之上若父先亡祔于入祠堂而後母死只告先考一位其祝文曰茲以先妣某封某氏大祥已屆禮當祔於先考並

敬明行事皆如小祥之儀畢祝奉主入于

祠堂

儀節

序立以下至辭神以上其儀

節並同小祥惟辭神後添舉哀

焚祝文 祝奉新主入祠堂 主

人以下哭從至祠堂安神主安神

主于櫛哀止 鞠躬拜興拜興平

身 禮畢

祝文 並同小祥但改小祥曰大祥

事 曰祥事

徹靈座斷杖棄之屏處

奉遷主埋于墓側

卓子陳廳事上質明主人奉安親盡

儀節

祭主

卓子主于

序立如常儀 祭神 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 降神

盥洗 詣香案前 跪 上香

酌酒 俯伏興拜興拜興平身

主人斟酒 主婦點茶 畢並立 鞠

躬拜興拜興平身 主婦復位

跪 讀祝 俯伏興拜興拜興平身

復位 辭神 鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身 焚祝文 送主

執事者用盤盛主捧之。主人自送

至墓側埋主祝理畢始回按楊氏

學者書既祥而徹凡送其主且當

而後遷蓋有取於橫渠治祭後云

祀主於夾室之說也而楊氏亦云

侯告祭前一夕以薦告祭主畢乃

題神主既明合祭畢奉神主埋於

墓所奉遷主新主各歸于廟大所

謂合祭者即橫渠所謂洽祭也家

禮特祭之外未嘗合祭若即是時

祭又不和設新主立于何所今不

儀節庶幾不失云

五世祖考府君妣氏東

古人制禮祀止四代心雖無

窮分則有限神主當挑不勝

感愴謹以酒果百拜

祝文 維年歲次月朔日辰孝玄孫東

敢昭享

儀節 來虞世

告辭尚饗

始飲酒食肉而復饗東

禪

鄭氏曰禪禪然平安之意

大祥之後中月而禪

間一月也自喪至此不計閏二十七月

前一日下甸卜日

設卓子于祠堂門外置香鑪香合環琰盤子于其上

儀節

來虞世

儀節 主人具素服於祠堂門外西向

兄弟次之子孫又次之炷香薰琰

主人將琰香烟上薰祝辭東

將以來月東日祇薦禪事于先考

府君尚饗卜琰擲琰於盤以

一俯一作爲吉不吉卜中旬又不

吉卜下旬又不吉用忌日既得吉

詣先考神位前 鞠躬拜興拜興

平身 跪焚香 告辭曰孝子

聞將以米月日祇薦禋事于先

考府君卜既得吉敢告俯伏

興平身 復位凡與在位者皆拜

鞠躬拜興拜興平身 禮畢

前期一日沐浴設位陳器具饌

設神位於靈座故處餘如大祥儀設卓子一於西階上

厥明行事皆如大祥之儀

儀節 主人以下具素服詣祠堂焚香

跪 告辭曰孝子聞將祇薦禋

事敢請先考神主出就正寢俯伏

興拜興拜興平身 奉主就位 祝

奉主擯于西階卓子上 出主 祝出

主置于座 序立 舉哀哀止

降神 盥洗以後至辭神並同

大祥辭神 鞠躬拜興拜興

興

拜興平身 舉哀哀止 焚祝

送主主人以下復納主 禮

畢

祝文維年歲次月日孤子聞敢

昭告于

顯考府君 律制有期

追遠無疆謹以清酌庶羞祇

薦禋享而祭

儀節 主人以下具素服詣祠堂

始飲酒食肉而復

此條舊在大祥下今移此按中

服而擯禋而飲體自始飲酒者先飲

復酒始食肉由是視之則禋猶未可

大祥後雖得復至是乃

家禮餘註

鄭氏曰骨肉歸于土氣則無

安之右要也

哭而附孔子書發註曰期而神之人情然

周禮既其本未不可考今三虞卒哭皆

用周禮次第則此不得獨從設禮

喪禮考證

喪虞人

此附語錄李海叔

先葬者不虞祔母設虞祔

之明日即治公葬待葬父後其葬服斬

衰從父記有父之喪如未沒喪而母

死其除父之喪也服其除服卒事反喪

服父喪未盡而遭母喪則當除父喪之

禮事畢即當雖諸父昆弟之喪如當父

母之喪其祭諸父昆弟之喪也皆服其

除喪之服卒事反喪服當父母之喪謂

在父母有殯聞外喪哭之他室入奠卒

奠出改服即位如始即位之禮有殯謂

葬也外喪謂兄弟之喪在遠者也入奠

者哭之明日之朝著已本喪之服入奠

殯宮奠畢而出脫已本喪服著新死者

未成服之服而即他室所哭之位如非

日始聞喪為位哭之禮也又按曾子之

問於朱子曰三年喪復有期喪者當服

期喪之服以奠其喪卒事則反初服或

者以為方服重不當改衣輕服曰或者

之說非是

不除謂子於父母喪於未其餘謂期以

也。以麻終月數者除喪則已。

改葬家禮無改葬今

將改葬先擇地之可葬者治棺制服

麻子為父妻為夫具歛牀布絞衾衣

歛治葬具大布大帛擇日開塋域祠

土地遂穿壙作灰隔皆如始葬之儀

祠土地

儀節行禮者以士人主之告者吉服

就位鞠躬拜興拜興平身告者與

執事者皆拜盥洗告者與執事者

俱洗詣神位前跪上香斟

酒執事者一人取酒西向跪一人

取盞東向跪告者斟酒反滂酌酒

取盞傾少許于神位前獻酒復斟

酒置神位前俯伏與少退立讀祝

祝執板跪于告者之左而讀之復

位鞠躬拜興拜興平身焚祝

文。禮畢。

祝文維。○。國年歲次(干支)月朔

日(干支)奠官姓名敢昭告于

土地之神今為(某親某官姓)宅

兆不利將改葬于此神其保佑俾

無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神

尚饗。

前期一日告于祠堂

儀節六 喪葬三

(儀節)序立男左女右啓櫬出主。出

所當遷葬之主 參神衆拜 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 降神。

主人盥洗 詣香案前 跪。上

香。酌酒。盡傾於上。俯伏興拜

興拜興平身 主人斟酒 主婦

點茶 畢。二人並拜 鞠躬拜興拜興

平身。主婦復位。主人不動跪主

人以下皆跪 告辭曰茲以(某親某官)體

鬼托非其地恐有意外之患驚動

先靈不勝憂懼將卜以是月(某日)

改葬于(某地)敢告 俯伏興平身

主人獨拜 鞠躬拜興拜興平身

復位 辭神衆拜 鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身 納主 禮畢。

執事者於舊墓所張白布幙(開戶向南)

儀節六 喪葬三

為男女位次

厥明內外諸親皆至各就位主人服總

麻服餘皆素服(男子於墓東面向婦人

祔以爲位哭盡哀

祝祠土地

(儀節)

(祝文)並同前(但云)茲有(某親某官)卜

宅茲地恐有他患將啓遷于他

所謹以清酌脯醢祗薦于神神其祐之尚饗

啓墓

儀節序立舉哀哀止鞠躬

拜興拜興平身詣墓道前跪

焚香酌酒奠酒俯伏興

拜興拜興平身復位祝噫嘻三

聲祝告辭曰東門外葬于茲地

儀節不齊

歲月滋久體鬼不寧今將改葬伏

惟尊靈不震不驚舉哀鞠躬拜

興拜興平身哀止禮畢各就

他所

役者開墳後開墳訖內外役者舉棺出

置于幙下席上男女俱哭從於祝以功

布拭棺覆以衾

祝設奠于柩前用卓子上置酒盞酒注香爐及設蔬果飯食如

儀節

儀節主人以下鞠躬拜興拜興平身

詣香案前跪焚香酌酒

奠酒俯伏興拜興拜興平身少

頃微奠

役者昇新柩於幙門外南遂詣幕所

西金置棺中垂執事者設歛牀於新柩之

上四商于外施薦褥上鋪布然橫五直一

儀節不齊

執事者開棺舉尸置于歛牀遂歛

如大歛之儀

儀節侍者洗手昇尸置于歛牀

安於布絞上用淨絲綿裹之結絞

先結直者後結橫者入棺子孫婦

女共舉尸置棺中收衾收綿衾之

四商垂者蓋棺召匠加釘訖仍覆

以衾舉哀主人主婦慟哭盡哀徹

去舊奠。

遷柩舉輿。祝告曰今日遷柩就舉敢告

乃設奠。如常儀

儀節 就位 舉哀 祝盥洗 焚

香。斟酒 跪 告辭。靈輅載

駕往即新宅 俯伏興平身 鞠躬

拜興拜興平身

發引。上格男女哭後如始葬發引之儀

儀節 下 奠

未至執事者先設靈幄。靈座。在墓道西

卓為男女位次。女左男右婦柩至。執事

布席於廣南。柩至。主人男女各就位。哭

脫載置席上。北首

乃窆

儀節 橫柩執事者先用木杠橫灰隔

之上。主人輟哭。下棺。加灰隔

內外蓋。實以土。一如始窆之儀

祠土地於墓左

議節。如常儀

祝文。前後並同偕改云。今為集官建

茲宅兆。神其後同

既葬就幙所靈座前行虞祭。如初儀

儀節 序立 舉哀 哀止 降神

盥洗 詣香案前 跪 上香

酌酒 俯伏興拜興拜興平身

儀節 下 奠

復位 進饌 初獻禮 祭酒

奠酒 讀祝 俯伏興 鞠躬拜

興拜興平身 復位 亞獻禮

祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興

平身 終獻禮 祭酒 奠酒

俯伏興拜興拜興平身 侑食

點茶 辭神 鞠躬拜興拜興拜

興拜興平身 焚祝文 禮畢

祝文維年歲次月朔日辰

昭告于

虞風夜靡寧啼號罔極謹以清酌

庶羞祗薦虞事尚饗

祭畢徹靈座主人以下出就別所釋總

麻服素服而還

告于祠堂

儀節

李虞集

儀節與前同但改告辭曰孝孫

以親其官體鬼托非其地已於

今月日改葬于

餘並同

改葬考證

變服記改葬總疏曰謂墳墓以他故崩

總者子為父也夫為妻也親見

改葬須告廟而後告墓方啟墓以葬葬

畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩當
行葬更不必出主祭告時却出主於寢
返葬儀

出外死者初終至哭奠其儀節皆如前

詳見前製喪具功布及而具其餘明器

等物至告啟期死者之僚友及素相往

來

啟行前一日因朝奠以遷柩告

儀節

李虞集

儀節就位有服者各以其服就位哭

祝盥洗焚香酌酒跪告

辭回今擇以某日遷柩就舉將還

故鄉敢告俯伏興平身主人以下

拜哭拜興拜興拜興禮畢

親賓致賻奠如前陳器用此若在官故

者宜如前陳器行至水

歿明因朝奠告以遷柩就舉

儀節

是日清晨役夫納太舉於庭

柱上橫荷就位各具服祝盥洗

焚香 酌酒 跪 告辭回今日

遷柩就舉敢告俯伏興平身主人

以下哭拜徹靈座遷柩就舉役

夫齊用手舉柩底以遷之既就乃

載柩于輦施局加揆以維之金柩

牢實并備油單包裹主人視載主

人從柩哭降視其載柩于輦

發引男左女右隨柩後行陸行至無人

設奠如儀行則設靈座置銘旌朝夕哭奠

迎柩者急於去家十里便設奠具奠

以待至日五服之人各服其

服至極哭迎柩至暫駐

祝盥洗 焚香 酌酒 跪 告

辭回今靈輓遠歸將至家親屬來

迎敢告俯伏興平身 拜興拜興

主人以下男女步哭從柩後行如儀

柩至家門若死者乃宗子或尊屬則由中

尊屬各隨便門入安於其所居若居

外便安之奠安世俗出喪多不由門

儀節 就位有服者各具其服哭祝

盥洗 焚香 酌酒 跪 告辭

回靈輓遠歸至家敢告俯伏興平

身舉哀 拜興拜興拜興拜興

相吊卑者皆向尊者前相

受吊如儀

自後朝夕哭奠發引奠附義節具

如常儀

文公家禮儀節卷之七

祭禮

四時祭

大全集有歲暮一祭

時祭用仲月前旬卜日

孟月或下句之首擇仲月三旬各一日或丁亥或己未或日皆祭于祠堂中門

外向西設香爐

儀節 主人盛服立祠堂中門外西向

儀節

祭禮

序立 兄弟立其南少退子孫立其

後重行西向北上主人立香案前

焚香薰琖於其上祝辭自**○**以來

月**○**日詠此歲事適其祖考尚饗

卜琖擲琖于盤以一俯一仰為吉

反此不吉則卜中句之日又不吉

則不復卜而用下句之日既得日

則開中門主人以下皆轉北向立

如朔望之位不用卜可去以上

儀節 只問序立 鞠躬拜興拜興平

身主人詣香案前跪焚香

俯伏興拜興拜興平身用子弟一

人為祝執詞跪于主人之左告祭

祝 **○**孝孫**○**將以來月**○**日祇

薦歲事于祖考既得日敢告俯

伏興拜興拜興平身復位主人

儀節

祭禮

以下鞠躬拜興拜興平身祝圓門

畢主人以下復中立執事者立

于門西東面北上執事者受訓戒

祝立主人之右命之**○**孝孫**○**將

以來月**○**日祇薦歲事于祖考有

司具脩執事齊應**○**諾乃退

無定應言不更司馬溫公云只用

分至方可今擬若止用分至宜先

於前一月主人詣祠堂告祭期

具脩

今人家貧富不同不能皆立得堂

臨時借辦費難免先事備物致

少不人人能也為非先事備物致

用時明演習則其臨時火祿也必

多矣今假台用之器合備之物合

用之人千後使行禮之家先期

置辦貨借免諸無不至失誤云

合用之器用或每位二張附位

面共四卓附位用二長者其餘

用者隨隨附子每卓二十箇又量

少用爵每主三箇無則以酒子代

之蓋附位用酒注饌盤用以盛

酒尊父肝盤饌盤用以盛

有是則用之茶瓶茶瓶茶瓶

盤無則用之香案香案香案

合備之物性或早或晚或共五付

菜餚魚蟹雞鴨羹飯茶

合用之人元禮有設書儀位西南

西面之文不無參差今擬用引

前期三日齊戒

主人同妻女大教齊下外主婦帥眾

婦女致齊齊千內平浴更衣不飲酒茹

葷不茹喪問病臨祭凡

前期一日設位

主帥帥經丈夫及執事者纓掃正

洗拭西向卓設高相考姓位一於堂之

西考西向卓設高相考姓位一於堂之

次考西向卓設高相考姓位一於堂之

置茅沙附位兩兩相向尊者居西

陳器

於堂中問用一卓為香案上置香

香合燭臺下五卓為香案上置香

南階上設東上酒案酒案酒案

又於香案之西南階上設東上酒

香案火案又設東上酒案酒案酒

有案一又無案又設東上酒案酒

省牲

儀節主人帥眾丈夫詣省牲所

省牲 省牲畢

主婦時新酒女

土婦一衣婦女具祭饌每位六品

二位各一盤每位各三品

人先食及為備犬豕未祭之前勿令

非生代事亡如事有車孔所具之

所全俗代事亡如事有車孔所具之

卓用按酒標五茶食果茶探各五

皆項為之美米麵食之類

啟明夙興設蔬果酒饌

主人以下及近事者俱詣茶

每卓分爲四行近事者俱詣茶

行空以俟行禮時行定饌列

前而陳次四行設果品有牲否

井柁水爲去酒盛以炙肝肉實水

質明奉主就位

是日主人主婦詣祠堂前盥洗

啓櫛執事者啓櫛出主詣香

案前跪焚香告辭

祭禮

今仲夏之月有事于高曾祖考

妣敢請神主出就正寢恭伸奠

俯伏門下躬執事者以饗盛主

人前導出祿饗之至正寢奉主就

位主人奉主主婦奉主子弟

奉神食主

干神進饌

肝饗神酌主

儀節

序立

主人以下序立如圖位

恭神 鞠躬拜興拜興拜興拜興

平身 降神執事者開酒取巾拭

瓶口 盥洗 詣香案前 跪

上香 酌酒子弟一人跪于主人

之左進盤盞主人受之一人跪于

主人之右執注斟酒于盞主人左

手執盤右手執盞盞傾于茅沙上

儀節

祭禮七

俯伏興拜興拜興平身 復位

進饌 主人升主婦從執事者一人

以盤盛魚肉一人以盤奉米羹食

一人以盤奉羹飯主人主婦逐位

自進子弟進附位畢初獻禮主人

升執事者注酒于盞每位各一人

諸高祖考妣神位前

跪 祭酒 傾少許於茅沙上奠

酒執事受之置高祖考主前祭酒

又傾少許于茅奠酒執事者受之

奠酒執事者受之 俯伏興平身 詣

曾祖考妣神位前 跪 祭酒

奠酒 祭酒 奠酒 詣高祖考妣

前 俯伏興平身 詣祖考妣神位

前 奠酒 祭酒 奠酒 祭酒

奠酒 奠酒 奠酒 俯伏興平身

儀節

祭禮八

詣考妣神位前 跪 祭酒

奠酒 祭酒 奠酒 奠酒 奠酒

俯伏興平身 詣讀祝位 跪

主人以下皆跪 讀祝 祝畢版跪

主人之左讀之畢起俯伏興 鞠躬

躬拜興拜興平身 復位 分獻

兄弟之長者分獻附位奉饌執事

者以盤盛肝兄弟之長者每位奠

每一獻畢執事者以他器徹酒及饌置

之甲知進附位 亞獻禮 盥洗 盥洗則不用此句 詣高祖考妣

神位前 跪 祭酒 奠酒 祭

酒 奠酒 俯伏與平 身 詣曾祖考妣神位前 跪

祭酒 奠酒 祭酒 奠酒 俯

伏與平身 詣祖考妣神位前

跪 祭酒 奠酒 祭酒 奠酒

集

卷九

俯伏與平身 詣考妣神位前

跪 祭酒 奠酒 祭酒 奠

酒 俯伏與平身 復位 分獻

獻酒于神位 奉饌 主婦亞獻則詣

婦之長者遂位進炙肉若主人或

其兄弟之長者行則次長者進之

終獻禮 盥洗 詣高祖考妣神

位前 跪 祭酒 奠酒 祭酒

奠酒 俯伏與平身 詣曾祖

考妣神位前 跪 祭酒 奠酒

祭酒 奠酒 俯伏與平身

詣祖考妣神位前 跪 祭酒

奠酒 祭酒 奠酒 俯伏與平

身 詣考妣神位前 跪 祭酒

奠酒 祭酒 奠酒 俯伏與

平身 復位 分獻 奉饌如亞

儀

卷十

獻饌 俯食 主人執注通斟諸位

前俱滿主婦適神匙銀中俱退分

立香案前鞠躬拜興拜興平身

復位 主人以下皆出 闔門無

門則燕燕饗男左女右俱少休食

填祀噫歎祝當門北向作效薄者

三啓門 主人以下各復位 獻

茶主人主婦進茶於四代考妣前

子前婦女分相位飲福受胙圖諸
 飲福位執事者設席於香案前主
 人就席北面立跪祝取酒盞于高
 相前詣主人之右跪主人亦跪受
 酒祝以盞授主人祭酒傾少許于
 地啐酒畧嘗少許祝取匙抄諸佐
 之飯各少許以盤子盥詣主人左
圖揖辭曰祖考命工祝承致多福
 無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受
 祿于天宜稼于田眉壽永年勿替
 引之主人置酒席前地上圖俯伏
 興拜興拜與平身跪受胙祝
 以胙授主人主人受飯嘗之實于
 左袂掛楨于季指卒飲取所置酒
 卒飲之以盞及飯受執事者俯伏
 興拜興拜與平身圖飲福位圖諸

主人退
 立于東階上西向祝立於西階上
 告利成圖利成在位者
 鞠躬拜興拜與平身主人不
 拜圖復位圖辭神鞠躬拜興拜
 興拜興拜與平身焚祝文送
 主人主婦皆升奉主歸祠堂如
 來納之徹饌禮畢圖不盡用
 祭禮十二
 祝文式
 維○○○○年歲次○○○○月○○○○日
 祭○○○○敢昭告于
 顯高祖考○○○○府君
 顯高祖妣○○○○氏
 顯曾祖考○○○○府君

顯曾祖妣 **某氏**

顯祖考 **某府君**

顯祖妣 **某氏**

顯考 **某府君**

顯妣 **某氏**

維仲春 **庚** 歲序流易時

律 將更 追感歲時不勝永慕

謹以 **聖** 牲菜盛庶品祇薦歲

儀 事以

某 村食尚饗

某 村食尚饗

某 村食尚饗

徹

主婦還監徹酒之在盥注他器中皆

皆入于瓶鹹封之所謂福酒果蔬

饌

是日主人監祭肸以饗人分肸于

親友一以饗鄉一以饗禮生

寫之則 昨餘不足則益以他酒內

儀節 祭畢主人主婦正坐堂中南向

序立諸子婦世為一列男立女

右立階下 鞠躬拜與拜與拜

與平身 長者一人捧酒盞詣尊座

前當兩布間 跪 **子** 婦則受之

祝辭 祀事既成祖考

嘉饗伏惟尊親備膺五福保族宜

家祝畢以盞授執盞者置于尊者

之前 俯伏與平身 復位與衆男

皆拜 鞠躬拜與拜與拜與拜與平

身 告諭主人告諭 **祀事既成**

五福之慶與汝曹共之 鞠躬拜

與拜與拜與拜與平身 禮畢然

後衆丈夫饌于外女子饌于內如

世俗儀 **謝禮** 生祭畢主人帥衆

男婦子拜拜謝禮

生體生若拜仍必祭餘談帝待之
如常儀若子弟為則不用此禮

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

初祖

惟繼始祖○按附錄或問祭子以始之宗得祭○祖之祭未子曰古無此

冬至祭始祖

儀節

祭禮十五

子曰此既初生民之始也冬一陽之始故象其類而祭之

一日齋戒

時祭

一日設位

祭文夫祭之即者灋掃祠
祭風於其
祭於其

陳器

設火燭於堂中設炊烹之具于東階
下即束帛具在其南束帛以下並同

時祭主婦少婦女皆子帥執事者
盥洗三盥盥一受酢醴各二脂盤一酒
酌酒盥盥一受酢醴各二脂盤一酒
合用古器以終簡便神位用清薦加
席皆前屏風或紫屏皆長五尺闊二
尺有半半屏風或紫屏皆長五尺闊二
餘四面食牀以版為面長五尺闊三
下乃席版
面皆黑漆版

具饌

心肝肺脾為牲主人親割毛血為一盤皆
肺為一盤肺為一盤肺為一盤肺為一盤

儀節

祭禮十六

為三之立脾不用右脾前足為三股脊
為三之立脾不用右脾前足為三股脊
子一盤節不用凡三十一體飯米一打切
子一盤節不用凡三十一體飯米一打切

啟明夙興設蔬果酒饌

主人夙興上酒執事皆設玄酒饌及酒
各一於東階上進饌各一於東階上
之東西用去二尺五寸端各一於
之東西用去二尺五寸端各一於
血醴醴下飲具皆下饌具上
水實階下飲具皆下饌具上

以六事而熟之也

質明盛服就位

如時祭儀

降神泰神

主人盥升奉脂盥詣

曰孝孫某今以冬至於

考皇始祖妣神于廟

伸奠獻通饗指于廟

主人跪酌如時祭之儀

進饌

儀節

祭主

主人升詣神位前執事

肉以進主人受設之干

事者出熟肉置於盤末

設之盤饗之東執事者

行以二盛肉皆不以進

在盤西大羹在盤末

如時祭之儀但至人

年歲月朔日子孝孫

之始追惟報本體不

無柔毛案盛醑齊饌

亞獻

如時祭之儀但衆

終獻

如時祭

侑食闔門啓門受胙辭神徹

祭之儀

先祖

則繼始祖高祖而下

而此二祭則用經氏

初年亦嘗行之後覺

然曰家禮未成之書

始而祖之祭似禘之

考禮禘為王者之祭

或人書論曰及遷而

祭大新祭畢還主處

亦可以行今此祭其

不必行此祭其有合

疑生者同居而食外

與庶而祭恐

祭則每逐位分

省牲

四時祭有省牲今無故補入

儀節 主人帥衆大夫詣省牲所設

省牲 省牲畢

啟明夙興設蔬果酒饌

主人帥衆事者設玄酒饌及酒饌于案上酒進酌酒饌受昨饌及酒饌于階卓子東階卓子上祝版及脂饌于三

儀節

祭禮

階下抹上主人將祭先詣廟門

以立春合祭先祖于三寢殿詣高曾祖考妣同伸奠告畢主人以饌盛

主舉至中堂各隨次序列其他神主在別室者皆放此告辭各隨所屬

質明盛服就佐降神參神進饌初獻亞獻

終獻備食闔門啓門受昨辭神

儀節 序立 主人以下各同族

者皆在男左女右也爲一行降神

同饋 詣香案前 跪

上香 上香 三上香 告辭

孝孫 今以立春有事于先祖考

府君先祖妣 氏敢請

尊靈降居神位恭伸奠獻燎脂主

人以脂燎于爐炭上少退立俯伏

興拜興拜興平身 復位 詣酒

尊所 執事者酌酒 詣香案前

跪 酌酒 如時祭儀 俯伏興拜

儀節

祭禮

興拜興平身 復位 參神 主人

以下皆拜 鞠躬拜興拜興拜興拜

興平身 進饌 詣先祖考妣神

位前 進毛血 進腥肉 執事者

率毛血腥肉進主人受之設之于

饌北面上 進熟肉 執事者奉熟肉

進主人受之設腥饌束 進飯執事

者以飯碗進主人受之設酒盞西

進大羹設在盞東進釀羹設在大羹東
 復位初獻禮詣先祖考妣神位前跪祭酒奠酒
 祭酒奠酒俯伏興拜興拜興平身進肝兄弟奉肝兩小盤置卓子上詣讀祝位跪主人以下皆跪讀祝祝取板于主人之左讀之畢起俯伏興拜興拜興平身
 復位分獻兄弟之長者分獻兩列逐位注酒于盞中亞獻禮
 盥洗有行禮者則贊止詣先祖考妣神位前跪祭酒奠酒
 酒祭酒奠酒俯伏興拜興拜興平身進炙肉復位分獻如初獻終獻禮
 盥洗有行禮者則贊止詣先祖考妣神位前

跪祭酒奠酒祭酒
 酒俯伏興拜興拜興平身進炙肉復位分獻如亞獻禮
 食主人執注婦遍揖匙飯
 鞠躬拜興拜興
 人以下皆出
 候男左女右
 祝當門
 主人
 茶於
 詣
 拜興
 上西
 告利成
 利成復位
 鞠躬拜興

徹饌

與平身圖辭神 鞠躬拜興拜興
拜興拜興平身 焚祝文併取牌
子焚之送主 徹饌 禮畢

儀節並同

祝文維○○年歲次圖月圖

國朝圖日圖孝孫圖敢昭

告于

儀節七 祭禮五

先祖考圖府君

先祖妣圖氏 今以立春生

物之始追惟報本禮不敢忘

謹以潔牲剛鬣柔毛圖盛禮

齊祇薦歲事凡我宗親咸茲

合食尚饗

禩

凡為人長子者片
得祭支子不得祭

季秋祭禩

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

前一月下旬卜日

若不卜則擇日於收成之後祭之

前三日齊戒前一日設位陳器

止合兩卓香案以下皆同

具饌

止設二位若母存止設一位

儀節七 祭禮六

厥明風興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭于正寢之儀

儀節主人詣祠堂考妣櫛前跪 焚

香 告辭回孝子圖今以季秋成

物之始有事于考圖府君妣圖

圖氏敢請神主出就正寢祭

奠獻 俯伏興 執事者以盤盞主
主人前導衆親從之至正寢主人
奉考主主婦奉妯主于座

祭神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門
啓門受胙辭神納主徹饌

儀節 序立 主人主婦及弟婦子姪

几補所出者皆在 祭神 鞠躬拜

興拜興拜興拜興平身 降神

儀節七了 祭禮七了

盥洗 詣香案前 跪 上香

酌酒 以下旁注皆與時祭同 俯伏

興拜興拜興平身 進饌 初獻

禮 詣考妣神位前 跪 祭酒

奠酒 祭酒 奠酒 俯伏興

平身 詣讀祝位 跪 主人以

下皆跪 讀祝 俯伏興 鞠躬

拜興拜興平身 復位 奉饌

亞獻禮 盥洗 詣考妣神位前

跪 祭酒 奠酒 祭酒 奠

酒 俯伏興平身 復位 奉饌

終獻禮 盥洗 詣考妣神位

前 跪 祭酒 奠酒 祭酒

奠酒 俯伏興平身 奉饌 侑

食 鞠躬拜興拜興平身 復位

闔門 祝噫歆 啓門 主人

儀節七了 祭禮七了

以下復位 獻茶 飲福受胙

詣飲福位 跪 撤辭曰云云

祭酒 飲福酒 受胙 鞠躬拜

興拜興平身 主人起立于東階上

西向告利成 祝立于西階上東向

曰利成 復位 鞠躬拜興拜興

平身 辭神 鞠躬拜興拜興

興拜興平身 焚祝文 送主

徹餃

止會食而
不行喪禮

祝文維年歲次月朔日夜孝子敢

昭告

顯考 府君

顯妣 **某封某氏** 今以季秋成物

之始感時追慕昊天罔極同後

鐵師

祭礼三九

秋成土物不致行而
 素之賦不致行而亦
 之賦不致行而亦
 秋成土物不致行而
 素之賦不致行而亦

忌日

前一日齋戒設位陳器具饌

一止卓一位

風興設蔬果酒饌

並如儀祭

主人以下變服

素今擬用

諸祠堂奉神主出就正寢叅神降神初獻

亞歷終獻侑食闔門啓門辭辭約主徽

儀節 孟如祭禱除去受片一節其奉

神主出就正龕告辭曰今以

其官遠諦之使致請神主出就王

寢補 若考異及祖考妣近

死ハナハタ ハナハタ 哀ハナハタ 哀止ハナハタ 非考

卷之三

及相若死則否餘儀皆如

卷一

祝
以月朔日夜孝子

曾孫玄孫
敢昭告于

府君歲序流易諱日復

臨追遠感時昊天罔極

考此改此句爲不勝永慕

親不用追遠感時句止云

不勝感禱

謹以牲醴用伸奠

獻尚饗

是日不飲酒不食肉不聽樂懸布素服以居夕寢于外

墓祭

三月上旬前一日齋戒

如家祭之儀

具饌

祭

祭主

墓上每分如家祭之品別設魚肉米麵食各一大盤以祭土神

厥明灑掃

是日晨起或前一二日主人帥執事者詣墓所

儀節

鞠躬拜興拜興平身 拜訖環

繞省視 除草棘 添土 畢復位

鞠躬拜興拜興平身又除地於墓

左祀土神

布席陳饌

用新絮幣陳於墓前設饌如家祭之儀

祭神降神初獻亞獻終獻辭神乃徹

儀節

序立 如家祭之儀 祭神

躬拜興拜興拜興平身 降

神 盥洗 詣香席前 跪 上

香 酌酒 俯伏興拜興拜興平

身 進饌 初獻禮 詣 開闕 墓

前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興

祭

祭主

平身如墓列葬非一則逐位詣 開闕

墓前 詣讀祝位 跪 俯伏興

鞠躬拜興拜興平身 奉饌

亞獻禮 詣 開闕 墓前 跪 祭

酒 奠酒 俯伏興平身 復位

奉饌 終獻禮 詣 開闕 墓前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興平

身 復位 奉饌 脩食 主婦

點茶 辭神 鞠躬拜興拜興拜

興拜興平身 焚祝文 禮畢

祝文 維年歲次月朔日辰孝子

敢昭告于

某親某官 府君之墓歲序流易雨

露既濡瞻掃封塋不勝感慕

謹以素牲醴齊祇薦歲事

尚饗

儀節 祭禮

遂祭后土布席陳饌

布席于墓左饌各用大盤設盤盞匙筋如儀

降神 泰神三獻辭神乃徹而退

儀節 就位 降神 盥洗 詣香

席前 跪 上香 酌酒 俯伏

興 復位 泰神 鞠躬拜興拜

興平身主人執注初獻酒 跪

讀祝 祝跪主人之左讀之俯伏興

平身 復位 亞獻酒 三獻酒

辭神 鞠躬拜興拜興平身

焚祝文 禮畢

祝文 維年歲次月朔日辰

敢昭告于

土地之神 府君之墓惟時保佑實賴

神休敢以酒饌敬伸莫獻

尚饗

儀節 祭禮

尚饗

焚黃告祭儀 祠堂章下錄有封

年推恩封贈官許諸告漢之

恩命千里還鄉光榮父子之

今擬準於一獻禮為之

儀節 先期齊戒省牲設位陳器皆如

時祭儀是日夙興主人詣祠

香案前 跪 焚香 請主 今

以子 列官于朝追贈考妣請告

黃敢請顯考（附）府君顯妣（附）

封典氏神主出就正寢恭伸祭告

俯伏興勸事者以饌盛主捧之主

人前導至正寢安下座（附）居仕者

有父兄則改云今某子某故弟某
用此祭（附）序立若仕者有父兄則

父兄主祭仕者立本位（附）恭神勸

躬拜興拜興拜興拜興平身降

神盥洗詣香案前跪上

儀節
卷之三

香酌酒俯伏興拜興拜興平

身復位進饌初獻禮詣

顯考神位前跪祭酒奠酒

俯伏興拜興拜興平身詣顯

妣神位前跪祭酒奠酒

俯伏興拜興拜興平身詣讀祝

位跪皆跪讀祝（附）祝立主人

之左跪讀之畢興宣制詞（附）禮生一

人立香案前面東讀之畢俯伏興

鞠躬拜興拜興平身復位

奉饌亞獻禮（附）有父兄則父兄行

初獻仕者行亞獻盥洗詣顯考

神位前跪祭酒奠酒俯

伏興拜興拜興平身詣顯妣神

位前跪祭酒奠酒俯伏

興拜興拜興平身復位奉饌

儀節
卷之三

終獻禮盥洗詣顯考神位

前跪祭酒奠酒俯伏興

拜興拜興平身詣顯妣神位前

跪祭酒奠酒俯伏興拜

興拜興平身復位奉饌俯

食闔門啓門獻茶（附）並同時

祭焚黃於香案前併祝文焚之辭

神鞠躬拜興拜興拜興平

身禮畢

祝文見通禮追贈儀或自什之亦可

祀土地

朱子大全集有四時祭土地文夫墓祭祭台土則時祭而祭土地亦禮之宜也今擬祭儀于后

每季仲月擇日及歲暮布席陳饌

春則於所居之東夏則南秋則西冬則北隨俗設饌

儀節 就位 主人以下序立 降神

儀節

祭禮三

詣香案前 跪 上香 祭酒

俯伏與平身 恭神 鞠躬拜興

拜興平身 初獻酒 跪 讀祝

亞獻酒 三獻酒 辭神 鞠躬

躬拜興拜興平身 焚祝文 禮

畢

祝文 維年歲次月朔日辰 縣官姓某

敢昭告于

土地之神維此仲春

夏秋冬三時歲暮則云

歲律更歲功云始

將更歲功告畢

冬以昭敢有弗虔蘋藻雖微

庶將誠意惟

神鑒享永奠厥居

尚饗 縣志文出大全集

祀竈

儀節

祭禮三

古者大夫祀五祀士立二祀庶人立一祀或立竈竈或立戶今

國初禁淫祀庶人惟得祀其先及歲暮祭竈今擬祭儀如後

儀節 與祀土地同

祝文 維年歲次月朔日辰 縣官姓某

敢昭告于

司竈之神歲云暮矣一

茲火食皆賴

神休若時報事同敢弗虔菲

將誠惟

神顧歆尚饗

祭禮考證

王制庶人祭于寢 大夫士宗廟之祭

有田則祭無田則薦何休云有田曰祭無田曰薦

非世貴富者不復有祭田苟有祿食及則產者皆當隨時致祭不可拘田之有也

也禮記士庶人舍時禮記乃祭禮亟則

黷黷則不敬君子行祭也敬而不黷

儀即

祭礼手九

則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘

夏不葛註曰禮本為士制茲四者謂四時祭若則不敬着葛衣

散齊於外齊於內所以慎其心齊於外所以防其物

謂思其居處笑語之類是已祭禮及時

將祭君子乃齊散齊七日以定之致

齊三月以齊之○君致齊於外夫人致

齊於內註曰

時諸侯之禮由是推之君庶之家亦然可知矣

子有終身之喪忌日之謂也忌日不用

非不祥也日不用不以此為他事也○忌日必哀稱

諸如見親祀之忠也郊特牲周人尚臭灌

用鬯臭灌鬯酒也陰達于淵泉草又搗鬱金香

鬱合鬯臭臭陰達于淵泉

合鬯鬯酒也使香酒降神取此義蕭合黍

稷臭陽達於鄉蕭香蒿也取此義蕭合黍

蕭合黍稷羶讀為鄉蕭香蒿也取此義蕭合黍

儀節

祭礼手九

使其氣旁達于牆屋之間此雖是諸侯之禮後世焚香

今世之香漢以前止是焚香非古禮然

通亦已矣○祭用明水

明水禮記也○祭用明水

以孝告文也以慈考工祝也

君親制祭夫八薦盛君親割牲夫人薦

酒此此女子觀於祭祀納酒漿饘豆菹醢

此此女子觀於祭祀納酒漿饘豆菹醢

相助奠言女子觀之則其嫁**士虞禮**祝

聲三啓戶註聲者噫歎也將啓戶警覺

神也家禮本註祝此向噫歎告門三

禮記告利成利猶養也謂共養之禮已

成也當祭主人事尸禮畢出立戶外則

祝東西告利成**書**時蔬時果各五品

贈今紅炙羹今炙糗今炒穀今骨軒今白

音脯今乾醢今肉庶羞羊之外麵食

儀節祭禮中

如薄餅油餅素饌米食謂黍稷稻粱

之類共不過十五品若家食或鄉土異宜

此則各隨其所有可也○孟氏家祭儀

用二至二分然今仕宦者職業既繁但

時至事暇可以祭則卜筮亦不必亥日

及分至也若不暇卜日止依孟儀用分

至於事亦便也○主婦主人之妻也禮

舅沒則姑老不與於祭主人主婦必使

長男長婦爲之若或自欲與祭則特位

於主婦之前或老疾不能久立則休於

他所俟受胙復來受胙辭神而已禮

有尊長闕門之時少休於他所

豆簋簋之器乃古人所用故當時祭享

皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉

楮錢代幣帛是亦以平生所用是謂從

宜也是氏曰紙錢始於殷長史夢以東

儀節祭禮中

用於祠祭今儒家以爲釋氏去於祭

皆屏去予謂不然之死而致死之不仁

也俗謂果資於冥塗則可矣此則用

紙鈔代幣帛○問始祖之祭朱子曰古

無此伊川先生以義起某當初也祭後

來覺得似替今不敢祭○始祖之祭似

禘先祖之祭似祫今皆不敢祭○問而

今士庶亦有始基之祖莫亦只祭得四

代以上則可不祭否曰若是始基之祖

想亦只存得墓祭無明文雖親盡而祭恐亦無害○無後柩食之位古人祭於東西廂某家只位於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如學中從祀然○嘗書戒其子曰凡祭肉鬻割之餘及毛皮之屬皆當存之勿令殘穢褻慢以重吾不孝○此見墓祭土神之禮全然滅裂吾甚懼焉既為先公托體山林而祀

儀節

祭禮

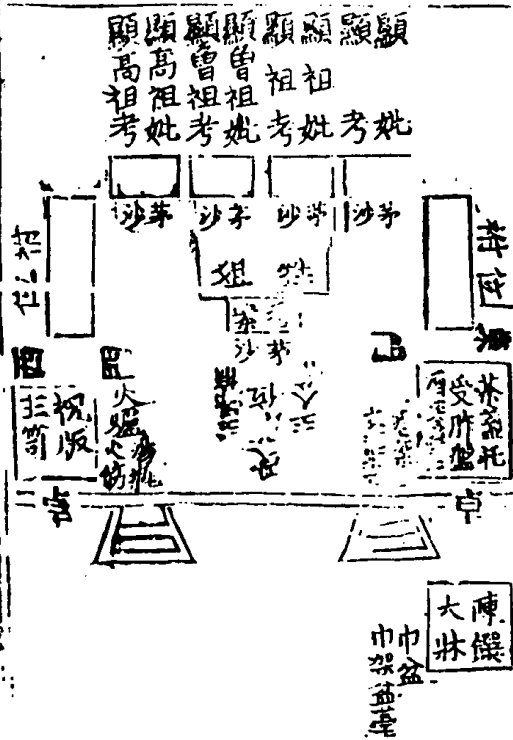
其主者豈可如此今後可與墓前一掃以盡吾寧親事神之意勿令其有隆殺○喪三年不祭但古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之聲不絕於口其出入起居言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人居喪與古人異卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飲食與平日之所為皆

不廢也而獨廢此一事恐亦有所不安竊謂欲廢此義者但當自省所以居喪之禮果能始卒一一合於典禮即廢祭無可疑若他時不免墨衰出入或其他有所未合者尚多即卒哭之前不得已準禮且廢卒哭之後可以畧放左傳杜預之說遇四時祭日以衰服特祀於几筵墨衰常祀於宗廟可也

儀節

祭禮

正寢時祭之圖

兩位並設饌圖

妣
位

考位

[illegible]

集部

秦圖四一五

無爵用盞
肉或脯或醢

[illegible]

按舊圖考此
每位各設饌
則四代該八
卓矣今人家
鍾事多狹隘
恐不能容今
擬考此兩立
共一卓設饌
如世俗所謂
卓面者無幾
可行若夫地
寬可容者自
當如禮

文公家禮儀節卷之八

家禮雜儀

司馬氏居家雜儀此章本在齊禮之後今按此乃

家者其平日之事所以正倫理篤恩
後其儀章度數有可觀焉不然則
節文雖具而本質無取君子所不
貴也故亦列於首篇
定覽者知所先焉

凡爲家長必謹守禮法以御羣子弟及家
衆分之以職謂使之掌倉廩庖庫
庖廚舍業田園之類授之以

儀節

雜錄

事謂朝夕所幹及非常之事而責其成功制財用之節
量入以為出稱家之有無以給上下之衆
食及吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁
省冗費禁止奢華常須稍存贏餘以備不
虞

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長。易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎雖非父母當時為家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得

而消

凡為子為婦者母得蓄私財俸祿及田宅

所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之

不敢私假不敢私與無內則曰子婦無私財

私假不取私與不取或賜之飲食衣服布帛

佩悅不取則受而賜之則曰待舅姑之

受賜之受賜若反賜之則曰待舅姑之

兄承命之命若不見許也又曰舅姑之

夫人子之身父母之身也其故賜而後與之

况敢有私財乎若父母與則互相假借則

是有子富而父母貧者父母飢而子飽者

賈誼所謂借父糧鋤處有德色男耶貧婦

立而誦焉切不孝不義孰甚於此

凡子事父母務事祖婦事舅姑務事天欲

明成起盥音管洗漱音澣櫛音脂總音總今之

具冠帶大夫冠婦人冠子冠昧爽音昧相音相交音交明

適父母舅姑之所省問夫唱婦隨婦人適

舅姑起子供藥物子當親自檢點舅姑

儀

儀

儀

儀

進不可但委婢僕婦具晨羞俗謂熱心

若詩云惟酒食是議凡烹調飲膳婦人

不親執力七亦當檢供具畢乃退各從其

事將食婦請所欲於家長當時家長也

各退就食丈夫婦人各設食於他所依長

幼而坐其飲食必均壹幼子又食於他所

亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右

及女食亦如之既夜父母舅姑將寢則安

置而退此即禮之容也居閑無事則

侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹

言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶

衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父

母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢

退

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而

速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命為非而直行已志雖所執皆是猶為不順之子況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於

儀節

雜錄四

鄉黨州閭寧熟諫父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

凡為人子弟者不敢以富貴加於父兄宗族加謂恃其富貴不率卑幼之體

凡為人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫檢方合藥為務疾已復初顏氏家訓曰父母有疾者親之存亡所繫豈可微忽也子拜醫以京藥蓋以醫

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬馬盡然而況於人乎

儀節

雜錄五

安其寢處以其飲食忠養之幼事長賤事貴皆倣此

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若不可教然後怒之若不可怒然後笞之屢笞而終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰

凡為宮室必辨內外深宮固門內外不共
并不共浴室不共厠男治外事女治內事
男子晝無故不處私室婦人無故不窺中
門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁
蔽其面如蓋面男僕祇有繕修及有大
故謂水火盜不入中門入中門婦人必避
之亦謂水火亦必以袖遮其面
女僕無故不出中門有故出中門亦必擁

儀節

雜錄

蔽其面雖小婢鈴下蒼頭但主通內外之
言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖厨
凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置夫
婦人道萬坐而尊長過之則起出遇尊長
於塗則下馬不見尊長經再宿以上則再
拜五宿以上則四拜賀冬至正旦六拜朔
望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之
凡受女婿及外甥拜立而扶之扶謂外孫

則立而受之可也

凡子始生若為之求乳母必擇良家婦人
稍溫謹者乳母不良非為敗亂家法兼子
能食飼之教以右手子能言教之自名及
唱咭萬福安置稍有知則教之以恭敬尊
長有不識尊卑長幼者則嚴詞禁之古有
規於已生子始生未有知固舉以禮況於
已有家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其
始有知不可不使之知尊卑長幼之禮若

儀節

雜錄

侮罵父母父母既未辨好惡謂當然及其既
而獎之故既未辨好惡謂當然及其既
長習已成性乃怒而禁之不可復制於是
父疾其子子怨其父殘忍悖逆無所不至
蓋父母無深識遠慮不能防微六歲教之
杜漸謂一十與方名謂東男子始習書字
數百千女子始習女工之小者七歲男女不同席
不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之
自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時
八歲出入門戶及即席飲食必後長者始

教之以廉讓男子誦尚書女子不出中門
九歲男子誦春秋及諸史始為之講解使
曉義理女子亦為之講解論語孝經及列
女傳女戒之類略曉大意古之賢女無不
觀圖史以自鑒
如書六家之傳皆精通經義論明正今
人或誤女子以作詩說俗樂殊非所宜
也十歲男子出就外傳居宿於外讀詩禮
傳為之講解使知仁義禮知信目是以往
可以讀孟荀揚子法觀羣書凡所讀書必

擇其精要者而讀之如禮記等
此其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄
觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女
子則教以婉婉婉音晚婉婉音晚聽從父女工之
大者女工之大者女工之所來之女工之所來之
質明而起總角饋饋音悔面以兄尊長佐
長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則

皆責以成人之禮不得復言童幼矣

凡內外僕妾雞初鳴咸起擲總盥漱衣服
男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭
女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱擲饋之具
主父主母既起則拂牀簾簾音塵衣也衾侍立
左右以備使令退而具飲食得間則浣濯
紉縫先公後私及夜則復拂牀衾衾當晝
內外僕妾惟主人之命各從其事以供百
役

凡女僕同輩謂兄弟謂長者為姊後輩謂

子全謂前輩為姨內則云姊妹所使謂謂前輩為姨內則云姊妹

人妻婦下不可以無務相雍睦其有鬪爭者

禮故使之序長幼務相雍睦其有鬪爭者

主婦主母聞之即訶禁之不止即杖之理

曲者杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其姁能幹家事

次之其專務欺詐背公徇私姁姁為盜竊弄

權犯上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者
資而嫁之其兩面二舌飾虛造謠離間骨
肉者逐之為盜竊者逐之放蕩不謹者
逐之有離叛之志者逐之

冠

禮雜儀國家禮本書儀於通禮則
喪祭儀今微喪儀則
例補入冠昏祭雜儀

冠義曰凡人之所以為人者禮義也禮義

冠

冠

之始在於正容體齊顏色順辭令三人為

正君臣親父子和長幼可以求三行也君

冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭

令順故曰冠者禮之始也成人之者將

責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人

子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將

責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人

子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將

貴四者之行於人其禮可不重與故孝慈
忠順之行立而後可以為人可以為人而
後可以治人也

國語晉趙文子冠見樂武子武子曰美哉

華則榮矣實之不知請務實乎見中行宣

子曰而可以戒矣見卻駒伯駒伯曰美

哉然而壯不若老者多矣見韓獻子獻子

曰戒之此謂成人成人在始與善始與善

善進善不善蔑由至矣始與不善不善進

不善善亦蔑由至矣如草木之生也各以

其物人之有冠猶宮室之有墻室也糞除

而已又何加焉見智武子武子曰吾子勉

之此即禮所謂見於
執發執髮壽之者也

冠禮雜儀

曲禮曰男女非有行媒不相知名行媒謂
媒氏也

米也名男非受幣不交不親受幣然後親

娶妻不取同姓白虎通曰重人倫防買

妾不知其姓則卜之其

郊特牲壹與之齊終身不改故夫死不嫁

男子親迎男先於女問柔之義也天先乎

地君先乎臣其義一也執摯以相見敬章

別也男女有別然後父子親父子親然後

義生義生然後禮作禮作然後萬物安無

儀節

雜錄三

別無義禽獸之道也出乎大門而先男

帥女女從男夫婦之義由此始也共牢

而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐

以夫之齒

義敬慎重正而後親之禮之大體而所

以成男女之別而立夫婦之義男女有

別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有

親父子有親而後君臣有正故曰昏禮者

禮之本也成婦禮明婦順又申之以著

代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑

和於室人而後當於夫以成絲麻布帛之

事以審守委積蓋藏

家語魯哀公問於孔子曰禮男必三十而

有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子

曰夫禮言其極也男極於三十女男子二

十而冠有為人父之端女子十五許嫁有

儀節

雜錄三

適人之道於此而往則為昏矣女子者順

男子之教而長其理者也是故無專制之

義有三從之道女有五不取逆家子不取

逆為其亂家子不取為其逆為其世有刑人不取

有惡疾不取喪父長子不取為其無所

父曰五不取擇婦之良法也先儒以為若

雖喪而母賢則其教子必有法又非所

魯師春姜曰夫婦以順從為務貞慤為首

故婦人事夫有五平豆纓笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道期必信則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際

(王吉上疏)曰夫婦人倫大綱天壽之萌也世俗婚娶大蚤未知為人父母之道而有子是以教化不明而多天

(文中子)曰婚娶而論財夷虜之道也君子

儀節

雜錄中

不入其鄉古者男女之族各擇德焉不以財為禮早婚少娶教人以偷妾媵無數教人以亂且貴賤有等一夫一婦庶人之職也

(匡衡)曰妃匹之際生民之始萬物之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全

(胡安定)曰嫁女必須勝吾家者勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家

者不若吾家則婦之事舅姑必執婦道

(伊川)曰世人多謹於擇婿而忽於擇婦其實婿易見婦難知所繫甚重豈可忽哉或問孀婦於理似不可取如何伊川曰然凡取婦以配身若取失節者以配身是已失節也

(袁氏)曰男女議親不可貪其門閥之高資產之厚苟人物不相當則子女終身抱恨

儀節

雜錄五

況有不和而生他事者乎人家有男雖欲擇婦有女雖欲擇婿又須自量我家子女如何如我子凡下若娶美婦豈特不和或生他事如我女不如彼子萬一不和卒為所棄男女婚嫁切須自揣又男女不可於幼小之時便議婚姻大抵女欲得託男欲得偶若論目前悔必在後蓋富貴或衰更迭不常男女之賢否須年長可見若

產致破自家亦變易固為甚善或苦富而不可無媒而媒今賤或所議之壻流蕩不反覆給女家則恨矣不檢甚或有惡病廢至給女家則曰事關宗祀背其前約則有之資給男家則之而與矣 間有幼小識目輕信其言而俗所謂豚養者鮮有完全目至於此離者矣其故何在蓋男女年及居喪離慙一見交固雖有過失各相

儀節

雜錄上

禮弓曰始死充相聚嬉戲致爭飲今之求而弗得既葬於會中縱及長成也慨然祥而廓然終不能平必至於睽離而如有求而弗得嫁女須隨家力不及既葬慨焉如亦不可視為他人不以分曰少連大連善男不得力而依托父安而期悲哀三年寡女子者豈可謂生女之其愛焉知者可道尋常必欲望高陪賁射

早議婚姻事無不深思之過也 大抵固今貧或苦貴而者之言不可盡信其言語肖或所議之女曰男富給男家則曰女美疾從其前約則男家不求備禮且明聘定乖禮義爭訟由厚其所遣之賄且虛指數親便取歸家世成昏則責恨見欺夫妻反長而此離者多有矣 婚嫁情實已開

儀節

雜錄上

吞容若夫暑亂充如有窮既殯瞿瞿有平時相怨已積皇皇如有望而弗至練而合而平昔積忿 顏丁善居喪始死皇皇後已 凡人家及殯望望焉如有從而弗然或財產寬餘不及其反而息離記孔子給今世固有生居喪三日不怠三月不懈身後葬祭皆由喪服四制曰仁者可以觀如男也稍或家以觀其理焉彊者可以觀

其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可付而察焉

曲禮曰一后喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章

檀弓曰大功廢業或曰大功誦可也今居喪但

勿讀樂章可也

雜記三年之喪言而不語對而不問言言已事

也為人說為語

儀節

雜錄八

喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事言禮弓高子皋執親之喪未嘗見齒

言笑之機

雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴

喪服四制百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

祭禮雜儀

曲禮齊者不樂不吊祭義霜露既降君

子履之必有懷愴之心非其寒之謂也春

儀節

雜錄九

雨露既降君子履之必有怵惕之心如將見之致齊於內散齊於外齊之日思其所居處思其笑語思其志意思其所樂五教思其所嗜齊三日乃見其所為去齊者祭之日入室悽然必有見現乎其位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出戶而聽悽然必有聞乎其嘆息之聲色色乎目目不絕乎心志嗜慾不忘乎心致愛則存

極其愛親之心則致慈則著極其敬親之心則神雖微
 而猶著存不忘乎心夫安得不敬乎君子
 生則敬養死則敬享思終身弗辱也君子
 有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不
 祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也
 夫此日也志有所至此心極於念親不
 敢盡其私不敢盡心於已之私事也
 忌日必哀稱諱如見親祀之忠也夫
 婦齊戒沐浴奉承而進之洞洞乎屬屬乎
 儀節
 如弗勝平如將失之其孝敬之心也與
 祭統齊之為言齊也齊不齊以致齊者也
 及其將齊也防其邪物訖其嗜欲訖止
 耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其
 志也心不苟慮必依於道手足不苟動必
 依於禮是故君子之齊也專致其精明之
 神明也齊者精明之至也然後可以交於

居鄉雜儀曰凡氏鄉約有四其一
 損禮俗相交以爲目而又在四焉
 曰尊卑華行曰造爲目而又在四焉
 而所乘以慶吊贈遠今本呂氏舊條
 又稍酌以時俗之宜禮儀綱分目使
 人易曉附書于家禮維儀之後雖
 曰鄉儀是亦人家日
 用之不可無者也
 輩行之等
 尊者謂長於已三十歲以上者父
 及異爵長者謂長於已十歲者
 若皆異爵長者謂長於已十歲者
 儀節
 謂年上下不滿十歲者長於
 已爲稍長少於已爲稍少
 謂少於已十歲者
 幼者謂少於已二
 歲以下者
 相見之禮
 禮見凡有三時節謂歲首冬至四
 禮見孟月朔望見謂久出而歸則
 見遠適將行則辭出入不月
 者否謝賀謂已有賀事當謝人有
 慶事當慶賀如壽旦生燕見禮見
 子陞官受封起第之類燕見禮見
 有五儀問謂久不相見或有疾忘
 之類問謂久不相見或有疾忘
 失之類問謂久不相見或有疾忘
 失之類問謂久不相見或有疾忘

明書義未曉執問講解之類經
圖謂有事四過所居因便問訊之類

往還之數

少幼於尊長凡禮見如時節拜見

帶或便服下行四拜禮燕見亦具冠

尊長於少幼尊者受謁若其不報其

帖令子弟報之或冬至則具已名

冬至具名帖報之隨意長者賀之

類全子弟以已名帖代行長者或

自行亦隨意凡尊長無事敵者

更相往還或有故不能免禮行禮

而有恙故皆當使人論止來者

而重則尊長先使人論止來者

名帖之式

再拜侍生或作學士生曰時生姓某

帖敬者以下品之用或賀一少片

宜或於姓名止郡望亦可

進退之節

見尊長各至門外下馬俟於外次通

退則階上出馬則主人送則揖而退

若命之階上出馬則主人送則揖而退

不出大門則從其命見敵者至門外

名侯相揖告退則階上出馬迎人

行則主人見少者尊長先遣人

送于門外見少者尊長先遣人

則名階上馬退禮節上見敵者

主人食否有他幹否度其無防

則通名有所防則少俟或且退若

有急事則不係此○凡見主人語

終不更端則告退及主人有倦色

或可也尊長於幼少則否

迎送之禮

尊長少幼先謁尊長來則只衣

出迎于門外若不下馬或徒行則

所至迎于門外若不下馬或徒行則

于大門口外既揖則進其敵者俟其

行數步望其行遠乃入敵者俟其

具衣冠送于中門外無中門則送

侯衣冠送于中門外無中門則送

至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

門至大門少者命其通名方衣冠將

拜揖之禮

見尊長

拜者為一

兩拜訖
退主人

見敵者

則少者
人先拜

香如
其者
平則

儀節

而知者少

道塗之禮

遇尊安

不則立

避之不可

之行若已生

乘馬而奔
揮已逆女

長今上耳

馬不憚必之

請召之禮

請尊長

子者
弟也
則

專長如他

明者以書

儀節

客目或法

則之
止同
明往

書簡謝
專召不

謝傳
之言
赴

齒位之序

聚會
士尼

者有他客以

下以齒
夫如空

100

請召或迎勞山餘皆以專召者為上客不論齒爵餘為賓賓坐如常儀如昏禮則如家為上客

獻酢之禮

燕集

凡燕席設賓席每席器具

間置酒盞洗主人獻上客主人降

卓子東向主人取杯就席立於卓

西向主人取杯就席立於卓

以獻上客客受之置杯卓上親執

人向西南拜客受之置杯卓上親執

酒東向跪祭酒少許于地起立飲

之說以授贊者遂拜主人起立飲

拜上客酌主人洗主人取杯就席

置杯卓上執主人取杯就席立於

卓子東向主人取杯就席立於卓

杯授贊者各拜拜祭與飲之以獻

賓洗之衆賓各酌以酒主人受之

授贊者各酌以酒主人受之

長則衆賓各酌以酒主人受之

之復拜贊者各酌以酒主人受之

是婚會則以姻族為上客

以少者為上客

但上客先拜三人皆止或上前儀

於主人當袖其拜則止而扶之

為會姻家為上客雖止者亦各其

勞錢之禮

迎勞者長者目遠歸所享若迎於

下馬則其家見之乃起若尊長復上

則拱揖之如敵者則上馬拱揖問

勞者請所迎者先行若堅辭之則

者不送送者長速行少者勿送

必送或一清之厚薄為禮有飲食

三則或一清之厚薄為禮有飲食

則或一清之厚薄為禮有飲食

立馬目送行者去

慶賀有吉事則慶之如冠子生子

賀者禮雖得不賀然以物助其

客之費亦不可缺凡禮有贈助

之吊唁 有山事則吊之 如喪 見喪 物之 火之 厥乃 山事 有贈 助之

獻遺之禮

獻尊者 凡有所獻於尊長前以表 再則 遺敵者 則以書 則止 遺少者 或傳言或各

家禮附錄

通禮

儀節

雜錄

家書

上祖父母父母書 上祖父母 公祖父母 同

各兄嫂弟式今外無一及之 司馬溫公 云

某啓孟春猶寒 時伏惟 其親尊體起

活萬福 述先時 云云 改起居 為勸止

止康 其在此與新婦以下各 循常 若有此

則於其親新婦字上添乞不賜 遂念 此句為

幸者不念及用此句皆平此下 伏乞倍加

由省侍 觀改省侍為省 不任瞻戀之

調護 重改調護為保下情 改謹奉狀不

至 下清以下為平情不勝 改謹奉狀不

備 狀 孫某再拜上 男女 改謹奉狀不

母書不 緝新婦則改新婦以 下為家中骨

儀節

肉 某親几前 右同 俗 改几前為左

前 若從 俗 書 下 亦 無 改

與內外幼屬書 幼屬 改

幾弟 妹 則 云 幾 弟 妹 改

想與諸尊幼 或 云 長 幼 隨 改

述 先 時 往 來 書 口 子 兄 此 改

孫 與 平 屬 俱 作 吉 使 伯 知 改

此 祖 常 為 此 與 骨 骨 伯 知 改

具作示 兄告 卑屬作幾 角其口 以平屈解幾其

冠禮

字辭 國蒙體本註云 有作若準此可也 對解命以

字朱元晦祝詞

冠而欽名粵惟古制朱

異交朋尚焉請祝以字

之義本晦於根春容曄

儀節

儀錄

明內腴昔者曾子稱其友曰有若無實

若虛不片厥名而傳於世雖百世之遠

也揣其氣象知顏氏如黑迹參並遊英

馳俊驅豈無他人夫誰敢居自諸子言

志回欲無伐一宜於聲終身弗越陋巷

闇然其光烈烈從事於斯

貫道雖一省身則三夾輔

驂學的欲正吾知斯之五指南惟先吏

部文儒之粹彪炳育珍又其繼來茲

講磨融融憲憲真臆廓開

望洋渺瀰老我縮氣古人

不已悵友道之衰變切切

不日新則時予之恥勿謂

充借曰合矣宜養於蒙言

思躋壇手惴惴惟曾顏是

虞采虞集字辭

儀節

儀錄

若雍困敦相月六莫虞氏

歲既加元服乃敬其名字

曰生采也維孟集也維伯

焉爾德孰采孰受忠信於

道義於氣禮喻夫來受者

初質以素粉義在夫集生

之熟苗以長茂予告汝采

有餘力一貫粗精予告汝

及其成功四體充盈念念

偽言動威儀浸浸可備事

無作盛大周流進建罔覺

匪辯博希賢希聖爾有家

禮義有傳是究是圖毋忝

字說字說雖非古然古使初冠者顧名曰

補今米文公所作者以爲式

劉生瑾字說

儀節

雜錄三

古之君子學以為己非求人

從師親友以求先王之道

躬行之既自得於己矣而

無有焉今之人則反是

君子如抱義玉而深藏不市

以石為玉而又銜之也劉

先大父大夫公而予之名矣

父命來求字叙字之曰懷古

實表裏無

手是俯仰

匪詞華集

相門有嗣

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

人之意瑾也勉旃毋以石為玉而又銜

之也

魏甥恪字叙

商頌曰自古在昔先民有作溫恭朝夕

執事有恪作之言為也恪之言敬也夫

人飽食逸居而無所作為於世則蠢然

天地之一蠹也故人不可以無作然作

而不敬其所作也終無成矣魏氏甥茂

儀節

雜錄三

孫讀書能講說然余患其無所作為之

志恪敬之心因其來請名字也名之曰

恪而以元作字之恪也其敬聽余言毋

怠毋忽

昏禮

聘定啓

世家禮納米納幣皆具書

今考大全集有回黃龜齋家啓

雖用四大而辭意與雅因米以

程伊川所作若補之程伊川

伏以古重大昏蓋將傳萬世之嗣禮稱至敬所以合二姓之歡顧族望之非草愧聲猷之弗競不偶非偶妄意高門以第幾男雖已勝冠未諧受室恭承賢閨第幾小娘子性質甚茂德容有光輒緣事契之家敢有婚姻之願豈期謙厚遽賜允從穆卜良辰恭伸言定有少儀物具如別牋

儀節

雜錄

回啓

文公先生

樞衣問政夙仰吏師之賢受帛結婚茲喜德門之舊遠承嘉命良慰鄙懷令兄察院位第四令姪直鄉宣教厲志為儒久知為已熹第二女子服勤女事殊不逮人雖貪同氣之求實重量材之愧惟異日執筭以見倘免非儀則他年覆瓿之傳庶無墜失此為欣幸曷可喻云

喪禮

書疏

此本書儀中書疏文公孫入家禮今附于此

慰入父母亡疏

慰嫡孫承重者同

司馬溫公

某頓首再拜言

其母等云

不意凶變

亡者

其位府君之上

其母云先某封無封即其先夫人○承重則云尊相考其位尊

奄棄

榮養

亡者官尊即云奄忽若生者無官即云奄遠色養

承

承

承

儀節

雜錄

訃驚惶不能已已伏惟

平交云恭惟

孝心純至思慕號絕何以堪居日月流

邁遽踰旬朔

經時即云已忽經時已棄大祥禫除

哀痛奈何罔極奈何不審

自罹荼毒

父在母亡氣力何如伏乞

制某役事所繫

在官則云未由奔慰其

於憂戀無任下誠

平交已下但云未

謹奉疏 平交伏惟鑒察 平交以下不備

疏上 平交云不 月日具位 某

封 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

某 平交云不 某

不當先發 書不得已 未由號訴不勝

墮絕謹奉 疏降等 荒迷不次謹疏 降等

月日孤子 母喪稱哀子 孤亡即稱孤哀

孫姓名疏上 某位 疏前 平交以下去此二字

封皮重封並同前

慰人祖父母亡啓狀 謂非承重若

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

某故不意凶變 用此 尊祖考某位查

悼沈痛子姪孫云慈愛隔深孟春猶
悲動沈痛與伯父母姑同
寒時不審尊體何似降等云伏乞
以下深自寬抑以慰慈念其人無云
不遠誠速書某事終所繫在官未由趨
慰其於墓想無任下誠平交以前謹奉狀
伏惟鑒察平交以前不備平交以前謹狀日月
具位姓名狀上某位服前平交以前封之
重封同前

祖父母亡各人啓狀

謂非承重者姑

兄姊弟妹妻前入

某啓家門凶禍伯叔父母姑兄姊弟妹

則云不幸子孫先祖考伯叔父母姑兄姊弟妹

伯叔父母姑兄姊弟妹

人子云小其姪云奄忽棄背下云弟以

遊子姪孫云痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母

姑兄姊弟妹云痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母

推高馬妻云痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母

伏蒙尊慈特賜慰問哀感之至不

任下誠平交以前孟春猶寒伏惟

某位尊體起居萬福平交以前

某即日侍奉無父母幸免他苦未由

面訴徒增哽塞謹奉狀上平交以前謝不備

平交謹狀月日某郡姓名狀上某位

謹空平交以前封皮重封如前

擬祖父母父母亡謝人吊賻會葬

儀節雜錄十九

不行躬謝疏

女來世俗既葬之後凡有親戚僚

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

有哀經躬造其門拜之謂之不孝

以禮處人痛華世俗非禮之禮可也

某稽顙再拜言 某罪逆深重不自死

滅禍延 先考母則云先妣承重則祖

祖幸而克襄大事皆賴諸親相助之力

非親戚則既蒙 下吊 則曰臨吊又賜

賻奠止有賻則曰賻儀逮其送往又辱

寵臨如不送葬 德良深莫知所

報欲効世俗具衰經踵 門拜謝柩經

儀節 雜錄中

然重服哀疚在躬遠離几筵非獨古無

此禮亦恐 賢人君子之不忍見也故

不敢以俗禮上瀆 高明平交以下伏

惟 尊慈特賜 鑒察哀感之至無任

下誠 謹此代 謝荒迷不文

月日孤子母衰稱哀子俱亡

蘇姓名跪上 某位座前平交以下去

此二字封皮重封並同前

墓志國家札墓志止書其人姓名

其官封無有求文入代讀之說

然自晉宋以來孝子順孫欲顯

揚先德者必假一時名筆既已

成俗卒難遽革今於文公大全

集中擇其尤實矣者前其繁文

以為式俾後之作有不至謾美

以末說 墓之議

劉十九府君墓誌銘 文公先生

府君諱某字致端建寧府崇安人其曾

大父職方郎中贈開府儀同三司諱某

儀節中 雜錄中

始以文學起家歷典數州皆有惠愛大

父朝請郎諱某為縣有所不得行其志

年未七十即致其事以歸父某明經勵

行不仕以卒而鄉人敬之娶同郡余氏

讀書史有智識實生府君兄弟國子祭

酒翁公所為志其墓者也府君於兄弟

為最長自少則任家事以故不及於學

而其孝愛恭敬誠信敦篤自有以過人

者家世清貧至先府君時食口益衆府君經營纖密而不失大体蓋凡春秋晨夕之奉皆喪燕勞之須以至族姻黨友賀吉而吊凶其厚薄往來之數無不稱情而合禮者先府君於是得以放情事外而遂其高諸弟亦皆得以遊學四方親師取友各成就其器業而聘君先生卓然傑立遂爲一世之聞人名立於不

儀節分

雜錄中二

朽實府君有以相之也府君自少無外慕晚歲足迹不出里門者數十年其精神氣力老而不衰登山臨水常脩然獨往其所以自樂者人不得而言也年八十有五以乾道癸巳正月某日病卒于家而葬於宅之西南數百步曰彭原者府君娶信安祝氏有賢行前卒子男某也女適進士江之瑞孫男潤女三人銘

曰

士學口耳弗誠以身既佻以僣汗我冠紳孰如丈人肅信肅謹詞無枝葉動有繩準彭原之木有翳其陰我銘斯刻以詔來今

建安郡夫人游氏墓誌銘

有宋建安郡夫人游氏右宣義郎致仕任金紫光祿大夫邵武黃公諱崇之妻

儀節分

雜錄中三

而子端明殿學士諱中台州史君諱章之所追爵也世爲建州建陽縣長平里人曾祖正卿祖希古父儀皆不仕而隱德鄉里推長者夫人姿靜淑族母阮氏以婦德爲女師夫人幼嘗學焉受班昭女訓通其大義至他組紉筆札之藝皆不刻意而能輟過人早孤其母鍾愛之以歸大夫公事舅姑承祭祀勤肅不懈

舅喜賓客佳辰令節親舊滿門夫人供饋惟謹未嘗頃刻自逸而委勞於婦人也姑性嚴諸婦侍旁有二十年不命坐者夫人獨能順適其意鹽醢溫清禮無違者姑有疾非夫人進藥不嘗每因事指言以為諸婦模楷遭舅喪大夫公素貧昆弟相顧謀鬻田以葬夫人曰母喪兩先業為也退介裘中裘以奉其役以

傳錄

卷一百一十五

故大夫公得以不煩於衆而襄大事大夫公為人誠懇莊重夫人以柔順堅正佐之相敬如賓謀無不協其待遇族姻謙謹有禮樂道其美而不喜聞其過至其窮困則賙之必盡其力日誦女訓及他經言以自箴警娠子則必端居靜室焚香讀書不疾呼不怒視曰此古人胎教之法也故其子生皆賢材而夫人所

以教之者又甚至稍能言則真瞞上授以詩書少長則為迎師擇友教誨諄悉從兄御史先生學於河南程氏行業渾懿為學者所宗夫人每語諸子曰視乃舅而師法之足以為良士矣紹興壬子四月二十三日以疾卒病革大夫公泣視之夫人曰生死聚散如夜旦然何以戚戚為哉於是年五十有六矣二子皆

傳錄

卷一百一十五

舉進士中其科而端明公實以第二人賜第其後侍從兩朝出入二十餘年忠言直節老而益壯退居于鄉天子聞勞以事嘗遣信使奉璽書就而問之其忠孝大節固已偉然而其言行之細又皆可紀人以為夫人之遺教也古州嘗為御史臺主簿亦以治行精敏議論慷慨有聞於時二公前後凡數逢慶恩得追

榮其母至今封里人榮之一女則貢士
劉紀其婿也卒之明年葬于邵武縣石
岐之原大夫公嘗命台州狀其行而未
有所託銘後四十有六年端明公乃以
命薰其語具於大夫公之誌此不著獨
按狀文劉其大者書而銘之銘曰

長平之游世有德人弗耀于世乃里其
人女士攸宜壹尋是式配德娠賢慶餘

集

卷十七

善積尚書刺史之德之才湯沐之封本
邦是開煌煌命書賁此玄宅代石篆辭
永世貽則

先考朱府君遷墓記

先府君諱松字喬年姓朱氏徽州婺源
人曾祖諱振祖諱絢妣皆汪氏考諱森
妣程氏三世皆不仕考妣以府君故贈
承事郎孺人府君生于紹聖四年閏二

月戊申性至孝有高志大節落筆語輒
驚人政和八年以同上舍出身授迪功
郎建州政和縣尉承事公卒貧不能歸
因葬其邑而游宦往來閩中始從龜山
楊氏明人為大學中庸之學調南劍州
尤溪縣尉監泉州石井鎮統循左從政
郎紹興四年召試除秘書省正字丁內
艱服除召對政宣教郎除秘書省校書

集

卷十七

郎遷著作佐郎尚書度支員外郎兼史
館校勘歷司勳吏部兩曹皆領史職如
故以史勞轉奉議郎以年勞轉承議郎
丞相趙忠簡公張忠獻公皆深知府君
未及用而去秦檜以是忌之而府君又
方率同列極論和我不便檜怒出府
君知饒州未赴請間差主管台州崇道
觀以十三年三月辛亥卒于建州城南

之寓今年四十有七所為文有章齊
十二歲娶同郡祝氏與士確之女封孺
人後二十七年卒男熹嘗為左迪功郎
差充仁醫院編脩官女嫁右迪功郎長
汀縣簿劉子翔孫男塾在女巽允
皆幼初府君將沒歆葬崇安之五夫卒
之明遂窆其里靈苑院側時熹幼未
更事地不詳既懼體鬼之不獲其安

儀節

雜錄

乃以道六年七月五日遷于里之白
水鵝丁峯下熹慕號殯痛貫心骨重
惟先君既不得信其志以沒而熹又無
所肖以不能有以顯揚萬分敢次叔姓
系官圖志業梗槩刻而掩諸幽且將請
作文以表其隧昊天罔極嗚呼痛哉

尤姓祝孺人壙記

先妣孺人祝氏徽州歙縣人其先為州

大姓公諱確始業儒有高行娶同郡喻
氏以元符三年七月庚午生孺人性仁
厚端淑年十有八歸于我先君諱松字
喬年壯朱氏逮事舅姑孝謹篤至有人
所難能者以先君校中秘書賜今號及
先君熹年總十有四孺人辛勤撫教
俾知向不幸既長而愚不適世用貧
病困人所不堪而孺人與之怡然乾

儀節

雜錄

道五年九月戊午卒年七十生男三伯
仲皆熹其季也嘗為迪功郎差充樞
密院編脩官一女適右迪功郎長沙縣
主簿劉子翔孫男塾在女巽允皆幼
越明年正月癸酉葬于建寧府建陽縣
後山八湖之陽東北距先君白水之兆
百里而遠不孝子熹號慕隕絕敢竊記
壙中如此昊天罔極嗚呼痛哉

祭文

祭延平李先生文 文公先生

山頽梁壞歲月不留即遠有期親賓畢
會柳車既飭旌露懷悲生榮死哀孰不
摧慕熹等久依教育義重恩深學未傳
心言徒在耳載瞻總綍彌切痛傷築室
三年莫酬夙志舉觴一慟永訣終天嗚
呼哀哉

儀

雜錄五十一

祭呂伯恭著作文

嗚呼哀哉天降割于斯文何其酷耶往
歲已奪吾敬夫今日伯恭胡為又至於
不淑耶道學將誰使之振君德將誰使
之復後生將誰使之誨斯民將誰使之
福耶經說將誰使之繼事記將誰使之
續耶若我之愚則病將孰為之箴而過
將誰為之醫耶然則伯恭之亡為而不

儀

雜錄五十一

使我失聲而驚呼號天而慟哭耶嗚呼
伯恭有著龜之智而處之若愚有河漢
之辯而守之若訥曾有雲夢之富而不
以自多詞有黼黻之華而不易其出此
固今之所難而未足以議兄之彷彿也
若乃孝友絕人而勉勵如弗及恬淡寡
慾而持守不少懈盡言以納忠而羞為
訐秉義以飭躬而恥為介是則古之君
子尚或難之而吾伯恭猶歔然而未肯
以自大也蓋其德宇寬弘識量宏廓既
海納而川停豈澄清而撓濁矧涇滯先
訓紹文獻於厥家又隆師而親友極探
討之幽遐所以稟之既厚而養之深取
之既博而成之粹宜所立之基高亦無
求而不備故其講道于家則時雨之化
進位于朝則鴻羽之儀造辟陳謨則宣

公獨御之對承詔奏篇則右尹祈招之詩上方虛心而聽納衆亦注目其事施何遭時之不遂遽縈疾而言歸慨一卧以三年尚左圖而右書聞道遙以曳杖恍沂上之風雩衆咸喜其有瘳冀卒撫其素蘊不則傳道以著書抑亦後來之程準何此望之難必奄一夕而長終增有邦之殄瘁極吾黨之哀悰嗚呼哀哉

儀節分

維新三十

我實無似兄辱與遊講摩深切情義綢繆粵前日之枉書尚粲然其手筆始言沈痼之難除循幸死期之未即中語簡編之次第卒誇草樹之深幽謂昔騰廢而有約蓋今命駕以來遊欣此旨之可懷懷計車而偕至考日月之幾何不日暮之三四嗚呼伯恭而遽死耶吾道之衰乃至此耶既為位以泄哀復緘辭以

寓奠冀嗣歲之有聞尚前言之可踐嗚呼哀哉尚享

祭蔡季通文

維慶元四年歲次戊午十月二十有九日癸巳新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡君季通羈旅之觀遠自春陵言歸故里謹以家饌隻鷄斗酒酌于柩前嗚呼哀哉尚饗

儀節

維新三十

又祭蔡季通文

慶元四年十有二月六日新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡兄季通輅車祖載將就窆窆已飭素車往助執紼而連日大病遂不能前謹遣男某奉香燭茶酒往奠柩前於其行也哭而送之曰嗚呼季通而至此耶精詣之識卓絕之才不可屈之志不可窮之辯一復可得而見

矣天之生是人也果何為耶而山之顛
君擇而居西山之足又卜而藏而我於
君之生既未得造其廬以遂半山之約
至於今日又不能扶曳病軀以視君之
反此真宅而求訣以終天也並遊之好
同志之樂已矣已矣哀哉哀哉

祭劉氏妹文

年月日兄具位以酒饌祭于亡妹五十

儀節

雜錄五十四

六娘之靈昔妹之亡兄既而郡級病弗及
療歛弗克臨歸來撫棺一慟求訣今茲
窆突已復有期輒具酒肴來哭爾殯兄
又老幼共此一哀惟爾有靈尚其歆享
嗚呼痛哉

祭禮

書簡

歸胙于所尊書

司馬公

某惶恐啓平等降等某以今月某日
祇薦歲事于祖考以降等其謹遣歸

昨于執事平交去干執事三伏惟

尊慈俯賜容納平交去尊慈俯賜四

等所去某惶恐再拜平交去再拜

所尊復書

某啓降等則云吾子孝享祖考平等

伏承某人不專有其福降等則云施及

儀節

雜錄五十五

老夫平交則云施及感慰良深平交

則云平交則云某啓平交某人則云

其再拜平交則云其啓平交

祝告

時祭祝文

文公先生以下十

粵此季秋成物之始藐茲弱質維望以

降湖江末念劬勞莫伸報効昊天罔極

悲慕何窮謹以絮牲粢盛醴齊祇薦歲

事以其八村食尚饗

歲祭祝文

氣序流易歲律將更追遠感時不勝永慕謹以系牲剛鬣粢盛醴齊祇薦歲事以某人附食尚饗

此即時祭祝文微有不同故錄之

焚黃文一

恭惟先君天賦異質孝友之行足繼前修雅健之文追古作者爵壽弗稱隕於

壽

壽

半途施及後人叨被寵祿追崇七命始

列從班而先夫人亦膺顯號厚德之報

不其在茲並命帝庭璽封褒賚辭褒

異視昔有加唯是音容日荒月遠生我

勞瘁追養靡從祇奉命書舍爵以告涕

泗摧咽不知所云尚饗

焚黃文二

熹賴遺訓竊祿于朝獲被慶恩追榮稱

廟亦有千矣比以鈎黨發錮憂畏過深

以故及今始克祇奉命書以告于寢廟

惟我皇考洞視今古靡有遺情陟降如

存尚克歆此丕顯休命顧熹衰頽年迫

告休使我皇考未躋極品而先夫人亦

未克正小君之號疏根之報無復後期

求念及茲痛恨何極仰惟慈蔭俯鑒愚

衷尚啓後人不日昌大熹瞻望恩靈不

壽

壽

勝感慕摧咽之至謹告

焚黃文三

日者天子始郊盼慶寓內熹以職秩得

從大夫之後故我亡室錫號有加恭奉

制書俯仰悼歎惟爾有靈尚克嘉之謹

告

贈皇考文

往歲天子用祀泰壇上帝降歆福祚昭

答慶賜之澤重及萬方中外幽明罔不咸賴謂熹名秩有列內朝降以命書賁其禰廟顧念孤藐祿不逮親祇奉明恩益深哀慕竝用齊被致告寢庭欽惟神靈服此休顯熹雖不肖敢不敬恭惟孝惟忠無或荒墜嗣有褒賜尚克嘉之覆其後人延于永世

致仕告家廟文

卷八

維慶元五年歲次己未六月辛酉朔

孝孫具位熹敢因時享昭告于祖考之靈熹至愚不肖蒙被先世遺德後祇祀五十餘年歲時戰兢罔敢怠忽至于今茲行年七十衰病侵凌筋骸弛廢已蒙聖恩許令致事所有家政當傳子孫而嗣子既亡藐孤孫鑑次當承緒又以年幼未堪晚真今已定議屬之奉祀而使二

子芷在相與佐之俟其成童加冠于首乃躬厥事異時朝廷察熹遺忠或有恩意亦令旨及伏惟祖考擁佑顧歆永求亡歟熹不勝大願其諸家務亦當計度巨處分屬芷等及諸孫息使有分職以守門戶尋別具告而施行之熹之衰病勢難支久如以恩靈尚延喘息之間猶當勉提總大綱不使荒類以辱先訓

卷九

維慶元九年

伏惟祖考實監臨之謹告

遷居告家廟文

熹罪戾不天幼失所怙祇奉遺訓徃依諸劉卜葬卜居亦既累歲時移事改存沒未安乃眷此鄉實亦祖考所嘗愛賞而欲卜居之地今既定宅敢伸虔告以安祖考之靈伏惟降鑒求莫厥居垂之子孫世萬無極

告考妣文

孝子具位真敬昭告于皇考太史吏部
贈通議大夫府君皇妣孺人贈碩人祝
氏熹不孝孤露垂六十年不能以時考
次先君行實以表千墓迹其所由雖實
有待然而怠緩不虔罪已無所逃矣逮
今晚慕衰病侵加改卜之謀始有定論
乃克紬繹遺文陳之時事撰成行狀一

儀

禮

通粗以發明先君立朝議論本末而皇
妣德範槩繫示以附書將以請銘于
故相退傳益國公庶幾有以聞揚者
懿昭示後來使子孫孫勸勉孝以
無忘考妣之德一寧垂裕永久之意繕
寫既成先事告惟是荒塞之餘不無
缺漏熹不勝悲切皇懼之至伏惟恩靈
如在鑒此哀誠則熹不勝千萬幸甚謹

告

祭告遠祖文

維年月日遠祖考謹率姪某姪孫某等
以酒果告于遠祖二十公制置府君
祖妣杜氏夫人之墓惟昔顯祖作鎮茲
邦開我後人載知以久遠封塋所寄奉守
弗虞佗人有之尊克伸理茲用震恒顯
于有司御評亦以遂復其舊伐石崇土

儀

禮

俾後弗迷即

初敢謝其謚謹告

歸新安文

文

一去鄉井二十

年喬木興懷實勞愛

想茲焉展掃悲

口增深所願宗盟共加

嚴護神靈

慶下流凡在雲仍畢

沾茲醴酒

惟告其衷精爽如存

尚祈鑒察

祭土地神文

一

敢昭告于土地之神仲秋之月萬寶將
成蒙神之休幸茲遣免式陳非薦用以
揭虔尚其顧歆求垂庇佑

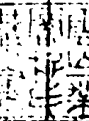
土地神文二

熹窮年奔走茲復莫君老幼無虞以及
改歲繫神之賴報事敢僊尚其顧歆求
垂覆祐謹告

家禮儀節卷之八終

儀節

非

家禮儀節初刻於廣城多誤字
後至京師重校改正然未有句讀也竊
恐窮鄉下邑初學之士卒遇有
事其或讀之不能以句乃命學
者正其句讀適福建僉憲古岡
余君諒以事來益持歸
朝謂此書於世有益持歸
成書俾其翻刻以廣其
成化庚子秋八月吉日

正德戊寅孟秋吉日直隸常州府重刊

宋朱文公家禮明正德戊寅南直刊定本是書
簡要明備為萬世通行大法固不歇朱氏一門有
宋一代所當循守不墜者也今行世本率多謬
誤準之于古未能盡合而士夫之不諳此久矣比
歲讀禮家固每思更訂此書且少善本輒復中
也而居冬偶得此刻為之狂喜是歆為匠而繩黜从
心欲審方而指為入握幸哉後學楊庭記

多矣書書而草之陰雅且近
來久不作字筆劃均居勉力
殊欠吾
兄命書之雅意也手以上呈
王雲龍兄長前為
久祀 謹弟徐為

家禮儀節八卷

少詹事陸費
堉家藏本

明邱濬撰濬字仲深瓊山人景泰甲戌進士官至文淵閣大學士諡文莊事迹具明史本傳是書取世傳朱子家禮而損益以當時之制每章之末又附以餘註及考證已非原本之舊惟所稱文公家禮五卷不聞有圖今刻本載於卷首而不言作者多不合於本書通禮曰立祠堂而圖以爲家廟一也深衣緇冠冠梁包武而屈其末圖則安梁於武之上二也本文黑履而圖下註用白三也喪禮陳襲衣有深衣等物而不用儀禮質殺二冒圖乃陳之四也本文大斂無布絞之數而圖有之五也大斂無棺中結絞之文而圖下註則結於棺中六也尺式圖下載天台潘時舉說末識歲月曰嘉定癸酉是時距文公沒時慶元庚申十有三年矣豈可謂爲文公作哉又稱或曰信如此言圖固非朱子作何以祠堂章下有主式見喪禮及前圖八字愚案南離舊本於立祠堂下註圖外止云主式見喪禮治葬章並無見前圖三字不知近本何據改治

葬章三字爲見前圖云云其辨證頗明然此本祠堂章神主一條下並無見治葬章字乃有詳具圖三字與濬所言不合又圖散於各章之中龐雜錯落殊無倫敘其香案圖前以二了髻童子執幡前導如釋家之狀決非舊圖所有亦決非濬之所爲蓋又坊刻所竄亂者也

涇野先生禮問二卷

〔明〕呂柟撰

北京圖書館藏明嘉靖三十二年謝少南刻

涇野先生五經說本

附《四庫全書總目·禮問二卷》

提要

涇野先生禮問卷之一

戊戌八月

冠問

朝問將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪內喪則廢矣又將冠子未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠者何夫纔聞喪時即廢冠禮矣既身有喪乃及期日而行冠禮期日不可改乎先生曰始之廢冠是初聞喪心不安即臨喪以盡處變之道喪重而冠輕也雖廢亦可矣及既有喪也期日未至則是日哭臨之禮皆盡矣此期而行冠禮心則稍安况又以喪冠行禮哉若期近則亦可改矣夫冠亦重事也禮有不可廢者此之謂也

齊問仲止之冠也渭陽公不爲主以應賓而子代之者何曰吾父告諸廟使柎習禮于君子敢不執其勞古者筮曰于廟所封者執卦以視主人今以大統歷選日者何曰制也帳房設洗陳服皆如禮矣乃不用爵弁服皮弁服而儒弁襴衫絲弁阜衫者何曰亦由夫制也古可因者則從古古可革者則從今古冠者見于母母拜之今四拜于母母立受者何曰子雖黃耆台背不可無親也母而拜子古

之不可從者也

光祖問士冠禮三加彌尊重冠事也諭俗恒言今民間不必盡行古冠禮但將加幘之時召族人戚人鄰人及知禮長者命教之乃冠幘拜祖宗父母兄弟而退者不亦太簡乎曰如古禮之繁也其誰民能行之不幾于盡廢乎如恒言之簡也猶為存乎其意耳下猶愈于盡廢者哉是故君子之于禮也舉其質不泥其文

婚問

官問婚有六禮今俗惟用納幣請期親迎者何先生

禮問卷

十

曰納吉納徵納采實未嘗忘也但行之者苟簡耳問納幣曰昔文中謂婚娶論財夷虜之道今天下皆論財矣欲興桃夭蕭雝之化也不亦難乎無惑乎治日之少也

朝問婚禮既納幣有吉日是将取之期也其納為婚姻非一日矣如一旦遭父母之喪則事之廢而深不得已者如致命女氏不得嗣為兄弟固為重喪之我女氏諾而不敢嫁亦當時重婚之義皆禮也如之何免喪之後女氏請娶而男終前約而不娶似非近情乎先生曰是設為禮文之辭者諱之太

緊耳蓋女之父母使人請婿弗取而后嫁之禮也是設辭耳此可見終始之義詳非是矣

楊明久之妻死其子之服未祥也其繼妻又欲死有為楊子謀者欲為其子先娶也楊子惑而問焉先生曰此大倫也使汝子無知則可如其有知也不歸怨乎汝乎君子宅身一曰義二曰命禍福不與焉嘗問教子以義方子是之舉亦為納之于邪矣光祖問諭俗恒言屏七惡以正婚姻皆古禮之所無也則胡為言之曰古禮廢則今惡興矣故七惡屏則六禮復

禮問卷

三

光祖嘗詢江南風俗皆若生女分家資以隨嫁與吾秦晉之俗太不同矣敢問孰為近古先生曰江北婚禮浮于男江南婚禮浮于女以言其失古則均焉嗚呼豈得復見儼及登降之風乎

大器問今有女家父將喪男之父母即使子迎女過門矣又欲子之完親也如之何先生曰禮女在途而女之父母死則女反若女過門母死不復反今女父將喪迎嫁皆非禮也而況于完親乎

入學問

介問子之遺柩就學于馬子也冠履盥洗先期請諾

及期又冠履盥洗師栢以見者何曰師者人之所
由成也敢不重乎冠履盥洗事師如神也從師釋
采于文宣王者何曰禮不云乎皮弁祭菜示敬道
也古者以周公爲先師今以孔子爲先師贊之以
幣者何曰官學事師非禮不親也鼓篋而肄小雅
三者何曰考德存乎方冊興詩莫如小雅故記曰
遜業而官始也執事者撤菜栢奉先生座於堂者
何曰古者誅于長者則操几杖以從之而況于師
乎既肄雅出取夏楚升堂者何曰有不興斯懲之
矣故曰收其威也教之以孝弟謹信餘力而學文

禮記

四

者何曰既釋采于先師斯以行其言也先師之言
此深切于弟子耳延先生以三獻之禮設介俛者
何曰賓師也賓師以介俛者以殷禮待之耳

射御問

端溪子問古之射也以觀德今之射也以講武古之
御也以範馳驅今之御也以上枉道是故觀德者
讓之地也講武者爭之門也範馳者正之本也枉
道者邪之階也嗚呼其諸古今之所不同乎曰斯
其人有志于古乎昔仲尼辭執射而執御

大器問射禮當物及物者何曰物者所履之地也以

有事於此也故曰物猶易矣字作物字也古人文
字甚雅實又曰儀禮所遺者禮記載者七八矣王
安石教人讀禮記然所好者則惟文耳

詔問射義先生曰天子有天子射諸侯有諸侯射虞
廷雖庶頑譏說侯以明之今也惟作一輕事矣故
文人以筆墨爲業武人以弧矢爲藝

朝問射有射禮射義矣御惟曲禮中展軔効駕數段
何也曰此可考見古人御之之法有欲求執御之
旨者可取觀之矣

沐問鄉射大射皆先燕而後射何也曰此可見古人

禮記

五

雖飲食亦不徒然也必繼之以道德焉故其詩
曰序賓以賢及不侮云

欽章問五御今可復乎曰古乘車則可行今惟乘馬
効其法而用之可也然豈惟馬哉凡侍御於君子
長者皆御也又曰御禮不行始有少陵長賤妨貴
卑踰尊之風矣

朝問侍射則約矢侍投則擁矢亦有御道乎曰然小
則童子御燭亦勿贊大則杜筭御飲以止鐘皆是
也

祭問

武緣李曰夫問禮天子七廟諸侯五廟大夫三廟適士二廟官師一廟說禮者曰七廟者祀七世若官師止祀一世不能祭其祖宋程氏禮冬至祭始祖朱子曰意則不敢故祀止四世者何先生曰三代諸侯多出於天子其始祖天子祀之矣故諸侯五廟大夫多出於諸侯其高祖諸侯祀之矣故大夫三廟適士官師多出於大夫其曾祖大夫祀之矣故適士官師二廟一廟自漢以來郡縣天下諸侯非繼禰之宗大夫有百世之胤諸侯而弁始祖大夫而弁高祖適士而弁曾祖官師而弁祖則庶人例當弁其父矣夫自天子至庶人分有貴賤而祖無親疎之異禮有隆殺而孝無彼此之殊竊議天子十世七廟太上也公侯卿相一廟五楹祀五世大夫一廟三楹祀五世即更一廟二楹祀五世庶人宗子祀五世于寢似義起之禮也如家禮之說接古則似僭通衆則尊卑混淆故程氏禮則近經今天下閭閻庶民多畫神主于軸其譜牒可考之家雖十世祖皆祀之矣未聞有禁也故程氏禮本人情通上下可以發孝可以殫仁可以洞幽可以詔明可以酌古可以準今于孝子順孫之義其庶

幾乎雖然此文也如諸侯大夫能治其國家雖有不掩豆其祖固享之如其廢政妨賢病國虐民雖八佾雍徹其祖亦怨悵也

有仕于京者繼母且死乃謀奔喪而祭先繼母乎先父母乎先生曰喪不葬不祭又何先後之間耶且子父存乎曰父存曰父存雖喪亦主之矣而況于祭也子有哭號而已不得而餘謀也

問古人不墓祭後人乃有墓祭者何曰古者葬之中野不封不樹不知其處故不墓祭後世有封樹矣故祭之人有論墓旁是枯骨而魂不附故迎魂祭

之士家廟墓不必祭也殊不知古人有祭於祊者猶恐其在於祊也况尸骸所自乎故墓祭者亦義起之禮也祭於門者以親嘗出入於門耳

威問祠堂之祭先生曰祠堂中人亦少只設至一間如祠堂廟作五座中安始祖祖神上餘安高曾祖考四世神主障用一紵幔過祭則揭幔設祭孫死則附於祖座中高曾祖忌日能記則出主亦祭之蓋從程氏禮也

威問禮謂天地之祭越紼而行事程子謂越紼猶在殯宮此事難行只可使宰相攝耳子厚又曰父在

爲母喪則不敢以喪服見其父况天子爲父母之喪而可以事上帝不如無祭此三說者如之何先生曰祭時天子三年之喪則宰相亦有三年之喪矣就是天子可祭不必使攝也天子事天地雖則天子之父亦是天地所生也亦難比天地矣如之何不祭乎子厚之言又一說也古者父在爲母齊衰期年是以不敢見父今也父母皆行斬衰三年喪服亦可見父不必泥矣又曰君在殯宮當卜郊光祖曰王石渠先生泰祀孔子與先農同此高天下之見也然孔子之功德實與天地參焉以祀

禮問卷

八

先農者而祀之光祖以爲猶有屈也然當時禮官不肯從者其故何哉先生曰汝知吾人之徒乎非先農不能生非孔子不能教教養同功但世多忘先農耳

先生曰當祭而太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣註解接字爲捷速疾之義當見火時更有何心行禮而疾速也王樞曰解作接續之義可也是火則不行禮而救火及救火也又接前禮以行之如之何先生曰此解甚暢亦可以見禮時爲大矣

先生曰孔廟從祀之舛亦猶仕路乎薛先生何也曰汲黯蘇武黃憲陳寔郭泰諸葛亮宋璟韓休尹燁而不祀馬融楊雄而祀何也曰數子無著書七十字之祀者亦有不知其名者其著書安存乎大祀也紀德則人務實紀言則人務名世之治亂所係也其可苟乎

或問曰左傳有子雖齊聖不先父食之說若孔廟顏子曾子子思皆先父食也不知當時何所據以行之乎光祖不能荅敢問先生曰子不先父一國宗朝之祭也主于論孝不論功文廟之祭天下軌功

禮問卷

九

之典也主于論功不叙倫若別立廟以祀無跡點鯉斯盡善矣

光祖問曰魯用天子之禮樂孔子常不足矣如久于相魯將革之乎從之乎先生曰孔子于衛且正名况于魯乎觀吾不欲觀之言以及墮郈墮費之行可知其必革矣所未可必者顧用我者如何耳

器問祀祖先生曰此報本之大者也當必誠必敬後世士大夫多不以此爲重苟學者省去糜費立家廟置祭器禮器更與族人鄉人習行亦可變俗也方秀才拜先生祭茶先生曰茶不必祭祭酒則可酒

尊者祭過亦不必且禮者宜也父子不同席若父喜命坐則坐亦不可泥也

先生於七月中元召王朝大器賜飲曰此酒祭先之餘也朝問此則吾鄉謂之麻穀節曰然遂指庭下葛林曰養之久矣爲今節獻蓋憶吾鄉舊俗百穀之意又問何所取意曰秋穀既成獻麻穀以薦新也

喪服問

齊問斬衰再期大祥始斷杖食肉飲酒復寢不數聞二十七月而禫者何曰以期不足也加隆焉故再

禮記

之不足也加隆焉故時之故二十七月當三年也古者三年取一月故二十五月今三年取一時故二十七月親始死品官丈夫白布衣被髮徒跣婦人青練衣被髮不徒跣皆啼哭服人扱上衽皆曰籍蒙寢戶旁者何曰色服則不忍制服則不忍故曰衣者素所衣也志不及于改之耳婦人雖是衣亦可也被髮徒跣不可以爲人也自誅之甚也或曰始生之象也古者爲斯徒跣扱上衽交手哭擗踊責賤一也當給大喪事及哭臨者皆無跣十五舉音者何曰爲郡臣略也自漢文帝之詔始也

古者百姓如喪考妣百官皆衣白幘不冠閉城門宮門東漢之禮也小斂而袒括髮婦人髻者何曰蓋有爲之括髮髻者矣非其子之志也子之志其猶欲被髮乎故袒袒者誅乎其心也親不斂子不襲問喪曰憑氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也故婦人不可袒則發心擊胸爵踊殷殷田田如壞墻然古者小斂環經麻帶散垂公大夫士一也既成服則加經于冠綴麻帶不散垂

禮記

斬衰裳者何衰裳皆斬也衰也者摧也摧折其心若不能以生明欲斬也猶曰天胡不斬吾身云耳不

斬則絞也故帶曰絞帶二者刑之極者也而孝子兼服之痛之甚也故縣子曰三年之喪如斬負版者負衰也負其摧悲之意于背猶曰前後無怙恃也辟領者適也適者責也開其領以責心也則何以至是乎痛之甚也其有事于天地祖宗及朝或公門雖未殯則烏紗帽黑角帶黻布衣不變麻履者何曰尊天而崇主也古者凡見人無免經雖朝于君無免經惟公門有稅齊衰天子大袖布欄衫白綾襯衫宋王淮之議也

挾何以竹何以桐天地之體陰陽之義也竹杖貞節

著于外桐杖方心理于內也何以言直言削言直
貌若直言削辯其為方也婦人何以不杖猶童子
不病之說也其後世乎古者君之喪三日子夫人
杖五日大夫世婦杖大夫之喪三日主人主婦室
老杖士之喪三日主人主婦杖庶人亦杖者何父
母之喪無貴賤一也以輪人關轅輶輪而廢魯叔
孫州仇之過也古有去杖輯杖授人杖者何古者
子大夫為君寢門外杖內則輯杖大夫世婦在其
次杖卽位使人執之子有王命及聽卜有事于尸
大夫有君命內子有夫人之命皆去杖子有國君

禮記卷一

士

之命大夫于君所及大夫之子有大夫之命皆輯
杖為世婦之命授人杖士則如大夫

經也者實也明孝子之實心也何以在首何以在腰
曰冠紳不可以有加也今也加經乎其心實
有所重乎惡乎見上見于首下見于腰也男子重
首婦人重帶者何曰陰陽之義也故古者男子二
年之喪既練矣有期之喪既葬矣則經期之經帶
故為帶過麻斷本者免亦經之皆帶其故葛帶若
婦人則故葛經而帶期之麻帶經帶三寸自漢景
帝始也古者首經圍九寸腰經圍七寸三寸者總

經也吉冠纓武異材喪冠纓武同材斬衰之冠則

又異于他衰冠也故繩纓以辯布纓澡纓也條尸

禹以辯布武澡武也右縫以辯小功總絲也外畢

以辯吉冠也故天子右縫十一有二極皇太子親

王右縫九極皇孫諸王右縫七極卿大夫右縫或

五極士及庶人右縫皆三極服圖說曰古者五服

皆三極朱子曰天子當十二梁群臣如其本品古

者斬衰冠六升衰三升既葬受以成布衰六升冠

七升

麻屨者繩屨也古者管屨外納練而後麻屨今也練

禮記卷一

士

屨必也管屨

居於倚廬哀親之在外者則何以不居殯居墓曰始

死有居殯者矣既葬有居墓者矣逮之天下則居

廬也庶人何以不廬庶人不能廬也古者天子諒

陰居廬故康王居墓至于路寢故宮正大喪則授

廬舍辯其親疎貴賤之居君宮之大夫士檀之或

曰諸侯大夫居倚廬士居堊室倚廬中施白練帳

蓐素床自魏始也身除喪服而居諒陰晉杜預之

議也

寢苦枕塊哀親之在土也苦何以謂之士曰弗褥弗

簣則土矣然猶苦焉者不敢以先父母之遺體印病也寢不脫經帶經帶不脫衰裳衰裳不脫況襲衣乎故期年之內體有垢不知搔頭有瘍不思沐

孔子曰稽顙而後拜願乎其至也拜而後稽顙類乎其順也三年之喪吾從其至也何曰告哀于人也上不能問天下可以叩地其稽顙乎周人之禮也殷人拜而後稽顙故哭晝夜無時焦肺腸腎乾肝如中路嬰兒失其母也安得復見其形容聞其聲歎哉不可得矣十五舉音爲臣民設也漢景帝則

禮記卷一

一

行之

三日始食粥三日之前不能粥也朝夕皆溢米溢米之上不能加也會子水漿不入口者七日後魏孝文日飲不入口者五日後周武帝溢米累旬蓋瘡劇者痛甚然非所以達衆人也於是乎有未葬食肉者矣出乘素車撲馬布裹鞍轡何不忍頃刻以卽安也周人木車滿蔽犬楨尾纛疏飾小簾皆疏始喪之車也素車焚蔽犬楨素飾小簾皆素既卒哭之車也藻車藻蔽鹿淺楨革飾旣練之車也駟車翟蔽然楨髮飾大祥之車也添車藩蔽豳楨省

飾旣禭之車也漢氏魚布車兵器魏氏輶輦版輿細犢車皆施纁纁婦人麻布大袖圓領長衫者何衰之變也禮婦人言衰不言裳衰之長可以掩裳秦人以長衫爲背子故長衫者衰之變也麻布蓋頭者何布纁之變也自有書儀以來未之有改也丘文莊曰唐景離之變也家禮有布頭須竹釵者何曰箭筈之變也奚不經乎旣蓋頭奚經也故有腰經無首經白羅蓋頭宋王淮之議也古者婦人惡笄有首髻虞之剪屏柱楣疏食水飲朝一溢米丈夫以葛經易腰經婦人以葛經易首經者何曰

禮記卷一

一五

節之也人子之心無窮也制禮者曰死者旣棺槨而寢不可起矣生者不節是以死傷生矣故節之也故文廟之喪九虞畢惟與朝夕奠也今大夫士旣虞遂罷朝夕哭庶人旣七遂罷朝夕哭則又厚自搏也練去首經負版辟領衰纁纁猶腰經不除婦人去腰經則奚冠奚裳奚帶曰其猶斬也其升同大功故禮曰服其功衰不言裳者衰之長或可以掩裳其今之直領長衫而不緝者乎今大夫士以下練而曰布齊是斬衰一年也旣葬而曰布齊是斬衰三月也

文皇后之喪期

東宮親王熟布練冠九極皇孫

熟布冠七極皇孫 女熟布蓋頭則大夫士亦可例降也今大夫士皆熟練暴大冒不然則熟麻冒然其廢冠則一也古者婦人去腰經則葛帶今不帶古者練冠繚緣今不繚緣不繚緣可不帶不可天子白羅袍銀帶絲鞋白羅軟角巾卿大夫士布欄衫宋王淮之議也

子為父母何也曰至親一體也中古子為父斬衰三年為母齊衰期年父卒始齊衰三年非所以順子心也夫天子事天地無隆殺孝子事父母無厚薄

禮問卷一

七

傳母且為長子三年子之不三年其母顛也免典曰如喪考妣三載周公曰父母之喪無貴賤一也孔子曰予也有三年之愛於其父母乎皆

高皇帝之志耳禮言家無二尊者有見于喻日未見於喻天地也既殯

皇帝卜日斬衰受命于

大行皇帝几筵遂以袞冕升奉天殿告 天地謁告于奉先殿遂以朝于

大行皇帝及母后乃即位于奉天殿以覲群臣群臣皆朝服表賀帝免賀雖詔于承天門及天下以來

年改元退乃斬衰越二十七日素冠麻衣經以臨

朝退則斬衰三年何也曰尊天命也故既殯麻冕黼裳以即位康王之所受顧命也夫宅憂諒陰使冢宰聽政不行已久矣視事而素冠麻衣經退則衰服亦義起也故朱元晦亦取之夫不可曠年無君也故定位于既殯不可一年二君也故改元于來年故春秋王侯初喪之年不稱君求賻求金不稱使定公元年夏六月昭公之喪至自乾侯戊辰定公即位沈子曰正棺乎兩楹之間然後即位也未殯雖有天子之命猶不敢況臨群臣乎數日而

禮問卷一

七

葬葬畢即位西漢之禮也始死不待旦而即位後魏崔光之議也

九虞卒哭而柩

皇帝衰服拜于几筵祭服奉神主謁大廟出還至思善門衰服奉神主于几筵至小祥始練冠十二極去首經負版辟領衰者何曰尊祖也伊尹以太甲祗見厥祖知其必不以衰服入廟也况柩乎履袍而附宗紹興之禮也

古諸侯世子不為天子斬 皇太子親王世子郡王各喪其妃及公主郡王為先天子者何曰至尊

也至尊一統也古世子而曰有繼世之體而不斬是二統矣視事則素服烏紗帽黑角帶者何曰降太上也古者諸侯爲天子方喪三年太子諸王皆古諸侯也然則今何以二十七日也自宣德始也然

皇帝於柩廟之後素服御而角門以視朝時享服黃袍至禪始釋素服則猶三年也内外文武諸臣於始崩素服烏紗帽黑角帶聽詔四日成服在内臨于思善門朝夕三日又朝十日在外哭臨于牙門其數同若入朝及視事則布裹紗帽垂帶素服腰

禮問卷

九

經麻鞋退服斬衰既二十七日乃素服烏紗帽角帶二十七月何曰亦方喪之義也其然者降皇太子諸王也故聽選辦事諸官衰服哭臨順天十三日又素服十四日不臨生儒吏典僧道諸人素服哭臨順天十三日又素服十四日不臨軍民婦人皆素服二十七日天下軍民男女皆素服十有三日群臣命婦麻布大袖圓領麻布蓋頭腰經入臨三日又素服二十四日外命婦其服同不臨又以降文武諸臣也故古者與諸侯兄弟者之卿大夫爲天子斬大夫之適子與夫人及太子皆斬若非

兄弟適子則有不斬者矣故曰天子崩三日祝先杖五日官長杖七日國中男女服三月天下服又曰君之喪諸達官之長杖三日也子夫人杖五日大夫世婦杖然則今何以皆二十七日也曰固宣德始也從諸王也群臣用布四脚幘頭直領布欄衫麻經者何曰宋淳熙之禮也軍吏之貧者以白紙爲冠巾者何曰宋朱元晦之議始也

高皇后文皇后何以皆二十七日也曰此群臣之服也爲

禮問卷

九

太祖太宗歷也高皇后崩于洪武十五年文皇后崩于永樂五年故不得三年也然斬衰二十七日素服百日始服黔衣則亦三年之漸耳然而皇太子親王皇孫及女未嘗不三年也故典曰熟布冠九極或七極去首經負版辟領衰及皇孫女熟布蓋頭則喪高皇后既練之服也可知其三年矣君臣皆衰服二十七日皇帝成服三日聽政内命婦四品以上衰服入臨三日又素服二十四日外命婦素服二十七日聽選諸官以下皆素服二十七日在内哭臨順天在外哭臨衙門皆二十日天下軍民男女素服十有二日自正統七年喪武宗

皇太后始也

二十七日奚始乎曰自周末以來因襲之漸也故諸侯于先君之喪未練不避征伐會盟者自桓王以後始也高宗諒陰禮壞樂崩自宰予顯孫師猶然惑也父兄百官所不欲勝魯之習也驅天下皆重服久臨三年至使文帝不忍行秦及漢之過也決辰而葬葬畢服大功十日小功十四日纖七日釋服自漢景帝始也喪母三十六日而起視事翟方進之爲相也旬月而葬葬畢卽除乃吉服諒陰魏晉六朝也裴秀傳玄張靜杜預游明根高閭李虎

禮記卷一

二十

之徒之罪也君臣實二十七日無所損益者唐及五代也一日聽政十三日小祥期而又小祥二十四日大祥再期而又大祥者宋也數日行于朝數月行于宮也今吏六百石以上喪平帝三年王莽之姦也疏素終三年武帝之志也期而祥改曰而禫非後魏孝文之罪也越期不取問以二十六月爲非二十五月者晉王廙之罪也終喪三年五服之內亦今依禮後周武帝之志也漢唐之間由君廢魏晉之間由臣廢多二十七日也

父在室及已嫁反爲父母者何曰女子子男子皆子

也故公主郡主皆斬衰古者女在室人已嫁反爲父布總箭弁髮衰三年則爲忍于其母矣記曰女爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之實未之舍母也

庶子爲所生母者何曰猶父視之有妻妾也由于視之知其母不敢知其妾也生身之恩莫大焉而不三年非所以存其子也禮庶子爲生母練冠麻木繚緣既葬而除又曰庶子爲父後者父死爲其母總則豈不與義而傷仁故孟子曰雖加一日愈于已也且今繼母慈母養母皆三年生母而不三年

禮記卷一

廿

何居夫父命他妾養已者比于父之他妾生已者不旣輕矣乎生母無服雖聖人之制亦可改也繼母者何曰子夏曰其配人與因母同孝子不敢殊也慈母者何曰子夏曰具父之命也貴父之命卽與母同不亦重乎且孔子又何以非魯昭公之練冠以居邪曰此非孔子之言也孔子曰子生三年免于父母之懷夫慈母也亦有三年之懷矣不然不生不然不長不然不有父也故三年養母者何曰吾母不以其子爲子也吾斯出養母不以其子爲子也吾斯入吾母不三年養母又不三年

天下豈有無母之子哉父卒嫡孫爲祖父母祖卒爲曾高祖父母者何曰父祖子孫一體也祖喪其子孫喪其父也祖無子何以有孫孫無祖何以有父也父亡于祖之下孫承于子之下矣故祖卒曾祖曾孫猶父子也曾祖卒高祖玄孫猶父子也是以承重三年也古者齊衰三年

爲人後者爲所後父母者何曰子夏曰受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子故法立嫡子不先

禮問卷一

三

長子者杖立異姓者杖乞養異姓者杖以子與異姓人爲子者杖立嗣同宗失尊卑之序者杖妻妾爲夫者何曰夫至尊也不有夫則不有妻與妾也故在家從父適人從夫夫死從子古者皆三年也嫡爲舅姑庶子之妻爲夫之所生母者何曰從夫也夫之父母婦之舅姑也舅姑之尊也夫之生母亦猶夫姑也故曰男子免于堂婦人墜于室夫爲人後則妻從服者何曰亦猶夫從夫也天在此則此妻也夫在彼則彼妻也古者爲舅姑期年則已

漬

齊衰以期疏衰裳齊牡麻經冠布縵布帶削杖繩履者何曰子夏曰齊者緝也牡麻者梟麻也牡麻經古本在上冠者沾功也衰五升冠八升夫今之繩纊猶麻纊也古者疏纊子夏曰薤蒯之草也古有齊衰三年今無齊衰三年凡齊衰皆期凡三年皆歸斬

牡麻何以謂之梟麻曰齊衰貌若梟也故斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反古者齊衰之喪二日不食蔬食水飲不食菜果居室坐剪不納終喪不飲酒食肉御于內冠七升疏衰四升既葬

禮問卷一

三

受以成布衰七升冠八升古者爲母齊衰三年或期年也是亦若是其重也故雜記云期年之喪十一月而練十二月而祥十五日而禫今也母之服既斬矣期之服可節矣或問曰若之何節之曰喪大記曰期之喪三不食蔬食水飲不食果菜三月既喪食肉飲酒既虞卒哭遭大功之喪何以曰麻葛屨服之斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦麻之麻同緦麻之葛則兼服之也

嫡子衆子暨其妻妾爲庶母者何曰貴父之妾也貴父

之妾比于世母叔母矣故期也古者重嫡子父母之所三年者也以其重體傳重也故古者雖庶子爲父後者爲其母總故士爲庶母總大夫以上無服然爲總則已輕爲期則已重爲總已輕況無服乎爲期已重況嫡子乎大夫嫡子小功可也衆子大功士以下衆子期可也嫡子大功庶子爲父後者爲其母同衆子若爲天子後者無服練冠麻衣既葬而除晉孝武帝之太子猶然行之也爲嫁母出母及父卒繼母嫁已從之者何曰嫁者母之志也出者父之志也生身之恩不可忘則子之志也故

禮問卷一

五

杖期何以不三年曰母有外子子有內母子有內母則有所謂三年者矣母有外子則有爲之三年者矣故伯魚母出期而猶哭孔子言其甚也古者出妻之子爲母期則爲外祖父母無服爲父後者爲出母亦無服傳曰絕族無施服親者屬又曰與尊者爲一體不敢服其私親也夫全服則傷義無服則傷仁故小功則總麻可也杖期則大功可也繼母嫁必言已從之者爲之期何曰明不從則不期也與生母異矣配父則如生母不配父則不如生母然則不從之者何曰無總乎從生母嫁者何

服其齊衰三年乎與不言而見也

夫爲妻何曰報也妻斬衰三年于夫夫不能杖期于妻者非夫也妻也者齊也與夫齊也夫尊而妻卑天地之義也以其齊也故杖以其卑也故期記父在則爲妻不杖服問曰君所主夫人妻太子適婦故不杖齊衰不杖期古者不杖期麻履其冠衰之升同杖期父母爲嫡長子及衆子爲女在室者繼母慈母爲長子及衆子嫁母出母爲其子妾爲夫之長子及衆子及所生子繼母嫁爲前夫之子從已者何曰報之也以親則至期以卑則不杖古者

禮問卷一

五

父母爲嫡長子斬衰三年傳曰正體于上又乃將所傳重也又曰父之所不降母亦不敢降也其爲衆子則亦不杖期也夫異之以斬衰則已尊同之于衆子則已卑夫衆子同于兄弟之子已矣其可并嫡長子而同之邪今典爲長子婦期爲衆子婦大功必爲長子杖期爲衆子不杖期也不然異矣婦不異其身必所正體傳重也爲長子不杖期其紀錄之誤乎繼母慈母以下奚不言爲女承子文也古者爲嫡長婦大功

孫爲祖父母者何曰子夏曰至尊也至尊奚獨奚有

父爲之三年則不姑不尊也父卒則嫡孫爲之三年其不言孫女子猶係也女雖適人亦不降明不可無祖也古者謂君之父母妻長子祖父母亦期爲世叔父母及姑姊妹在室者何曰與尊長一體也蓋曰此父之弟姊妹亦不敢以異父之兄弟姊妹云爾故爲兄弟姊妹弟姊妹也爲兄弟之子兄弟之女在室者何曰兄弟之子猶子也兄弟之女猶女也皆吾父之孫也則不忍以遽異也謂者大夫爲世父母叔父母子比弟昆弟之子爲士者則大功婦人爲夫兄弟之

禮問卷

妻

子女如大夫者何曰有母道也故得從夫也其父母以上則降者何曰由外入也由外入者猶內出者也

女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟之子者何曰無夫與子猶在室耳在室而不爲兄弟兄弟之子期則何以受兄弟兄弟之子期也如夫與子之喪未禫也而遭兄弟兄弟之子之喪如之何大功在室則如兄弟之妻爲嫡妻者何曰妻尊也夫尊于外妻尊于內也子夏曰妾之事女君與婦之事舅姑等是踰分也故今婦從夫爲舅姑三年爲女

君期天下之達禮也

爲繼母同居兩無大功之親者何曰無大功則無期親可知矣故同居則各爲之期也子夏曰夫死妻雖子幼以之適人後夫前子兩無大功之親後夫以其貨財爲前子築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之服也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居則不爲異居

女出嫁爲父母者何曰女欲三年不可得也不可得者婦人不貳斬也記惡笄者首以髻卒哭子折笄首以笄布總其爲兄弟之爲父後者何曰此非但

禮問卷

妻

親兄弟也或總麻兄弟或小功兄弟今爲吾父後干已有宗道焉歸將依之猶爲有父也故期焉耳故傳曰婦人雖在外必有歸宗曰小宗

妾爲其父母者何曰妾妾于夫則有貴賤矣于父母之喪無貴賤一也傳爲妾不得體君謂其父母遂者非也

祖爲嫡孫者何曰子夏曰不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之故古者雖大夫亦爲適孫爲士期者

爲人後者爲其父母者何曰重生我也雖後于人生

身之恩不可忘也然則何以不斬曰子夏曰不二
斬也持重于太宗者降其小宗也為人後者後太
宗也太宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人
曰父母何筭焉都邑之士則知尊稱矣大夫及學
士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之
所自出尊者尊統上卑者尊統下太宗者尊之統
也收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也
適孫不得後大宗故漢唐宋間由藩王入承大統
於其父母猶承皇考皇妣者其亦不講于大宗也
哉

禮記

卷一

父母為長子婦者何曰重長子也重其夫則及其妻
矣故衆子婦為之大功夫其妻且為之期則於其
夫必杖期也不然無解于衆子不然無解于為長
子婦期古者為嫡婦大功

齊衰五月疏衰裳牡麻經禮言無受不言冠履其殺
期歟故其居服飲食之節視期年夫五月者小功
之服也何以不歸之小功曰將為尊者服也不敢
以卑者服黨之耳故稱齊衰尊祖也五月三月自
祖而推服之殺也故子夏曰不敢以兄弟之服服
至尊也古無齊衰五月今有齊衰五月為曾祖父母

者何曰尊祖也何以齊衰五月也曰期嫌于祖則
已重齊衰三月嫌于高祖則已輕故齊衰五月古
者三月非所以達曾孫之志也然雖大夫其為曾
祖父母如士者如衆人也曾孫女雖適人不降者
何明不可無祖也祖不可降也曾孫女而遇服曾
祖天下之難得也惡乎而可降

齊衰三月疏衰裳牡麻經禮言無受不言冠履其殺
齊衰五月乎古者畿內之民為天子庶人為國君
大夫在外為舊君臣之母妻大夫在外其妻長子
為舊國君大夫為宗子宗子之母妻寄公為所寓

禮記

卷一

皆是服也

為高祖父母何曰尊祖也何以三月也曰其數若總
父之父推之往也其服若期祖之祖推之來也生
孫女雖適人不降何曰亦猶夫曾孫女之于曾祖
也豈孫女遇服高祖古今之所難得者也惡乎而
可降傳不見高祖或仍曾祖也

為繼父先同居今不同居者何曰當其同居由彼祀
先也當其不同居則我祀先也當其不同居不忘
其由彼祀先也故齊衰三月其雖同居兩有大功
以上親者何亦以齊衰三月曰不敢以他人之財

加期親也仁重義次之財為輕齊衰三月

大功布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功即葛九月未無受之服則古之喪未成人者也傳曰喪成人者其文禭喪未成人者其文不禭故殯之經不摻垂年十九至十六為長殯十五至十二為中殯十一至八歲為下殯不滿八歲以下為無服之殯服之殯以日易月殯而不服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也是服叔父之長殯中殯及姑姊妹昆弟夫之昆弟之女子子適孫之長殯中殯大夫之庶子為適昆弟公為適子大夫

禮問卷一

三十一

為適子之長殯中殯其長殯皆九月纓經其中殯七月不纓經升間傳曰大功布九升三不食不食醯醬寢有席其哭三曲而依三月不御于內司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之註謂天子諸侯惟有齊斬卿以下有大功士以下并加總也今大夫以下期年之服行之者有矣未有行功衰者也士以下行功衰者有矣未有行總麻者也夫期功不廢絲竹自曾謝安始也

為同堂兄弟及姊妹在者何曰降人之兄弟姊妹

也為姑及姊妹及兄弟之女適人者及為女適人者何曰出也出則有八我而為之期者矣我而期之是奪人之喪也女之兄弟之女及姑姊妹皆同何曰上體乎祖下體乎父皆一體也遽別焉是教之二親也古者君為姑姊妹女子之嫁于國君者亦大功傳曰尊同則行服其親服諸侯之子稱公子公子不得稱先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別于尊者也君公子之子孫有封為國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別

禮問卷一

三十二

于卑者也是故始封之君不臣諸昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所為服之不致不服也君之所不服子亦不敢服也故古者雖大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子嫁于大夫者亦大功其為從父昆弟庶孫姑姊妹女子適士者則小功為衆子婦何曰降嫡長子婦也為兄弟之子之婦何曰猶衆子婦也古者皆小功祖為衆孫又孫女在室者何曰降孫也

婦人為夫之祖父母世叔父母兄弟之子婦兄弟之

女適人者上何不從夫下何以從夫也曰上焉者夫之所尊也下焉者夫之所親也夫之所尊先我而有者也我自外入也可降夫之所親後我而有者也彼自內出也可不降也爲兄弟之子爲人後者何曰亦猶夫女及兄弟之女適人也蓋有爲之期年者矣然猶不忍忘兄弟之戚焉是以大功則我庶子爲人後者其亦猶是夫女出嫁爲世叔父母爲兄弟及兄弟之子爲姑姊妹及兄弟之女在室家何曰出也不敢以在室之服服之不敢以在室之服服之者從夫也

禮記

卷一

爲後者爲其兄弟及姑姊妹在室者何曰既期乎所後者之兄弟姑姊妹則先兄弟姑姊妹有代我而期者矣我而期之是鬻人之喪也故爲之大功其妻爲夫之先父母何曰夫之所降妻亦不敢不降也夫降而期妻降而大功然則何以不從期由父所後父者妻也則又降焉耳故于夫之先兄弟姑姊妹又照服

小功布衰裳牡麻經三月卽葛五月古者又有纁裳裳牡麻經既葬除之則諸侯之大夫爲天子也其澡麻帶經五月者則爲叔父及昆弟及嫡孫之下

殤大夫庶子爲適昆弟爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟之長殤婦人爲夫之叔父之長殤昆弟之女子子夫之昆弟之子女子子之下殤爲姪庶孫又夫婦人之長殤也間傳小功總麻再不食始死不飲醴酒寢有牀又曰比葬食肉飲酒不與人樂之其衰十升至十有二升

爲曾祖父母及從祖祖姑在室同堂伯叔父母及堂姑在室爲再從兄弟及再從姊妹在室及堂姊妹適人者爲同堂兄弟之子子之在室者爲嫡孫婦及孫女適人及兄弟之孫之孫女在室者何曰

禮記

卷一

此曾祖之服也自祖而降也曾祖之服五月故同曾祖者皆小功也夫從祖父祖則曾祖之子也堂叔父母則從祖之子也再從兄弟則同堂伯叔父母之子也皆自曾祖而出也故今再從兄弟及其身不及其子其身同曾祖也於從兄弟及其子不及其孫其子同曾祖也于兄弟及其孫不及曾孫其孫同曾祖也故小功之服上及于祖之兄弟不及于孫之從兄弟上及于祖之兄弟同曾祖也下及于孫之從兄弟則吾從祖亦猶同曾祖也故曰曾祖之服也姑姊妹女子子猶父夫也其輕也及

其室其重也及其嫁爲兄弟之妻何曰兄弟之子且期年況其妻乎兄弟之孫且小功況其祖乎古者甥叔無服傳曰其夫屬乎婦道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是甥亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無憾乎夫雖然然非所以兄弟也故典爲兄弟之妻小功以義制也

婦人爲夫之兄弟及夫兄弟之妻何以皆小功曰婦人之道恩重于內義輕于外陰陽之義也陰不可以兼外也故丈夫爲兄弟期年爲兄弟之妻小功

禮記

書

婦人則于期年者降于小功者不降也爲夫之姑姊妹在室及夫兄弟之孫之孫女在室及夫同堂兄弟之子之子女在室何以皆小功也曰夫之姑姊妹猶夫之兄弟夫之兄弟之孫同堂兄弟之子猶己之子孫也故小功者不降期年者降也則何以小功者皆不降也曰於其兄弟之妻有妯娌之道焉於其兄弟之孫同堂兄弟之子有父母之道焉故皆不降也故傳曰姊妹相與居室中則生小功之焉故同堂兄弟及總麻其子女反小功

爲人後者爲其姑姊妹適人者何曰爲所後者之姑

姊妹降也所後者之姑姊妹之適人也爲之大功則姑姊妹之適人也可小功矣

爲外祖父母何曰母之父母也雖欲期年而不可得也故爲之小功然則何以不大功乎曰外親之服皆總麻也雖小功也爲尊加矣母之兄弟姊妹何以亦小功也曰子夏曰以名加也夫名之曰舅曰姨猶從母也猶從母也其尊固矣故不敢以總也也記庶子爲後者爲其外祖父從母舅無服非爲後者爲君母之父母從母如邦人爲同母異父之兄弟姊妹何曰猶再從兄弟姊妹也以同母則可

禮記

書

期以異父則可免以同母而異父則期可降也異父而同母則免可升也異父不足以一降也同母不足以一升也故爲之小功

爲姊妹之子何曰報也彼以吾爲舅矣吾安得不爲之甥服古者相爲總

總麻三月古者總十五升抽其半有事其纁無事其布曰總古者小功總麻容貌可也古者童子雖當室總爲廢孫之中殤從祖父從祖昆弟之長殤從父之昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤從母之長殤從父昆弟之子之孫之長殤皆總註首經

三十腰經二寸幾今之齊衰之經矣

爲族曾祖父母族伯叔祖父母族父母族兄弟及族
曾祖姑姊妹皆在室及從祖祖姑從祖姊妹之
出嫁者爲同堂兄弟之妻之子之婦之女適人之
孫之孫女在室及已之曾孫玄孫爲再從兄弟之
子爲兄弟孫之婦之孫女適人之曾孫何以皆總
麻也曰此高祖之服也自曾祖而降也高祖之服
三月故同高祖者皆總麻也夫族曾祖父母卽從
曾祖父母高祖之子也族伯叔祖父母卽再從祖
父母族曾祖之子也族父母卽三從父母族伯叔

禮記

卷

父母之子也族兄弟卽三從兄弟族父母之子也
皆出于高祖也故於三從兄弟及其身不及其子
其子比吾子非同高祖也於再從兄弟及其子不
及其孫其孫比吾孫非同高祖也于兄弟及其曾
孫不及其玄孫其玄孫比吾玄孫不同高祖也故
總麻之服上及于曾祖之兄弟下及于曾孫之從
兄弟上及于曾祖之兄弟同高祖也下及于曾孫
之從兄弟則吾卽其從曾祖自彼視之亦猶同高
祖也故曰高祖之服也姑姊妹女子子猶丈夫也
其輕者及其在室其重者及其出嫁也曾孫玄孫

以皆總麻乎以卑略也玄孫不可以不之服也故
亦總不可復降爾也

婦人爲夫之曾祖高祖父母何以皆總麻也曰遠略
也婦人自舅姑子上皆降於丈夫故于祖既降爲
大功則曾祖不可不降也高祖復降則無服故曾
祖高祖皆總也上及于夫之從祖祖父母從祖父
母不及從曾祖再從祖父母下及其夫之再從兄
弟之子以下何也曰婦人之道恩重於下義輕於
上陰陽之義也陰不可以兼上也故其上也於夫
之小功者且降况總麻乎其下也有妯娌道焉則不

禮記

卷

可降也故於夫之外祖父母及舅及姨及從祖祖
姑從祖姑在室及同堂兄弟皆總者猶降其祖之
義也

爲乳母何曰子夏曰以名服也何謂也曰旣爲乳母
矣則不可以不服也

爲舅之子姑之子姊妹之子者何曰從父母也是故
從父則及其表兄弟從母則及其內兄弟舅姨母
兄弟之在內者也姑父兄弟之在外者也

爲外孫男女及其婦何曰報也視已之孫則降三等
矣

為甥婦何曰亦報之也然視已之子婦亦降三等矣
為妻之父母何曰降母之父母也妻亡別娶及妻母
雖嫁出亦猶服之者何曰亦降母也故母出則為
繼母之黨服不為其母之黨服母死則為母之黨
服不為繼母之黨服夫母之黨制于父妻之黨制
于已也

為壻何曰報也以總報總不亦重乎曰無總則無服
古者迭為賓主

女出嫁為本宗從祖祖母從祖父母從祖姑從
祖姑在室及同堂兄弟之子女同堂姊妹之出嫁

八禮問卷

卷一

者何曰降兄弟也降兄弟則上不及其從父母之
祖下不及其從兄弟之孫

為人後者為本生外祖父母何曰有所後者之外祖
父母之小功也故為外祖父母總蓋有代為之小
功者矣

涇野先生禮問卷之一終

涇野先生禮問卷之二

喪問

光祖問孝子在初喪水漿不入口者何故止於三日
也先生曰節也不及乎是日忘死也過乎是日者
滅生也故子思以曾子為不然

光祖問禮曰居喪讀喪禮若三年問奔喪喪服記雜
記問傳諸篇平居不可讀乎若不讀何以見古人
之行與制禮者之心歟先生曰孝子讀此未免起
不忍之心故耳故伊川喪母而後喪禮熟

曾問數七而奠古乎先生曰非古也然自唐宋以來

禮問卷

卷一

未之有改也故生聞七七禮死不七七奠非所以
安死效生也且夫同姓有宗人焉同姓有戚人焉
同邑有黨人焉同遊有友人焉皆期七而一奠也
數七而奠亦所以聯其厚俗也

端溪子問孔子食於有喪之側未嘗飽與所謂是日
哭則不歌未嘗不嘆乎人心地只是出於自然至
誠惻怛作聖之基也聖子亦曰哭死而哀非為生
嗚呼風俗日漓禮教日壞往往臨喪不哀甚至父
母之喪亦恬然如平時也曰習俗成雖賢者亦改
其初心有道者宜振之耳

光祖曰食旨不甘聞樂不樂此夫子萬世之教也近見都城大邑于初喪之時親朋携酒肴及歌者甚自晝達旦之宴謂之伴喪敢問此果成風而難變抑變之者無其人耶先生曰嗚呼悲哉俗也惟以生為憂者矣故有以死為樂者矣又曰民不知生故不知死則豈民之罪哉

問少師奉子哭踊先生曰其責甚重少有不謹不如不又之為愈諸侯適天子及相見告奠祖禩俱互見

揚州有五士謁先生中間有斬衰者問太極剛柔先

不禮問卷

十一

生曰只在目前不高遠也如居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮便是太極剛柔不涉于虛無矣後其人杜門守禮以終喪

葬問

朝疑葬先輕而後重謂先葬母後葬父葬事似不情如何先生曰古者不合葬其用此禮與

介送靈若先生之葬偕行之人有欲由徑者介曰送葬不由徑或曰呂仲止復生矣介曰正念仲止不忍背也先生聞之曰亦有此志乎

朝問夏后氏三年之葬既訖而致事殷人既葬而致

事夫既聞喪即當致事于君如之何待殯葬後方致事也曰此禮之善者也初聞喪時只以哀親為重將他事皆不理矣待殯葬致事于君也又何妨朝邑王夔舜臣父卒有遺命欲停尸以待繼母之終然後合葬先生曰從親一言而暴親尸於久遠不可古人嘗有從治命而不從亂命者矣且待繼母之終也是又何心哉

希古問門人葬孔子用三代之禮豈孔子本心邪先生曰然孔子曰縱不得大葬寧死于道路乎但門人尊孔子難以孔子本心論也辟如周人追王大

禮問卷

三

王王季亦然在夏父李歷則無此心在文王武王則有此理

先生謂馬伯循曰外曾祖宋公之德耨耒之今見也聞諸長老曰公之為書生采薪養親面無戚容教授藩府藩王語默稟度焉曰真吾師也及其垂歿也墓位當絕穴子弟請易之公曰王兄弟曰人當誰易也卒定焉此與曾子易簣亦近哉馬子曰理聞諸王太師端毅公評西安人物矣比宋公於漢毛萇伏生

霄問葬速執事之客用酒肉乎先生曰然不以蒸而

至者酒肉可也迎會葬之費用酒肉乎曰不可也然則程子陷人于惡之說非歟曰程子道廣

石希孟問人於父母生無以爲養死無以爲葬何以處之先生曰古之人有行之者江革行傭以供母董永賣身以葬父未爲無養無葬也

廬墓問

曲沃楊和曰友有娶妻于他縣者女在途而友之母死如之何先生曰女奔喪而不返夫則居廬於喪而婚禮也今子之友奚爲也曰婦居喪於室夫居廬于墓曰善哉可與幾禮矣

禮問卷三

中一

先祖問父母或有先亡者爲子欲廬墓盡心于死者而生者又不能養當何如以處之先生曰廬墓非古也父先亡廬之可也母先亡廬之不可也

濫問

威問衣服之制先生曰古人制物無一物不寓道也如制冠則有冠之道制衣則有衣之道制鞋履則有鞋履之道人服此而思其理則邪僻之心無自而入矣故曰衣有深衣其意深遠履有絢屨以爲行成故夫子曰立則見其參于前在輿則見其倚于衡諸生今日之學雖一衣解結亦要存念務時

時有隙是方可謂滿目皆忠信篤敬也

唐希古問申生待烹之事人議六未免陷父於惡如之何先生曰晉獻公溺於驪姬元則惡人耳申生不逃待烹雖若過乎中庸其心則合乎天理之公也故謂之恭世子若再議之是世之逆命不死者却善矣又曰除是申生道與舜同應再有處耳

戴賢問申生待烹未得爲盡善先生曰送林基學有言顏子以一簞食供親而親不以爲薄以一瓢飲供親而親不以為非是以顏子方能樂也亦猶顏子能論親于道故能如此耳然則申生平日論親

禮問卷三

五

於道處亦恐未如舜乎汪三山曰申生之生未盡善其死亦未盡善曰今且取其然耳

張伊問諡法先生曰後世可爲大易矣其胡能沮勸邪故凡爲翰林者累官至師保皆諡文他官雖或經天緯地弗論焉凡爲將領者累官至侯伯皆諡武他官雖或運籌決策不論焉不有後日之公論則王安石朱元晦之皆文公也誰其辨之哉河東書院記成張子仲脩曰儀禮之文復見於世矣曰吾將使諸生循此而求先生之實非敢徒摘文爾也

權用言閭閻之苦風俗之害曰里老之不選德小學之不選師鄉飲之不選賢欲以安民而善俗吾未見其有日也何其已細乎平天下亦猶是也

諸問周禮先生曰即孔子之答諸弟子耳何謂也曰天以一氣化生萬物聖人以一貫曲成群賢王者以一理分統衆職其義一也夫周禮行天下無窮民

西里子曰今小學不選師鄉飲不選德尋將爲有司欲一更之則怨謗聿興奈何曰易不云乎已日乃革之夫我之道未信于民而遽更張豈惟俗怨謗

禮問卷

太

哉故君子脩身以論政政端而民自化如有未順者更之亦不爲異矣

端溪子問至禮不讓而天下治至樂無聲而天下和其五帝之事乎三王而下涉乎迹矣後世至禮壞而民無所措手足至樂崩而民之怨咨生焉而欲至治太和難乎曰只是箇仁則難故孟子曰惟仁者宜在高位

先祖問有爲人子者常以仁義之言陳於父母猶有傷風敗俗之爲不知更有何道以事之耶先生曰雖則仁義之言其作用亦當有法不然則爲非仁

之仁非義之義難以諭之于道

學者當看禮記便要習而行之則邪僻之心無自而入矣張子亦曰習禮養浩然之氣

先生曰禮也者束人筋骸固人肌膚詩書是格言如何不格物如何不致知格致工夫在禮上乃有安頓處也然又要忠信忠信禮之本也無本不立無文不行

先生謂希古曰讀禮可將古之典禮與今之典禮比合昔孔子學三代禮惟從周焉即博學約禮也應德問月令甚瑣碎不可看希古說歷歷可行先生

禮問卷

七

曰只如尚書撫于五辰庶績其凝便好若十二月便難行矣又如劉向云某事應某事失反使人君不信其言

官問君子不教子則公則撻伯禽孔子則訓伯魚周公孔子非歟先生曰此孟子因責善之事而說之激也古之聖人自胎妊及食食能言已教之矣子之不教是愈疎不慈也故教則可責善則不可責善非教歟曰教有養之道責善有服之道若周公之撻伯禽則爲成王也

詔問儀禮曰此先生經世之書此禮之廢于後世久

矣學者不可不講而謂之如冠婚祭射諸篇既講
究之尤當習演其事乃能行之非惟檢束身心宛
然可復見先生時景象故常語學者當先學禮也
詔問周禮王制何以不同曰自平王至秦漢間已三
四百年漢儒記認失貞河間獻王雖購求遺書其
間或有缺失者或漢儒以意補之故有不同若孟
子班爵祿之制則已曰未聞其詳矣

標問宋宣公傳位于穆公穆公傳位于殤公其事是
乎曰公羊所謂君子大居正或不可以立嫡之事
泥之也古人有行之而善者堯舜也有行而不善

一禮問卷

八

者燕噲子之也堯於他人且傳之位況其弟乎只
看所傳之賢否何如耳弟賢則舍子而立弟子賢
則舍弟而立子要之不可爲典常耳若漢高帝舍
惠帝而立入帝則必無呂氏之禍吳壽夢之事若
以立嫡爲主則諸樊可也若以立賢爲主則季札
可也若欲傳于諸樊以次及札使餘祭諸人皆各
求年則將相去百餘年然後及札是札終不得傳
矣文王不傳于伯邑考而傳于武王未必非正也
問春秋書季札來聘而不書公子者其亦以季子
之讓爲不中乎曰非也春秋之法在夷則去之故

其君多不得書季札其臣也而書之賢之也蓋以
不書公子者在夷也又問季札之才近伯夷何如
曰然札賢者也觀其葬子于贏博之間又問樂於
魯皆是未易及也又問相傳孔子十字碑真否曰
此字有古意若非漢人筆先生命諸生習禮曰上
東階則先右足上西階則先左足及又手出言則
總是存心處耳

端溪子問老子有言不見可欲則心不亂然則必見
欲而亂乎夫使吾心有主其能亂否乎心若吾夫
子所謂非禮勿視聽云然者然後爲無弊斗曰人

一禮問卷

九

於非禮耳目雖勿視聽而心中不忘則亦亂耳不
知端溪子將何以爲勿也

先生謂季子兼善由古之聖人說禮樂者莫如孔子
故曰人而不仁如禮樂何又曰禮云樂云玉帛鍾
鼓云乎哉然則鍾鼓玉帛亦可廢乎曰有廢之而
用者有用之而廢者故世治矣無此不足爲甚損
世亂矣有此不足爲甚益故君子探其本

先祖曰周禮林孝存作十論七難以排之何休以爲
六國陰謀之書或謂劉歆附益佐王莽者朱子曰
規模皆是周公做但言語是他人做斯歟說者敢

問何家爲的乎先生曰朱子言是也但云言語是他人做恐不然非周公不能有此筆力也細玩之如畫工然物物而得所試體之如治家然人人而遂欲必君臣一德者斯能舉而措之耳林氏何氏諸說將無有見于新莽宇文周輩之爲者而立論乎又曰縱有差繆處則周人後世之損益也如大明會典據今變例者亦多矣

問文王舍伯邑考而立武王夫子則以公儀仲子立孫爲是如何曰立嫡的事是常經文王舍伯邑考而立武王立德也堯舜之子苟可繼又何必尋取

禮問卷三

十一

舜禹他人且立之况其子乎惟子是丹朱商均故立德夫子所言立孫亦據其子孫不相上下者言之耳江西有五人來見先生謂之曰若等爲實學動靜當以禮也一人對曰是橫渠以禮教人乎先生曰不特張子耳曾子亦然雖孔子亦曰非禮勿視爲國以禮也先生曰教諸君學禮猶堤坊之于水也若人無禮以堤坊其身則滿腔一團私意縱橫四出矣

儀禮就東西南北調一兩箇字多少委曲是謂之至文非聖人不能作也

衣服飲食皆要見道理在故無時非禮則非僻之心

無自而入大器問禮可以不起曰固是要合人心謝以中曰禮可以義起鄭來郭答之甚好曰協諸義而協則可不協諸義而協則亦可乎

問月令朱子嘗以夏月非周月者何曰周月總是夏月古人改正不改月如元祀十有二月乙丑則以十二月爲首未嘗改十二月爲正月也如周改十一月爲正月則春當爲冬夏當爲春四時亦不定矣此豈可改者乎故春王正月春秋則從正月記起以見從夏時耳胡氏程子皆以爲周正至其後來所記之事皆易其日月此豈聖人之信史耶

禮問卷三

十一

問禮樂可分否先生曰不可分禮樂乃行道之器物也道不過五倫惟禮樂能舉之如一吏部每朝高聲問安父母方寢心不安是一于禮而失其和敬處有一秀才父子嘻嘻甚至嘲戲是失其禮而一于和禮勝則離樂勝則派如司馬溫公事兄因寒問衣得無薄乎隨時致問不驚人駭俗藹然可愛易中乎豚魚吉程明道對神宗云陛下柰何輕天下士乎此言何等從容不迫何城又問後世君臣但見其禮而不見其和可復行否先生曰只遇主於巷納約自無信而後諫便是和意也

栖入學儀 補記

弘治壬戌兄業太學父命栖隨之就學于京師師事馬伯循先生先期一日兄晨興冠履衣紳盥洗詣先生再拜曰紳有弟栖蠢愚罔知有志也願灑掃于門下先生曰理不敏不足以範栖敢辭紳曰先生志在及人寧棄栖先生曰吾子重有命敢不敬從兄再拜先生答拜乃出

厥明兄及栖皆冠履衣紳盥洗命栖曰往事爾師如事父母夙夜無違命敬恭爾業栖再拜受命遂灑掃書堂設先師文宣王像于座北南面香案在其

禮記卷三

三

前設案于堂奧西階側設卓陳贊小雅及篋書在篋內篋在小雅南設洗于阼階側執事者倚夏楚于二門之內夏左告具兄再拜速先生曰日者辱諾誨栖矣謹率以見先生冠履衣紳曰理既與之矣願以見于先師兄在西階先生在西階揖讓升堂就位栖立于門外北面皆再拜先生退盥于阼階詣香案跪釋菜俯伏興復位皆再拜兄揖先生于堂內西壁下東西北上栖在門外西階下有先入學者在其上皆東面執事者徹先師饌香案栖及先入學者奉先生坐于堂上南面兄座在右栖

奉饌如橋衡跪于階下曰小子栖無知願共灑掃先生曰予既與爾矣去爾幣升堂對曰栖不依于聲不敢見先生曰諾栖升堂奠幣于奧卽位再拜退出門外先入學者北面立奉小雅歌鹿鳴皇華歌闕栖鼓篋升堂跪先生曰先師之教孝弟謹信有餘力則學文余及爾小子最栖對曰敢不努力從以周旋俯伏興出取夏楚以升堂跪先生曰斯教之輔也爾克敬免之矣栖再拜出倚夏楚于堂側

兄遂延先生以三獻之禮設先生卓于堂西北南面

禮記卷三

三

五蔬在內雞在蔬南豚膾豚胾在雞東羊若牛脯在雞者其外爲果果設主卓于堂東南北面僕席于堂東北南面介席于主西北面以秦子世觀爲僕冠子子惇介設壺罍尊爵在南設洗于門外阼階上執事者立于西階適簷兄揖先生及僕介就位兄降洗先生辭洗曰理不敏不足以習禮兄曰請受教于長者卒洗酌爵初獻東面再拜先生奠爵凡上四面答再拜遂揖僕及介報揖卒爵降洗兄辭洗卒洗兄主受虛爵酌以再獻再拜先生奠爵答再拜卒爵降洗兄辭洗卒洗兄受酬西面再

拜先生真爵于占上答再拜凡揖俱介卒爵降洗酌以酢先生先生再拜兄真爵答再拜栖及先入學者歌菁者我卒爵樂闋降洗卒洗主受虛爵獻介亦如之執事者承虛爵以倚壘兄揖先生及僕介卽席乃羞無筭爵有觴散皆用之既賓起兄再拜賓答拜明日兄再拜謝

渭陽公祭儀 柳記

渭陽公日味爽而興盥洗設香案于中庭跪炷香瞻

天稽首三乃望

闕稽首三遂帥子弟興事以爲常

禮問卷三

五

月朔晨興盥洗如日禮焚神錢瞻天稽首三告曰某月朔遂炷香于廟稽首四拜告曰某月朔其月半亦如朔

元日前夕公冠履衣紳盥洗設饌楮香燭于中堂又設楮于枋側乃告于廟曰明日某年月元日孝玄孫溥奉主于中堂執事者啓楮出主置于中堂南面如廟主人跪稽首炷香再拜執事者進饌于始祖考妣一卓五味在內其南五蔬脯醢外蔬五餅若飯外醢黍中名果外餅盤饌夾四若升脊肺胎臠則內果若得異味皆在右飭在醢醬之間遂進

饌于尚祖考妣曾祖考妣皆如始祖考妣酒茶香燭之案則共之在其南主人就位率子弟再拜興詣香案跪曰某年月日封翰林院脩撰孝玄孫溥謹以醢醢致祭于始祖考義士府君始祖妣李氏高祖考齊東府君高祖妣李氏曾祖考老人府君曾祖妣高氏顯祖考總旗府君祖妣鄭氏顯考處士府君顯妣魏氏劉氏曰維歲改易音容日遠追慕罔極實用切懷敬陳菲奠尚嚮其以嬪安人宋氏子秀才栖俯酌酒稽首復位再拜闔門俯食畢退寢鷄初鳴執事者羞長筵位皆一盂乃辭神

禮問卷三

五

主人以下就位再拜遂焚楮酌酒盥湯又焚于初前藏饌遂奉主如前入于廟炷香稽首以退北初寅公盥洗冠履衣紳設香案于庭中陳香燭果餅神前率子弟瞻天跪曰某年月元日酌酒稽首三乃望 闕稽首三乃身送香燭神錢于文宣王廟及縣四街之廟皆稽首質明公冠履衣紳拜宗人之尊長者及鄉黨戚黨之尊長者于其家然後受子弟卑幼之拜若有縣大夫及庠師之禮則報拜元霄公冠履衣紳盥洗設卓于中庭瞻天炷香稽首曰某年月元霄乃燃燈薦饌焚香稽首遂詣廟啓

積焚香再拜告曰某年月元霄具官孝玄孫溥薦
燈俚以餗再拜遂布燈于門戶竈井翼日入主于
積闔廟門

清明前一日公冠履衣紳盥洗率子弟詣先塋設饌
于本土及各塚皆一卓五蔬在內五醢外蔬醢
五餅若飯名果在其南盤饌子肆子弟告設具公
率子弟詣土地再拜炷香酌酒曰某年月日具官
呂溥敢告于本塋土地之神曰節屆清明凡我先
人皆神是依式是薄奠尚嚮遂詣高祖妣李氏再
拜跪炷香酌酒曰某年月日具官孝孫溥謹瞻拜

禮闈卷二

十六

丘墓實切怵惕尚嚮焚楮拜遂詣曾祖考妣祖考
妣皆如初祝辭孫上改稱曾改會稱元遂西過縣
丞先叔先嫗祝曰姪溥謹以時禮附獻再拜酌酒
焚楮遂北祭掃于新塋考妣如祭祖考妣儀祝改
孫稱子禮土地如先塋乃命子弟祭掃于嬪安人
宋氏及子秀才栖明日遂祭于太政原之遠塋皆
如初

端午公冠履衣紳盥洗詣廟子弟啓積出主跪炷香
再拜薦角黍新蔬果祝曰節屆端陽天道極泰具
官玄孫溥謹以蔬果告虔酌酒焚楮再拜子弟入

主于積闔廟門

六月六日公盥洗命子弟奠湯焚楮于先塋諸墓不
設饌祝曰天道亢陽孫某謹奠湯茶

七月望日既夕公冠履衣紳盥洗詣廟設楮又設于
初側子弟啓積出主公跪炷香再拜薦麻穀蔬果
祝曰時屆新秋稼穡可望玄孫溥謹以穡事告虔
餘如端午

重陽公冠履衣紳盥洗詣廟子弟啓積出主公跪炷
香再拜薦糕新蔬果祝曰節屆重陽時序屢易玄
孫溥謹以糕果告虔餘如七月望

禮闈卷三

十七

十月朔既如七月望公薦饌饌新蔬果祝曰時屆孟
冬霜露既降實切悽愴玄孫某謹以蔬果告虔餘
同七月望如寒衣

長至既夕如十月朔雞初鳴薦長麪祝曰惟茲長至
天道攸始謹以蔬果告虔餘同十月朔

柁授官公聞報之明日盥洗望

闕檣首乃詣廟跪曰年月日孝玄孫溥敢昭告于
始祖考妣曾祖考妣祖考妣顯考妣曰蒙庇積德
惟爾來孫柁于今年戊辰三月叨授及第授官脩
撰所願盡忠報國惟神陰相之乃八柁在告病間

公選日晨興冠履衣紳盥洗率柩及宗人及子弟
諸祭于奉政原之先塋祝曰年月日孝遠孫溥蒙
庇積德有子柩叨進士及第授官脩撰謹率以見
所願盡忠報國惟神陰相之獻諸墓其禮同皆
用祝卒以牲享宗人其受封也告廟祭墓皆如初
辭曰蒙庇積德因子柩受有

恩封如其官何以報國惟神陰相之無忝我先
德

安人宋氏焚黃儀

從祀張雲青編

焚黃主人受命于父渭陽公有期設帷于塚次先日

禮部奉

十一

主人沐浴齋戒居外寢戒諸兄弟及執事厥明晨
興冠履衣紳盥洗告廟請主于廳事焚香再拜遂
召執事者設五案勅命勝黃各一區同案羅冠袍
帶各一區同案設饌案于特羊之內五蔬在內脯
醢外蔬五敦外醢五餅南敦盤饌夾肆牟托香合
楮燭同案在特羊之先無特羊則有鼎俎執事者
告設具樂作導案柩及兄弟諸執事盛而從以詣
墓執事以次陳于義道左祝召序立再拜樂三祝
以主人詣香案跪主人炷香酌酒樂止右祝告曰
維正德九年歲次甲戌五月癸丑朔越二十日乙

丑孝子翰林院脩撰呂柩敢昭告于顯妣宋氏之
靈曰柩承慈訓竊祿于朝仰荷

皇仁推恩所生乃正德八年二月初一日

勅贈妣為安人惟是音容日遠追養靡從祇奉命
書悲喜文集敬錄以焚實增哀殯謹以酒果暨冠
服用寫虔告左祝召宣贈安人制辭宣訖左祝召
俯伏召焚黃暨袍卒焚再拜樂作執事者徹饌樂
作迎冠帶逐

勅命在先復于廳事二祝啓橫出主左祝召再拜
二祝以柩詣香案跪炷香樂止右祝告曰年月日

禮部奉

十一

孝子具官柩敢昭告于顯妣安人宋氏之靈曰適
者獲有恩贈旁求慈靈亦既告諸墓矣惟是神主
未更是用謹請改題並以衣冠奉祀俯伏興宗人
置主于案題訖宗人奉主于座左祝召降神樂作
再拜二祝遂以主人詣案跪炷香酌酒俯伏興復
位再拜樂止宗人奉主入于廟櫓主遂燕兄弟執
事者于廳事再拜而謝之

渭陽公喪儀

從祀張雲青編

正德丙子十一年五月丙申十六日之夕渭陽公病
革先疾作召匠作楸棺漆命弟子曰歿即棺殯吾

畏暑與蠅并無出三月華公命左右蚤揃去垢
易裏衣襪履勿履履重左右遂不作塗取潘于鏤
沃巾沐面目櫛髮組繪仍并纓巾烏紗収架栗巾
有纓無綾拒手足以又巾著新裏衣襪履皆纓純
無絢乃加續衣短裳一極衣有著葱綾服一稱藕
紵服一稱裳屬于衣皆不二柙加六品服公服赤
紵一稱有紳已釋紳操手以帕兄弟諸男皆飲泣
扶體諸婦飲泣候于寢外左右請後事公命長子
男柙曰竭力以報 國命長女劉婦曰爲兒女無
締于不絮之姻命長孫田曰力讀經書左右請家

一禮問卷三

一

事曰先命之矣他請事皆不命乃遷于中堂牀上
屬纊既絕男女各以其生稱而復乃哭祝以左右
昇尸寢于地主人被髮徒跣擗踊號啼馮尸于東
諸兄弟如主人在其南皆西面主婦諸婦改服皆
哭于尸西少北有族宗人戚人里人友人皆拜哭
祝奠脯醢醴酒于左牀既讙面以續若帛瑱亦以
纓乃布絞縮二橫三皆析其末布布余于絞上布
絞綸于衾上乃歛不束絞不歛面于中堂去牀櫬
輓遷地三寸棺內藉以栢香輓灰厚二十幰以絲
紗正棺乃入左右實鬻蚤于棺間主人以下括髮

馮踊擗號婦人髻既祝早蓋蓋棺不丁棺外圍以
新壤沃水于壤其下池主人兄弟馮踊無筭祝設
櫬障以匹帛于棺前櫬前結帛于椅藉以衾衣以
代重書銘于赤紵廣終帳長七尺曰明封翰林院
脩撰呂公之柩立于帛左有跗執事者設奠香中
卓燭夾香長燈內香五果左右燈鼎俎脯醢內果
五蔬內醢醢內麇盃酒茶與麇列醢醬麇此帛之
凡脊脇胎臍皆升鼎素俎有折體脯薦木漆以代
蓮醢薦錫磁以代豆楮盆藉地外卓顯夕宗人戚
人男女皆至執事者致免髻主人兄弟號擗稽顙

一禮問卷三

一

拜男賓于堂下主婦稽顙拜女賓于內既夕宗人
奠酒炷香執事者焚楮主人以下皆哭踊男賓堂
外北面跪哭親者通前尊者立哭 賓立哭于主
婦諸婦之後既主人兄弟號擗稽顙拜謝于堂下
還擗踊號啼

越明日朝奠如夕奠以爲常奠饌不變或以祭其午
奠惟親子弟舉是日也二祝設靈牀于柩東北墻
下南面衾相枕簀具有惟櫬置在柩前縣裳衣于
櫬上冠紳設于東卓顯牀西面越三日朝奠既設
祝以主人稽顙告曰某年月日某子脩撰柙敢告

顯父渭陽公之靈曰不肖罪惡深重禍延吾父
控訴靡所祇奉遺言即日微歛三日棺殯炎蒸蟬
蚋庶幾祛無復見面五內崩潰謹告遂號啼
無算執事者丁棺漆會以執作殯乃殯周塗墮下
池沃土匝棺既乃午奠

越四日主人兄弟皆斬衰竹杖管屨于堂下主婦諸
婦斬衰于室執事者致齊衰大功小功總麻之服
于宗人遂朝奠

是日也主人兄弟始餒湯粥寢苦枕塊不脫經
殯側哭無時

禮問卷一

主

越三日祝以執事者殷奠二几有盤饌燂食在果外
皆五列鼎俎脯醢內果正脊若首在中豚肺在東
羊鷄魚腊在西左右以離肝離肺脊內五餅五敦
內餅粟中黍稷稻以東西五蔬內粟五味內蔬醬
中酒茶香燭之案在其前祝以主人稽顙告曰年
月日孤子具官柩敢告于顯父渭陽公之靈曰日
月不居泰及七日控訴靡獲祇從今俗衰羞七奠
心神糜碎尚饗遂號啼擗踊無算執事者焚楮
比午奠宗人戚人黨人友人薦香楮蒸盤于柩前皆
再拜主人稽顙答拜與稽顙拜謝賓答拜司賓者

飯賓于異所司書者書石氏物楮于藉賓既飯且
集復拜于柩前曰年月日某等謹以薄薦敢昭告
于封君渭陽先生之柩曰是日首七某等忝與戚
黨爰遊無任哀悼尚饗主人稽顙答拜執事者焚
楮主人號擗跪哭賓皆跪哭女賓同主婦諸婦哭
于殯西帷後賓與主人號擗稽顙謝賓于堂下自
是宗人戚人罷朝夕哭奠主人惟罷午奠其哭仍
無時三七五七七皆如七二七四七六七主人
及齊功之戚亦十奠

禮問卷一

主

三月卜葬有期先期卜日作壙于祖塋之昭位日至
期奠既終祝以主人詣殯稽顙曰正德十一年六
月甲寅孤子具官柩敢告于顯父渭陽公曰遵守
存言葬于祖塋昭位合妣安人宋氏仍以季弟生
員柩附茲往作壙不勝哀殯謹告稽顙再拜至塋
祝以執事者設奠于本塋土地之神及祖家香酒
果蔬俎俎以脯醢飯餅具左祝以主人及兄弟宗
人再拜右祝以主人詣香案炷香奠酒跪祝曰年
月日孤子具官柩謹以庶羞敢告于本塋土地之
神曰謹卜七月九日哀奉顯父
勅封脩塋渭陽呂公顯妣

勅賜安人宋氏合葬于祖塋昭位以季第增廣生
員呂栖附今茲作塋神其庇祐俾無後虞稽顙興
復位左祝以主人兄弟再拜焚神錢右祝卒禮左
祝以主人稽顙再拜詣祖家跪炷香奠酒祝跪曰
年月日具官孤孫柩謹以庶羞敢告于顯祖考處
士府君顯祖妣魏氏之靈曰茲日十月亥奉顯父
脩撰基顯妣安人宋氏合葬于前昭位附以季第
生員栖是日作塋春鍾之聲驚震靈爽不勝哀懼
謹具稽顙再拜遂奠告諸仲止之故家右祝卒禮
祝以主人兄弟南詣母故家設奠如初稽顙再拜

禮部

書

炷香奠酒祝曰年月日孤子具官柩謹以庶羞敢
告于顯妣安人宋氏曰茲以協卜年月日奉葬奉
葬顯父脩撰渭陽公千祖塋前昭位存受遺言合
葬顯妣是日作塋不勝哀懼謹告稽顙再拜右祝
卒禮祝以主人南詣前稽顙跪曰已破土作塋不
勝哀懼謹告興土人作塋掘四隅外其壤掘中
南其壤執人作竈門室周護以灰沙合土之泥土
五分之三灰五分之二沙五分之一有半杵築二
尺乃實原壤亦沃水杵築掩初掘五十崇七寸
乃作柩槨匠人獻材主人哭材

乃作誌石獲誌文請于殯前主人號擗稽顙乃上石
工人作明器下帳色笱方相暨諸儀仗

宗人乃禮里人以一獻之禮使司執事為柩帷于門
外中街為賓帷二千柩帷東西為帷皆七人司賓
二十人司貨五人司書二人司具饌者四十人司
亭與十人司覓馬二人禮儒士以再獻之禮使司
儀左右祝名一人二祝二人司迎母柩之奠二人
司啓殯乃朝祖之奠二人司祖奠二人司遣奠二
人司召設儀仗一人司空二人司祝本塋土地及
題主二人司盥洗二人司三虞者十人皆前人互

禮部

書

為之禮蒙士之師以一獻使教振鐸者八童挽歌
者二十童歌薤露蒿里蒙我之篇禮鄉大夫士以
再獻之禮以應賓賓有翼爵者至則應之左賓帷三
人右賓帷三人凡禮賓主人皆稽顙再拜禮役夫
一食以應役舉三柩三十六人執翼各六人執銘
旌各一人執功布各一人舉冠帶玄纁輿四人舉
筥簪壺輿四人舉下帳輿四人舉明器輿四人舉
二樽三十人舉志卑三人舉駝馬諸儀仗二十五
人舉執事僕阜八人舉奠卓香案六人執紙百有
二十人食工十二人以一食擊鼓二人為方相及

舉者十人禮宗人之才者四人以一獻使設靈帷于壙左通南面樞帷在壙南面上賓帷在墓南東偏次賓帷在其左皆布席茶廚在墓西賓至則具獻

殯葬二日宗人設帷于母家西偏南面設帷于呂仲止之家東偏南面啓家殯見親主人兄弟詣殯前稽顙告而出辭曰迎母樞于帷廳以先俟乃仍服戴親樞衣衾翟冠既靈輿銘旌功布及奠徒跣以往從以媼祝先妻人從鐸人從宗人分詣仲止冢至所見樞主人兄弟哭踊祝止哭主人及親媼執

禮記

卷一

事者布布絞于壙底縮二橫五布布衾于絞上脫舊棺昇于衾上纊面乃飲執事者于出干帷下親媼襲衣及履乃加帛衣細裳纊著稱綾衣布裳一稱葱紵衣綠紵裳一稱安人公服赤紵一稱有紳乃加翟冠幘以赤紵夷衾女櫛衣實于空蓋樞祝以功布飾樞一池紐三乘無具設奠于夷牀前祝以主人稽顙再拜右祝以主人盥洗詣案前炷香酌酒跪祝執版出主人之右曰年月日孤子具官柩謹以庶羞敢告于顯妣安人宋氏之樞曰柩將以月日葬顯父脩悃渭陽公于祖塋昭位奉啓顯

妣合葬前月四日已告諸墓矣茲者剖土收骨心神糜碎不孝之罪上通于天誰其歸咎茲謹昇歸式從父樞伏惟尚嚮俯伏興祝以主人降稽顙再拜焚楮祝辭左祝卒禮主人號啼載樞以行功布先銘從妻人執篋以障樞鐸人振鐸二祝以宗人逆弟樞至則隨之儀如迎母樞儀乃入于帷廳昇人告定娶銘功布如前列鐸人斂鐸執事者設奠如殯重主人稽顙再拜焚楮哭踊右祝止哭主人反哭告畢事于殯前仍次殯側兄弟次于母樞側比奠則入既夕哭祝告啓期于賓陳饌如七奠東

禮記

卷一

方之鯉亦如之夷牀廡于殯宮階間二燭左右殯主人及諸大夫衰絰在殯東婦人衰絰在殯後左祝以主人稽顙再拜右祝執功布入升自西階盡階不升堂二祝以主人盥洗詣案前跪炷香奠酒祝曰年月丙戌孤子具官柩謹以庶羞敢告于顯父脩悃渭陽公曰來日戊子哀奉靈車往卽幽宅先事啓殯不勝哽絕謹告尚享主人兄弟稽顙再拜降柩哭踊婦人哭于後衆大夫及諸婦人各哭于其位左視取銘及靈置于階南止哭升夷牀于樞前乃啓殯主人以下哭拾踊左祝止哭祖拂樞

功布升柩于裏

狀祝跪曰今以吉辰遷柩敢告與

昇人乃遷柩

布先銘從靈從質從柩從主人以

下襲哭從詣

祝設靈于柩前

廟中香案跪曰

葬父具官某

季第生員

下哭盡哀遂哭

並皆南向仲

娶人倚翼

焚楮主人兄

婦人哭于

以名及物

號擗拜送

者揭面書

明日有司

筭乃束柩

設披屬

廳內及門外方相在先狂夫爲之執戈揚盾執事

隸人從志車從棹車從木主與從筆石具明器輿

從下帳輿從簋簠從冠帶玄纁輿從功布從

明從鼓人再擊鼓

器五爲肆肆

醢薑韭在醬先葱藻菜

敦五前韭黍中稷稻梁

以羊爲初正脊在中代膾左脊醢臠左脅右以肫

胈其殼脾腸胃皆不升豕亦如之雞肝離肺左右

雞若魚鴨醢爲終肆雞中三卓之肆有四三麥及

米餅皆五米先半次麴次米次設糖食于三卓

之前色一行其次爲大糖食卓內以五果五牲內

果豕中左右以雞鵝魚皆牲渚六卓以小蜜食樹

盤七卓以大家食樹盤顯姓安人之奠亦如之季

弟仲止饌三凡其香燭茶醴特豕特羊之案則共

之在其南左祝以主人兄弟稽顙再拜二祝詣主

人于案前跪炷香奠酒左祝曰孤子具官柩

謹用告厥祇奉封公及母安人往卽幽宅將昇靈

車神道紆迴惟以荒蕪無任哽絕尚享弟仲止配

祝興主人稽顙興三祝以主人降稽顙再拜焚楮

及帛哭踊二祝止哭親賓有後賻奠者受禮如前
及日側鼓人三擊鼓鼓歇祝袒引靈與于內門銘
次以靈作與鐸人振鐸詣柩前娶人以娶障柩主
人以下皆哭踊禮祝以酒奠曰永遷之禮靈神不
留謹奉旋車式遵祖道尚享焚楮主人以下哭踊
味奠鼓人擊鼓鼓歇左命舁人加杠于夷牀遂召執
事者設遺奠徹祖奠之初卓二卓其餘改饌不改
卓左祝北向跪曰遷柩就輿敢告徹者入實諸篋
主人以下哭拾踊挽歌者接紼而俟行娶人障柩
鐸人振鐸主人載父夷牀宗人友人執紼披弟梓
載母夷牀母黨丈夫執紼披婦人在後帳以行帷
內外各以其班祖哭踊祝止哭鼓人擊鼓鼓歇左
祝召執事者各執其事紙先引馬次之執事隸
人次之諸儀仗次之鼓人再擊鼓鼓歇乃行主人
兄弟徒跣哭踊無算靈車及墓入于靈帷執事者
設奠如朝夕奠須史徹之柩至設于壙南脫載置
席上主人以下袒各就位馮柩哭踊婦人哭于行
帷主人拜賓有歸者則辭以歸乃定棹先柩從左
右祝以主人入壙右祝以銘旌谷撫于棹上冠帶
在銘上通首左祝以主人稽顙哭擗跪于柩前執

禮聞春

辛

事者以玄纁授主人右祝受而納諸庫中妾人倚

于壙內柩旁下帳設于幽堂南向筵實在下帳南

明器析設于倉庫左祝告畢遂以主人稽顙再拜

興執事者扶出壙外哭踊襲衾人掩壙梓槨八尺

納志石又築左祝止主人哭乃請學師祀本塋土

地于墓東北先期執事者設奠其祝以學師再拜

盥洗詣案前跪炷香奠酒祝跪曰惟正德十一年

丙子秋七月庚辰朔初九日戊子

勅封翰林院脩撰呂某配

勅贈安人宋氏暨其子增廣生員呂栖寔茲幽宅

禮聞春

辛

惟神是依神其庇祐永無後虞二祝以學師降再

拜右祝卒禮主人稽顙再拜謝學師酬以幣

執事者設卓筆石具左祝就木與本主左手捧跌

右手當徽微軒道于案二祝請爵大夫題主畢主

人稽顙再拜謝大夫酬以幣

左祝置神主于靈輿藏靈帛于箱炷香酌酒遂以主

人兄弟稽顙再拜二祝詣主人于案前跪右祝執

板出于主人之右曰孤子具官某敢昭告于顯考

勅封翰林院脩撰儒林郎涓陽公之靈曰形歸宅

安神后室堂神主既成伏惟尊靈公祐從新是馮

是依跽謝進退如凝不勝哀殯二祝以主人降稽顙再拜哭盡哀神主與既駕主人從哭如來儀至家人號啼擗踊左祝如式奉神主置于靈座執事者焚楮祝止哭以主人稽顙再拜畢主人拜賓送于大門外乃沐浴以俟虞執事者歸服于宗人戚人及祝

執事

是日初虞左祝召執事者設饌于東南如殷奠日中執事者告設具右祝啓櫬出主人入哭盡哀二祝止哭降左祝以主人兄弟稽顙再拜遂召執事

八禮附卷二

主

者進饌執事者進爵俎脯醢五左祝召曰行初獻禮二祝以主人盥洗詣靈前跪炷香酌酒以茅沙左祝執版出于主人之右跪曰年月日孤子具官柩昭告于顯考脩撰渭陽公之靈曰日月不處奄及初虞夙興夜居哀痛如裂謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦裕事尚饗左祝以主人俯伏興復位左祝召執事者進饌執事者供五蔬及黍稷粟稻乃行亞獻禮二祝以宗人之戚者詣靈前跪炷香酌酒于茅沙俯伏興復位左祝召執事者進饌執事者供五餅乃行終獻禮二祝以親賓人詣靈前如

亞復位左祝召曰侑食執事執注添酒主人以下皆出祝闔戶主人立于門東西向卑幼丈夫在其後重行北上左祝當戶北面噫歎乃啓戶主人以下各就位主人詣靈座奠茶左祝告利成右祝斂主匣之以主人辭神稽顙再拜左祝召焚楮主人以下跪哭盡哀婦人哭于屏後興殯奠帛自是主人日焚香有新奠次于主前剛日再虞如初虞日哀薦虞事未日三虞如再虞日哀薦成事

禮附卷二

主

葬之二日主人兄弟稽顙再拜踵門謝宗人戚人友人鄉人之賻奠者三日主人兄弟復三于墓宗人戚人皆薦香楮祝召執事者設奠卓于本塋土地及各家新家則有特牲執事者告設具左祝以主人以下稽顙再拜二祝以主人盥洗詣土地案前跪炷香酌酒祝跪曰年月日孤子具官柩謹以庶羞敢告于本塋土地之神曰邇者柩奉葬父母及弟子祖塋今已三日矣惟神是憑是依是用祈祐于無窮尚享二祝以主人降再拜復位左祝召行初獻禮二祝以主人詣新家跪炷香酌酒祝跪曰年月日孤子具官柩謹以庶羞敢告于顯考脩撰渭陽公顯妣安人宋氏日哀奉柩櫬葬此幽宅今

已三日矣號痛罔極無任哽絕祇從今俗哀羞復

三奠奠于俯伏興二祝以主人降左祝召行分獻及亞獻禮二祝以主人詣新冢群祝以宗人及戚人分詣祖冢二祖冢及仲止之冢皆炷香酌酒俯伏興復位左祝召行三獻禮二祝以主人詣新冢如亞獻復位執事者焚楮主人兄弟哭盡哀右祝卒禮主人兄弟稽顙再拜以謝賓宗人邀賓于家而食之是日後主人使執事者禮宗人戚人及祝執事以一獻再獻之禮有歸俎

卒哭三日執事者陳奠如虞奠質明左祝啓橫出主

禮記

卷一

主人以下皆入哭盡哀二祝止哭以主人降稽顙再拜遂以主人盥洗奉魚肉及蔬果降左祝召行初獻禮二祝以主人詣案前炷香酌酒于茅沙祝跪曰年月日具官孤子棟敢告于顯考脩撰渭陽公曰日月如矢奄及卒哭夙興夜處號痛不寧謹列庶羞哀薦成事將來日隣附父于爾顯祖考總旗府君尚饗俯伏興復位亞獻終獻脩食闔戶啓戶辭神皆如虞自是主人日味爽焚香稽顙有異味則奠不拘朝夕哀至哭賓至哭踊食水飲不食菜果寢席枕木居倚廬剪屏帽其過朝望及俗節

主人以下哭奠或之墓

卒哭明日而祔祝設渭陽公之祖考妣位于廟中南面設渭陽公位于廟中東南西南向執事者設奠如卒哭有二卓奠明主人兄弟倚杖于階入詣靈座前哭盡哀祝止哭乃變白服詣廟左祝抽簾啓橫奉顯祖考總旗府君顯祖妣鄭氏神主于座遂以主人還詣靈座所哭祝奉渭陽公神主詣廟主人兄弟哭從如從柩儀至門二祝止哭右祝啓橫出主置于位西向左祝召叙立祭神主人兄弟皆再拜及降神執事者進饌如虞左祝召行初獻禮二

禮記

卷一

祝以主人詣祖考妣前跪炷香酌酒左祝跪曰孝曾孫具官棟謹以潔牲粢盛醴齊告于曾祖考總旗府君曾祖妣鄭氏隣附爾孫

勅封脩撰某尚享俯伏興祝以主人詣渭陽公位跪炷香酌酒祝跪曰薦附事于顯考脩撰渭陽公府君適于爾祖考總旗府君祖妣鄭氏尚享不哭亞獻終獻脩食闔戶啓戶辭神皆如儀左祝納祖考妣神主于龕中匱之納渭陽公神主于靈座出廟門主人哭從如來儀右祝止哭卒禮

百日前夕主人兄弟焚楮哭奠告曰來日百日時月

修易不終哀殯祇從今以哀薦常事厥既朝奠比
年主人兄弟暨宗人戚人送之墓是日也有微奠
奠新衣于祖家主人兄弟皆號啼踊其餘皆如
復三儀凡朝夕奠皆出主重九前夕主人兄弟焚
楮哭奠告曰來日重九節令修易不勝哀痛告廟
則宗人或于弟辭曰來日重九節令屢易無任悽
愴焚楮不哭厥明宗人獻糕于廟主人朝奠几筵
亦獻糕比晡則率兄弟宗人哭奠于墓十月朔薦
餽飽冬至薦長麩元日殷祭有鼎俎立春薦餅端
午薦角黍及五月十有四日公生忌也薦長麩其

禮記

卷十

儀皆如重九祝辭則各異臘朝薦粥元霄薦燈粥
止于几筵清明祭掃止在墓

小祥用初忌前期沐浴夕奠如初厥明陳器具設奠
陳練冠服葛絰及諸薦易之服于祔階下具左祝
出主人下入哭如初出就階下執事者各為易其
服復入哭左祝召哀止復位再拜行初獻禮祝辭
稱常事亞獻終獻侑食闔門噫歆啓門辭神焚楮
皆如卒哭主人食米米惟朝日月半哭奠

大祥用弟忌日前期一日主人沐浴陳器具饌設
次陳殯服服絹齊既序立哭儀如小祥祝止哭除

于主人之右祝辭稱明日大祥禮當遷主入廟茲
將告廟祧主并改題諸考妣神主無復能奉几筵
矣無任哽絕謹告拜興乃詣廟執事者先期陳饌
于廟主人下變服序立祝出主主人下參神再拜
主人詣香案上香酌酒祝辭稱遠孫具官柝昭告
于如先高曾祖考妣暨安人宋氏茲以先考具官
府君大祥禮當遷主入廟先祖考妣神主當赴高
曾祖考妣神主當改題世次迭遷不勝感愴拜興
執事者進取主置卓上洗當改字粉塗候乾書書
者以次改題訖主人親安主于龕中虛西一龕俟

禮記

卷十

新主祝召辭神再拜侍者紙果祧主于別卓焚楮
及祝文畢主人再拜謝題主者厥明具奠入哭易
禮服及參神以下皆如小祥儀遂遷主詣廟主人
下哭從婦人哭于堂後至廟門哭止執事者徹几
進饌飲并屏處乃安新主先期群主前皆設饌主
人酌酒于各爵詣案前跪祝辭稱是日謹遷先
考脩撰之主于廟矣奉安訖謹告再拜禮畢乃遷
祧主于廳事具饌主人再拜詣香案前跪上香酌
酒祝辭稱先王制禮祀止五代心雖無窮分則有
限神主當祧不勝感愴再拜畢遂奉祧主瘞本墓

側焚香酌酒再拜畢遂饌于本坐土地前亦如禮
有祝辭卽日又哭奠于新家如初祝辭曰已奉主
入廟矣奔走墓道夢求靈靈無任傷苦云

禪儀亦略同于小祥其送主于寢送主于廟皆告廟
是日執事者爲脫禪服易絳色衣終其月祭日十
八月二十七月九月始御樂

禮記

涇野先生禮問卷之二

禮問二卷 浙江巡撫
採進本

明呂柟撰柟有周易說翼已著錄是書雜論冠婚
喪祭之禮皆與門人問答之詞末載入學儀及渭
陽公祭儀之類則此書之附錄也朱彝尊經義考
載柟禮問內外篇二卷云未見今本卷數相符而
不分內外篇或彝尊傳聞未確歟其中如正子夏
傳妾不得體君爲其父母遂二語之誤本於鄭註
解曾子問接祭之接爲接續之接本於衛湜禮記
集說持擇頗爲有見至論廟制謂古之諸侯多出
於天子其始祖天子祀之故諸侯五廟今考王制
祭法諸侯五廟皆有始祖廟則諸侯原祀及始祖
不特天子祀之也況王制鄭註曰太祖別子始爵
者孔疏曰凡始封之君謂王之弟封爲諸侯爲後
世之太祖如以此始封之別子爲始祖天子安得
祀之如以爲始封之君所自出之王則諸侯不得
祖天子魯有文王廟鄭有厲王廟孔疏皆以爲非
禮之正安得據以爲通例耶柟又謂儀禮喪服父
卒繼母嫁從爲之服期則從生母嫁者當三年不

知儀禮經文必特著從之一字是知繼母嫁必從
乃服期不從卽不服也檀弓子思之母死於衛鄭
註嫁母齊衰期則知生母嫁卽不從亦必服期也
生母之厚於繼母義在於此若必加服至三年豈
不念嫁母有絕族之義安得與無故而服三年者
同也今律文生母嫁者在期服章不別從與不從
蓋準鄭義構說似過於情其他條亦多循舊義少
所闡發若全載家祭及焚黃文則更爲泛濫矣

四禮初稿四卷

〔明〕宋纁撰

上海圖書館藏清康熙四十年宋氏刻本

附《四庫全書總目·四禮初稿

四卷》提要

四禮初藁原序

禮之衛人甚於城郭人顧自棄於禮者豈以禮爲非是而不貴耶蓋儀文周詳人苦其難因其難而遽禮之廢也豈獨齊民已哉然則指途導軌莫若就簡刪繁余嘗有志未暇萬曆癸酉春得告歸攝藥餌餘閑乃彙諸家禮書參互考訂先求制作之源次及條件節目之詳其間窒礙難行及有不安於心者則斟酌變通謬加損益期不失乎禮之本義簡要易從焉而已然皆據一時之見未敢遽以爲是也故以初藁名焉昔者魯昭公如晉自郊勞至於贈賄無失禮晉侯善之而司馬侯乃以爲是儀也不可謂禮豈禮固有出於儀文之外者乎是又在秉禮者自擇之萬曆癸酉九月既望栗菴宋纁識

四禮初藁序

四禮初稿

總目

卷一

冠禮

卷二

昏禮

卷三

喪禮

四禮初稿

總目一

卷四

祭禮

總目終

四禮初稿卷一

商丘宋 纁栗菴輯

冠禮

男子年十五至二十皆可冠。必父母與己身無基以上喪乃可行之。

筮日

今只依選擇曆。既得吉前三日。主人告於書擇宜冠帶。凡既得吉。前三日。主人告於

祠堂

主人謂冠者之祖與父。凡為家長。若宗子已孤而冠。則自為主人。序立。主

人盥洗

啓櫝出主。從者一人。以爵酌酒。自左授

案前

跪。上香。酌酒。從者一人。以爵酌酒。自左授

上。從者一人

俯伏。興。平身。復位。參神。鞠躬四拜。

初稿卷一

冠禮一

平身

詣神位前。跪。獻酒。從者以爵自左授主人。少許於茅沙上。乃奠

跪。告曰

某之子某。年漸長成。將以某月某日。加

冠於其首

謹告。若宗子自冠。則云某以某月某

日。加冠於首

俯伏。興。平身。復位。辭神。鞠躬四拜。

平身

納主。主人自奉神。禮畢。

筮賓

古筮賓。今擇親朋中知禮者一人為之。又

如禮者

戒賓。前期三日。主人前一曰。陳設。重冠

為之

前其門。敦請之。

初稿卷一

冠禮

冠巾各盛以饌以帕蒙之用卓賓至主人迎入
了陳於西階下執事一人守之賓升堂就位各坐將冠者出房主贊者引將
賓西升堂就位各坐將冠者出房主贊者引將
外之席奠櫛賓贊者用笥盛梳子網巾置
右西向奠櫛於席左立於將冠者之左賓主
皆興賓詣盥洗所盥洗畢主人揖賓升就位執
事者進冠古禮始加用緇布冠再加用皮弁三
加用爵弁家禮始加用幅巾再加用
帽子服皂衫革帶三加用幘頭公服但緇布冠
皮弁爵弁制皆不傳幘頭公服革帶今制惟有
官者得以用之無官者似難僭逾今擬三加併
爲一加有官者公服幘頭革帶生員儒巾圓領
絲修餘人方巾盤領袍絲
降俱皂靴庶簡便易行
賓降受禮始加官降
階一等受再

加降二等受三加降三等受若三加併爲詣將
一加則賓當降三等受右執項左執前
冠者席前東向立將冠者跪賓祝曰令月吉日始

加元服。棄爾幼志。愼爾成德。壽考維祺。以介景福。

福賓贊者跪櫛髮合紒。跪如冠者向脫童巾帽以授執事者爲之梳髮

興復位賓加冠興復位冠者興賓揖冠者

適房易服易童子服生員國領餘人盤領袍俱絲絛皂靴有官者公服革帶賓

主皆坐徹櫛乃醺醺醺而無醺

設醺席醺席陳設醺醺禮長子則改席於堂中
少西衆子則仍冠席俱南向考之記云

初稿卷一

冠禮主

醴於客位嘉有成也是古人制禮不爲無見但主賓俱東西相向而冠者公然於堂中南而而立使賓北面致詞祖父旁侍揆之情禮均屬未妥今擬長子衆子醴席各仍舊設長子東向衆子西向見主賓雖嘉其有成以客位相待而冠者揖遜不敢以客禮自處也考大明會典親王冠禮設冠席於東階之上西向設醴席於西階之上東向則士庶人之不可南向也明矣冠者出房西向贊者酌酒酌酒於房中出房賓揖冠者卽席長子東向衆子西向賓受酒贊者捧酒授賓賓受之詣醴席前冠者跪賓立北面祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者

興受酒賓復位冠者進席前跪祭酒於地少許興

就席啐酒於執事者冠者拜賓舊南向再拜

賓答拜東向拜贊者贊者答拜乃字冠者賓降

階東向主降自東階西向賓祝曰禮儀既備吉

冠者降自西階少東西向賓祝曰禮儀既備吉

月今日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之於

嘏永保受之曰伯某甫或仲叔季冠者答曰某

不敏敢不夙夜祗奉再拜賓答拜禮畢賓出就

初稿卷一

冠禮四

主人以冠者見於祠堂如先告儀惟告詞曰某

告畢復位冠者於兩階間四拜之某今日冠畢敢見

主人不拜冠者復位然後辭神冠者見尊長拜

母四拜父再拜為之起拜諸尊長諸父禮賓主人

兄諸母姑再拜為之起拜諸尊長諸父禮賓以幣

酬賓及贊者冠者遂出見於鄉先生及父之執

友冠者拜先生執友皆答拜

女子許嫁笄年十五雖未許戒賓擇親戚婦女

陳設醢字禮賓皆畧如男子冠儀但祝詞不能

終

四禮初稿卷二

商丘宋 纁栗菴輯

昏禮娶妻之禮以昏為期因名焉必以昏者

取陽往陰來之義男年十六女年十四

以上必主昏及已身無期以上喪乃可

成昏○古有六禮家禮略去問名納吉

請期以從簡便今擬以問名併入納采

而以納吉請期併入納幣以備六禮之

初稿卷二

昏禮一

主人具書其書式伏承尊慈不棄曲從媒議許

因以問名惟備鳳興奉以告於祠堂用盤盛書

賜幣照不宣告曰某之子某未有伉儷聘某郡某

之女今日納采就以問名敢告設賓席於廳事

及禮物於庭儀禮川賓而家禮本溫公書儀用

禮還當遵儀禮及會典品官昏禮用賓如女氏

賓為安禮物各從俗便不可過後

執事者舉禮物女氏主人出迎於大門外揖賓

先行賓從之

入升堂執事者陳禮物於庭賓及主人皆再拜

主人受書。遂奉以告於祠堂。如常告儀。○用盤物陳案前。告曰。某之第幾女某。許嫁某郡某官或庭中。

某之子某。今日納采。因以問名。敢告。出以復書。

授賓。遂禮之。復書式。伏承尊慈。不棄。過聽媒氏之言。擇某之第幾女某。作配。令似。

既婚。采擇。敢不升從。重辱問名。謹具所出。及所生年月日時。如別幅。○名帖式。母某氏。女某行。

幾某年某月某日某時生。賓謝主人。再拜。主人答拜。送賓。賓

復命。壻氏主人受書。復以告於祠堂。以盤盛所

帖置。告曰。某之子某。聘某郡某之第幾女某。某

初稿卷二 昏禮二

年月日時生。今日納采。問名禮畢。敢告。謝賓。再

拜。賓答拜。禮賓送賓。如常告儀。

納幣

具書告廟。復書。禮賓復命。如納采儀。但告詞。男

家於議娶某人之女下。添擇某日成昏。今日納

幣。敢告。女家於許嫁某人之子下。添今日報吉。

行納幣禮。請以某月日成昏。敢告。其書式。伏承

愛聘。室僕之子某。下某月某日。定惟昏期。謹具不腆之儀。川中納微之敬。伏惟俯賜鑒允。不宣。

○復書式。伏承嘉命。過辱厚幣。更示吉期。敢不惟命是聽。先此奉復。伏惟尊照。不宣。國朝品官庶人納幣。各有定制。宜遵行之。不可僭越。

親迎

前期一日。女氏使人張陳其壻之室。謂鋪陳。俗謂之。厥明。壻家設位於室中。設卓椅兩位。東

鋪牀。如常。又一卓。初昏。主人告於祠堂。如常告

置合。盃酒。注。初昏。主人告於祠堂。如常告

曰。某之子某。將以今日行親迎禮。謹告。執事者。

初稿卷二 昏禮三

設主人位於廳之正中。南向。主人升座。壻升自

西階。至父座前。北面再拜。跪。父命之曰。往迎汝

室。承我宗事。宜淑爾德。以端刑于。或隨意。命詞。訓。不必拘。

也。壻曰。敢不奉命。俯伏興。再拜。平身。遂出乘馬。

以二燈。籠導之。其日。女家設次於外。待壻主昏者。預先

告廟。如常告儀。告曰。某之第幾女某。將以今日歸某

氏。謹告。女立兩階間。四拜。女父母就正廳南向

坐。女就父母座前。辭。北面四拜。父命之曰。往之。

汝家勤儉小心孝事舅姑克相夫子家禮告廟

既入次之後但婿入俟於次方行此二禮為時

既久難於等候故擬先行之禮父母諸母各有

訓戒之詞今擬總於父從前便示有尊也又醮

子醮女原有酌酒受酒祭酒啐酒之文考之會

典品官昏禮親迎款內獨略之其於幼年子女

尤便故從之○其親屬有尊於父母者告廟後

父母先導之就其室辭畢於婿至門外下馬主

父母者待受訓戒後辭之

人出迎婿於大門之東西面揖婿人升堂主人

東階西向立婿升自西階

北向立執雁者從婿後

跪奠鴈者以盤盛雁

授婿奠置於地主人侍者受之無雁以鶩之類

雁者代之止用一隻以生色繒交絡之首向左

初稿卷二

昏禮四

俯伏興再拜主人不答拜或問婿再拜而主人

不答何也朱子曰彼為奠雁而拜

主人自不

平身出姆奉女登車亦以二燈婿乘

應答拜

馬先行至其家導婦以入婿婦交拜婿東婦西

相向兩拜

行合巹禮畢從者以兩盃酌酒和合以

進婿婦各執其一同飲畢

婿山

主昏者禮男送者於外廳主婦禮女送者於中

堂各如儀

廟見家禮婦至之次日見舅姑三日見祠

堂蓋以得於夫乃可見舅姑得於舅

姑乃可見廟不為無見但求見廟先

見舅姑於禮未安今遵照大明會典

改擬於婦至之次日先見廟後見舅

姑不惟婦之謁見不失先後之序其

於舅姑之心亦

庶乎其相安矣

婦至之明日見祠堂設主昏者拜位於東階下

於西階下婦

拜位於其後主婦拜位

於西階下婦

拜位於其後主婦拜位

平身婿婦進立兩階間主昏者升自東階詣神

位前跪上香獻酒告云某之第幾子某今已昏

畢率新婦見俯伏興平身主昏者立於神位東

新婦見婿婦並立兩階間四拜各復位

古無婿拜之禮今從俗補之

主昏者

初稿卷二

昏禮五

降自東階就拜位主昏者以下皆四拜禮畢

見舅姑

婦既謁廟見舅姑執事者先設舅姑位於堂中

贊幣貧富多寡隨宜

貧者止用鞋帕亦可

婿婦並立堂階下北面先

向舅四拜次向姑四拜舅姑贈婦贈以幣帕貧

果二果贈

之亦可

婦拜受之遂見於諸尊長

盟饋

婦見舅姑之明日婦家具盛饌至婿家設於堂

立兩階間。四拜。向舅位跪。東。就於階下跪。稍進酒。從女

者以酒授婦婦授進湯飯湯飯共一盤盛之女從者以奉見從者授婦婦授女從

者以四拜向姑位跪進酒進湯飯拜俱同徹饌

遂饗婦按饗婦今從俗以姑待之陪以女親亦可

壻見婦之父母

四日壻往見婦之父母婦父迎送揖讓如客禮

拜卽跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立於

昏禮六

門內壻拜於門外。皆有贄幣。婦父引壻至祠堂。

婦父詣香案前跪。上香告云。某之女某壻某來。

見敢告。俯伏興。平身。堦立兩階間。四拜。婦家設

酒饌禮壻，仍答壻幣。

終

商丘朱 纁栗菴輯

喪禮

初終

疾病遷居正寢。正寢卽今人家所居正廳也。遷居正寢惟家主爲然。餘則各遷。

於所居戒內外戒內外安甯書遺言加新衣去舊

舊衣易納履底用布屬續置新綿於鼻口間以新衣納履不用皮屬續綿不動卽是氣絕乃

含不忍其口之虛也禮實以米錢作珠玉之類珠玉誨盜且於飯含之義無謂米易生蟲

初稿卷三

聖禮

尤爲死者所忌。似不若貴以使君子仁。三枚爲佳。薰使君子仁。既可食。又能殺蟲。故也。此歟。原

在遷尸於牀。哭。至是男女易服。妻子子婦及未之後。今移此哭。擗無數。易服。出嫁女。皆去華。

飾被髮。男子徒跣。男爲人後。不食。諸子三日不食。妻九月之

喪三不食五月三月之喪再不食親鄰尊長立強以米粥少食可也。有疾病者又不可拘泥。

喪主。謂死者長子。無則長孫。無長孫。則次子。專奉饋奠。**主婦**。謂死者之妻。無則主

喪者設幃以障內外。以白布設襲牀。鋪席褥枕。置深衣大

遷尸於牀。加幅巾深衣大帶。今擬有官者用本等服青

紵絲唐帽紵絲帶充耳川棗白綿二懸如核大塞耳愼目帛

用皂絹為表赤色絹為裏方尺二握手帛用玄
寸內充以綿四角有繫於後結之乃覆以金
為表淺絳色絹為裏長一尺二寸廣一尺二寸

置靈座魂帛尸前設衣架覆以帛或錦被架前
服衣服上置魂帛魂帛上置白絹一段從中結為

同心結上出其首旁出兩耳下垂其餘為兩足

有似人形帛前設饌卓卓上設香爐盞注酒設

果之類朝夕設饌類奉養之具皆如平生時設

奠以卓子置脯醢之類於上盟手酌酒置卓主

人以下為位而哭男女設銘旌品以上九尺四

品五品八尺六品以下七尺以粉筆大書曰某

官某公之柩無官則書處士某公之柩婦人則

書某封某母某氏之柩無封則書某母某氏護

之柩易姑在則改母字為室字置靈座之右護

喪以子弟知禮之主賓無則擇族屬或親友為之

喪能幹者為之司書司貨以子弟或史僕知書者

與賓客為禮司書司貨為之置三廨其一書平

客姓名其一書凡喪常用之物及貨治棺為上

財出入其一書親友贈襚祭奠之物治棺為上

相次之土杉為下僅取客身訃告親友為發書

勿令高大及為虛落高足訃告親友為發書

以書來弔者須卒哭後答之

小斂死之明日也近時士大夫家非客死

服端整從俗可也

初稿卷三

喪禮二

男子袒而括髮袒露臂近世惟去上衣而已括
其末齊衰以下袒而免裂布廣寸自項向前交

頭或以粗布婦人髻用麻繩撮髻

巾代之亦可婦人髻用麻繩撮髻

大斂小斂之明日也如時值

厥明舉棺入置堂中乘之置衾棺中別置有

棺中垂其舉尸於棺共舉尸納棺中綿衾於

實齒髮於棺中塞空缺之務令充實不使搖動

收衾收綿衾之裔垂棺外者先掩足次憑哭盡

哀主人主婦蓋棺乃召匠加設靈牀於柩東枕

衣被之屬設奠此朝夕奠加厚內喪主以下各

歸喪次中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次瘞

別室撤去帷帳

成服大斂明日死

厥明五服之人各服其服就位哭奠相弔如儀

喪主及諸子就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就

祖母及諸母前哭亦如之女子如男子之儀主

婦以下就祖姑伯叔姑哭亦如之既成服喪主

及諸子始食粥九月者蔬食木飲不食菜果

大功以下，異居者各歸其家。

朝夕奠

成服之後，每日晨起，設額盆，悅巾，櫛具於靈牀側，設蔬果，脯醢，羹飯，茶酒，匙箸於靈座前。卓子上，喪主以下，各服其服，就位舉哀，奉魂帛出就靈座。斂枕焚香斟酒點茶且拜且哭禮畢罩巾。川罩子罩靈座之類。夕奠如朝奠儀，奉魂帛入就靈牀，於靈牀內鋪被安枕，然後奉魂帛安牀上。自此以置報鞋於牀下，收晨所設類櫛之具。

初稿卷三

喪禮四

至於虞朝夕如之。若遇朔望具奠，比常奠之饌為盛。於朝奠行之，有時物，則薦之。

治葬

三月而葬。前期擇地之可葬者。有祖塋者附葬。碑別擇土色光潤，草木茂盛之處，他日不為道路城郭溝池不為貴冑所奪，即所謂美地也。古人所謂卜其宅兆者，正此意也。非既得地，乃擇日。若後世陰陽家禍福之說也。擇遠親或賓客一開塋域，塋兆之域，祠后土，人吉服，設后土位於域之左南向。陳饌就位再拜，詣香案前跪，上香奠酒。

讀祝。維年月日某官某，即告者姓名，敢昭告於其保佑，俾無後艱，謹以清酌，醑醕，醴祗薦于神尚饗。俯伏興，平身復位，再拜禮畢，遂穿塋。

穿塋，下為塋作灰隔，穿塋既畢，先布築實，厚二三寸，然後以石灰三分，細沙黃土各一分，篩拌令勻，以淡酒遍洒之。築實厚二三寸，別用薄板為灰隔，牆高千棺四寸許，置於灰上，乃于四旁，銍下四物，亦以薄板隔之，炭末居外，三物居內，如底之厚，築之既實，則旋抽築板，近上復以炭灰築之，及牆之平而止。○王浚川喪禮備纂謂：灰隔外板旋抽，近上則四旁之土必與灰沙相離，終有空虛，崩塌貯水之患。此其大不宜者，塗塋以澆青，塋內棺外仍以三物實之，此則不可易者。今參合纂之，仍用外櫛如棺合。

初稿卷三

喪禮五

成再以澆青周塗其內，使無縫隙，待築塋底灰沙二三尺，乾即下櫛于塋中，復如法再築四旁與土相連，不用薄板隔之，致有空虛縫隙，及牆之平而止。候葬時下櫛于塋中，櫛底及棺四旁上面復用三物築實，俟滿與櫛目平，再澆青，澆于灰沙之上，與櫛內四旁澆青相黏合一方加櫛蓋，再以灰沙如前築之，厚二三尺許，方以土實築之，盈坎而止。如此櫛外灰沙與土相連，既無縫隙，櫛內灰沙實其空虛，又不斷，刻志石，水柳有灑青，又足隔水，似為周詳矣。刻志石，用石二片，其一為蓋，刻云某朝某官某公之墓，無官書其字，曰某君某甫，婦人則云某朝某封某氏之墓，無封則云某君某甫妻某氏，其一為底，刻志銘葬之日，以二石字面相向，而以鐵束之，埋于塋前，近地面三四尺許，恐陵谷變遷，或為人所動，而此石先見，則人有知其姓名者。

庶能爲造明器。五品六品三十事。七品八品二十事。其神明之作神主。伊川云。作主用栗。方四寸。道待之也。身博三十分。象月之四時。高一尺有二寸。象十二月。身博三十分。象月之四時。高一尺有二寸。日之十二辰。身博三十分。象月之四時。高一尺有二寸。圓首寸之下。勒前爲額。而判之一居前。二居後。前四分。後八分。陷中長六寸。闊一寸。深四分。合之。植于跌。除跌在七寸二分之上。後其旁以通中。圓徑四分。粉塗其面。以書屬稱。屬謂高曾祖考。稱謂官諡。旁題主祀之名。加贈易世。則筆滌而更之。外改中不改。親盡則祧。奉之以埋墓所。○其神主尺寸。以當今鈔尺爲準。是卽孔子從先進之意。且周尺太短。作大矮小。又涉生今及古之翼。以木爲篋。如扇而方。兩角高廣二寸。高嫌二尺四寸。衣以白布。繡翼畫繡。繡翼畫。

初稿卷三

喪禮六

獻雲鬢。鬢雲氣。鬢長五尺。車行持之以障車。旣之。樹于壙中。以障柩。喪大記曰。君飾棺六翼。繡二。轂二。雲二。大夫四翼。功布。引于柩前。路有低昂。傾軀視之以爲節。方相。周禮方相氏掌蒙熊皮。執戈揚盾。大喪先柩及墓。入壙。以戈擊其四隅。毆罔兩。

葬

發引前一日。因朝奠。奉魂帛出靈座。焚香斟酒。跪告曰。今日吉辰。遷柩。敢告。俯伏興。平身。舉哀。四拜。哀止。跪告曰。請朝祖。以魂帛代之。以箱。

奉魂帛詣祠堂。主人以下哭。從執事者布席。置魂帛箱席上。朝祖。主人以下就位。四拜。拜之禮。以義起。奉魂帛還柩所。主人以下哭。從安魂帛之也。於靈座。遂遷柩於廳事。今人家未必有廳。又曰。於靈座。遂遷柩於廳事。有堂。畧移動可也。日。輔時。設祖奠。設饌如朝奠。主人以下就位。舉哀。哀止。盥洗。詣靈座前。跪焚香斟酒。告曰。永遷之禮。靈辰不留。今奉柩車。式遵祖道。俯伏興。平身。舉哀。鞠躬。四拜。平身。禮畢。厥明。發引。陳器。在前。

初稿卷三

喪禮七

次明器。次銘旌。次香案。次靈車。以北向。跪告曰。奉魂帛。次功布。次柩車。旁夾以翼。今遷柩就舉。敢告。遷靈座。側。遷柩就舉。安靈座。安於。乃設遣奠。朝奠。就位。舉哀。哀止。盥洗。詣靈座前。跪焚香斟酒。告曰。靈輻旣駕。往卽幽宅。載陳遣禮。永訣終天。俯伏興。平身。舉哀。鞠躬。四拜。平身。禮畢。奉魂帛升車。別以箱盛主。置魂帛後。守舍者辭柩。柩行。主人以下。男女哭步從。未至墓。先設靈幄。在墓道右。如墓。靈車至墓。奉魂。

帛就幄座主箱亦置帛後遂設奠先設席於幄前置席上北首取銘旌置柩上男女各就位哭賓客拜辭而歸

主人再拜謝賓乃寢主人以下輟哭臨視下棺

鋪銘旌加灰隔內外蓋實以灰乃實土而漸築

之祠后土於墓左如前牛儀祝文改營建宅兆為寢茲幽宅藏明器

實土及半乃藏明器舊倚娶於墳內四隅若用灰隔四隅無地可置娶之後焚於墓側可也

下志石於墳內近前先布碑一重置石其土又以碑四圍之而覆其上復實以

土而堅築之按世有實土將平鋪視帛於內而埋之者禮于初虞後擇家之屏處

初稿卷三

喪禮八

埋之其貴人家屏處難得況此時題主設卓子神已依主魂帛同概埋之亦可也題主于靈座

東西向置筆就位孝子就靈座盥洗題主者盥視盥盆悅申就位前北向立盥洗題主者盥

主案西出主開箱出主臥置卓上先題陷中後

某公諱某字某行幾神主母則曰某朝故某封

某氏諱某行幾神主左題生於某年某月某日

右題卒於某年某月某日某封某氏神主

官某諱府君神主母則曰顯妣某封某氏神主

如無官封父則曰先考處士母則曰先妣某氏

某氏旁書孝子某奉祀書名不書姓題畢奉主

置靈座鞠躬四拜平身詣香案前跪焚香獻酒

主人以下皆跪讀祝執版出主人之右跪讀云維年月日孤子某敢昭告

於顯考某官府君形歸窆窆密神返室堂神主既成伏惟尊靈含舊從違是憑是依母則改日哀

顯妣某封某氏俯伏興平身復位四拜平身

以下哭謝題主者奉神主升車執事者徹靈座

遂行喪主以下哭從留子弟一人監

虞虞猶安也骨肉歸於土魂氣無所不之孝子為其彷彿三祭以安之

葬之日日中而虞執事者先期陳器具饌主人

奉車入門出主奉安於座主人以下各就位舉

哀哀止降神考國制奉主至家置靈座仍有安神九拜禮方行初虞禮恐人家坐

遠主回無多時故於安神即行初盥洗詣香案

前跪焚香酌酒溫公曰古之祭者不知神之所

廣求神也今此禮既難行于士俯伏興平身復

位參神鞠躬四拜平身進饌行初獻禮詣靈座

前跪祭酒執事者跪進酒盞主人受之三奠酒

執事者受盞俯伏興平身詣讀祝位跪主人以

下皆跪讀祝祝者跪主人之右祝云維年月日

痛惟尊靈棄養幾月今以某日之吉安厝某府

敬奉神主歸于靈筵用陳虞祭薦茲哀悃靈其

初稿卷三

喪禮九

遠主回無多時故於安神即行初盥洗詣香案

前跪焚香酌酒溫公曰古之祭者不知神之所

廣求神也今此禮既難行于士俯伏興平身復

位參神鞠躬四拜平身進饌行初獻禮詣靈座

前跪祭酒執事者跪進酒盞主人受之三奠酒

執事者受盞俯伏興平身詣讀祝位跪主人以

下皆跪讀祝祝者跪主人之右祝云維年月日

痛惟尊靈棄養幾月今以某日之吉安厝某府

敬奉神主歸于靈筵用陳虞祭薦茲哀悃靈其

永安以敬祭祀尚饗母則改日哀俯伏興平身
子某敢昭告于顯妣某封某氏
復位亞獻終獻並同初獻禮但辭神舉哀鞠躬
四拜平身焚祝文納主徹饌禮畢罷朝夕奠遇
柔日再虞乙丁巳辛癸為柔日禮如初虞但祝
思不違寧虞敬陳薄遇剛日三虞為剛日禮如
再虞惟祝詞改
再虞為三虞

卒哭禮三月而卒哭卒哭日成事是日也
以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮
三虞後遇剛日卒哭其儀並與虞祭同惟祝文改云日

初稿卷三

喪禮十

月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清
酌庶羞哀薦成事來日躋附于祖考某官府君
祭尚

附朱子曰古者廟有昭穆之次故附新死
者于其祖父之廟則為告其祖父以當
遷他廟而告新死者以當入此廟之漸
也○婦之喪虞卒哭其夫若子主之附
則舅主之殷練而附周卒哭而附孔子
善殷以不急于死其親也○按程子曰
喪須三年而附若卒哭而附則二年却
都無事禮卒哭猶存朝夕哭無主在寢
哭于何處
卒哭明日而附父則附于父之祖考母則附于
母之祖姑若尚在父則附于父

之高祖考母則附先期於祠堂陳器具饌設位
于母之高祖姑
無祠堂則于廳事設亡者之祖考祖妣位于中
南向設亡者位于東西向考之雜記男子附于
王父則配并祭王母也女子附于王母則不配
不祭王父也蓋有事于尊者可以及早有事于
卑者不敢質明主人以下詣祠堂啓櫝奉所附
接尊也
祖考妣主就座出其主置所設祖考妣位上若
某所乃捧其櫝以行至西階
卓子上然後啓櫝請主就位
詣靈座所奉新
主詣祠堂若在廳事則詣廳事至
就座置主于所設亡序立降神盥洗詣香案前
者位上西向

初稿卷三

喪禮十一

跪上香酌酒香案前者乃降神之茅沙酒宜傾
盡逐位前者乃主人代神祭者酒
宜少
俯伏興平身復位祭神鞠躬四拜平身進
饌行初獻禮主人詣曾祖考位前跪祭酒奠酒
俯伏興平身詣曾祖妣位前跪祭酒奠酒俯伏
興平身稍退後
跪主人以下皆跪讀祝執版立
左東向跪讀云維年月日孝曾孫某謹以潔牲
庶羞茶盛醴齊適于顯曾祖考某官府君躋附
孫某官尚饗若附母則云適于顯曾祖妣某氏
祖妣某封某氏躋附孫婦某封某氏
俯伏興平
身詣顯考神位前跪祭酒奠酒俯伏興平身跪

祖考妣為曾祖考妣為遷主。主人自奉其主。祖又改奉祀曾玄等字樣。遷主。遷之。虛第四。龕以俟。鞠躬四拜。平身。復位。辭神。鞠躬四拜。平身。焚祝文。禮畢。厥明。行大祥祭禮。設次。陳禪服。有官者。白麻布巾。白麻布盤領袍。麻布帶。無官者。用白麻布帽子。白麻布直領衣。麻布帶。做古大祥之後。編冠麻衣葛經。主人服練服。入哭於靈座前。哀止。乃出。就次。易服序立。以下並如小祥事。日祥事。焚祝文。奉新主入祠堂。主人以下哭從。安神主。哀止。鞠躬四拜。平身。禮畢。徹靈座。

初稿卷三 **喪禮古**

斷杖。棄之屏處。奉遷主埋於墓側。先期具饌。於質明。奉安神主。安親盡之。序立。祭神。鞠躬四拜。平身。主人盥洗。詣神位前。跪。上香。祭酒。奠酒。前。一妣前。俯伏。興。平身。詣讀祝位。跪。主人以下皆跪。讀祝。祝跪于主人之左。讀云。維年月日。官府君妣某封某氏。敢昭告于五世祖考某無窮。分則有限。神主當祀。不勝感愴。謹以薄奠。尚饗。俯伏。興。平身。復位。辭神。鞠躬四拜。平身。焚祝文。禮畢。送主。主人送埋主。

若父先故。則用告遷之禮。母先故。惟耐於曾祖妣之側。不必告遷。待父故。然後行告遷禮。而於祝文。改云。茲以先妣某封某氏先亡。大祥已屆。禮宜耐於曾祖妣。若父先亡。已入祠堂。而後母故。祝文曰。茲以先妣某封某氏。大祥已屆。禮當耐於先考並享。不勝感愴。

初稿卷三 **喪禮五**

禪。禪祭名。禪者。淡。然。平。安。之。意。禪喪至此。不計間。凡二十七箇。

大祥之後。間一月而禪。前一月下旬卜日。古以今擬用曆書。既得吉。喪主告於祠堂。詣考妣位前。再拜。焚香。跪。告曰。孝子某。將以來月某日。祇薦禪事於先考某官府君。或先妣某封某氏。今卜既得吉。敢告。俯伏。興。平身。再拜。禮畢。前期一日。沐浴。設神位於靈座故處。陳器具饌。陳吉服。男女皆。縗。淡。服。色。有官者。易紗帽。黑角帶。厥明。喪主以下。服禪服。詣祠堂。考妣位前。焚香。跪。告曰。孝子某。將祇薦禪

事敢請先考妣神主出就正寢俯伏與平身奉
主至靈座所置西階出主就座喪主以下易服
序立舉哀哀止降神以後至餘神並同大祥但
及謹以清酌庶羞舉哀哀止焚祝文送主至祠
堂納主禮畢始飲酒食肉而復寢

鈔尺式

周尺比
今鈔尺
六寸四
分弱
鈔尺者
其長準
大明通
行寶鈔
也今裁
縫尺近
之

幘目帛握手帛式

用熟絹方尺二
寸夾絳之內充
以綿四角有帶
繫于後結之

用熟絹二幅每
幅長一尺二寸
廣五寸內充以
綿裹手兩端各
有帶繫

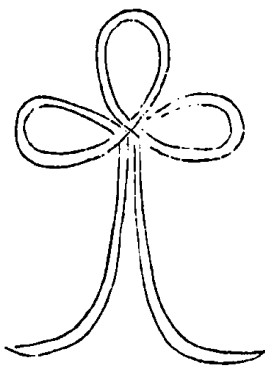
初高長三

長二

利和卷三

長二

結帛式

利和卷三

長二

用白絹一段長短隨宜結如世俗所謂同心結者按禮尸未入棺祀凡尸入棺魂依于帛則祀魂帛既葬神依于主則祀主。

初稿卷三

喪禮尤

五服之制

斬衰三年

斬不緝也衣裳皆用極粗生麻布旁及下際皆不緝身衣用布

各長四尺四寸每幅分中屈之為前後四葉各長二尺二寸將後兩葉縫合為脊縫留上四寸不合凡縫皆袂四寸袖也用布二幅亦各長四尺邊幅向外袂四寸分中屈之亦各長二尺二寸縫連袂一尺縫合也袖長二尺二寸從下量上

衣身適袂一尺縫合也從原衣身分中屈處直量口適下四寸即前後兩葉春縫原留不合處及在前兩葉之上邊前後四葉各裁入四寸雖裁開不斷分摺所裁者向外左肩向左為左適右肩向右為右適即轉所裁者向外其領別用布一

中間空缺處前後俱名為潤中領幅長一尺

初稿卷三

喪禮辛

六寸潤八寸重摺為上下條上四寸下四寸將下條左右兩頭各裁去四寸不用只留中間八寸以加後之潤中而寒其原裁辟領各四寸空缺處既綴定又將上條分中左右對摺向前垂下綴在前兩葉原裁辟領帶下尺是論上衣之各空缺處以為左右領帶下尺度以人身有長短不可以尺計之但以束衽用布二幅各帶之處其下仍有一尺為度耳衽長三尺五寸每幅上下各從一頭直量一尺橫裁入中間六寸然後從邊所裁六寸處斜剪去尋下邊所裁六寸處分為兩片各長二尺五寸俱以所留一尺為上用裁開處相向以此四片綴在身衣兩旁當腋下以掩裳衰用布一片長六寸廣四寸之旁際分間處衰綴在衣前左邊當心處

負版用布一段方一尺八寸裳隨人前三幅後綴于衣後當領下垂之

四幅前後不連每幅作三幅子其作幅子也于
右又提起少許將入腰處用指提起布少許摺向
而空其中間以爲三幅子其縫也邊幅皆向內冠
三幅俱向內是謂三辟積其梁之兩頭盡處捲
屈向外以承武用細麻繩一條折其中從額上
結之以爲武冠梁兩頭入武內向外反屈之
縫于武又以武之餘繩就作細繩垂下爲纓結
之順首經用有子麻帶黑色者爲繩圍約大
下當耳上却將其餘從額前向左右圍之過後至
左邊原起處即係在左邊原起麻頭上綴殺之
又以細繩二條一係在左邊原起麻頭上一係
在右邊當耳上以固結之各垂其末爲纓加于

初稿卷三

喪禮主

冠上經者實也明孝子有忠實之心也有腰經
纓者以其加于冠外須着纓方不脫落也腰經
用有子麻兩股相交爲繩圍七寸小首首經
兩相交結之除圍身外兩頭各存散麻三尺至
成服日乃絞其交結處兩頭各絞帶用有子麻
纓細繩係之束于絞帶之上絞帶爲繩圍圓
二三寸許一頭有繩子圍腰從左過後至前以
其右端串于繩子中及插于右係在腰經之下
與公服華杖父用竹母用桐削上圓下方其長
帶相似杖俱齊心木在下持杖用右手拜則
兩手分據地而跪首至于地既畢右手拄杖履
而起今人兩手並舉杖而起如頓首者非也履
用管草或粗麻赤凡婦人皆不杖用布頭帶布
一條長八寸以束髮竹釵麻屨大袖長裙蓋頭
根而垂其餘于後

皆不腰經制如男子係于大袖
齊衰通負版用稍粗麻布緝其旁及下際冠制
斬衰冠同惟武用布一條重疊之折其中從額
武與纓不同武上約之至項後交過前各至耳
用線綴之爲武各垂其首經用無子麻爲繩圍
末稍爲纓結之順下首經圓七十餘先將繩
頭安在右邊當耳上却將其餘從額前向左右
圍向左右邊原起處即係在左邊原起麻頭上
綴殺之又用布兩條綴在首腰經用無子麻圍
經上左右兩邊垂下以爲纓腰經圓五寸制如
斬衰絞帶用布夾縫之約寬四寸許長七八尺
而小絞帶屈其左端尺許用線綴之圍腰從左
過後至前乃以其末穿過左端屈轉處杖用桐
之中而反插于右邊如今革帶之制杖木爲

初稿卷三

喪禮主

之上圍履以草或麻爲之
下方履收其餘末向內
杖期○不杖期○五月○三月
三者惟子于父母用之旁親不用家禮至大功
始無之蓋家禮乃初年本也後來先生家所行
之禮旁親皆無之當以後來議論之定者爲正
丘文莊又言制度不宜有異二說各有見但
主文莊之說早幼施于尊長甚妥尊長施于卑
幼如父爲子爲長子婦祖爲嫡孫伯叔爲姪姪
女兄爲弟爲在室妹乃與父母服制同似失太
過則楊氏之說欲歸重父母非薄于旁親也
婦人服制骨釵麻屨大袖長裙用稍粗布緝
大功言布之用功粗大衣裳冠絞帶上首經圍
也用粗熟布爲之

寸腰經圓四履用布婦人服制同上但用粗

小功言布之用功細小也衣裳絞帶履同上冠積

縫向首經圓四腰經功以上皆散垂大婦人服

制同上但用稍

總麻總絲也治其縷細如絲衣裳冠同上纓用澡

布澡乃治首經圓三腰經圓二寸並用婦人服

制同小功但用稍

凡凶服雖破不補

初稿卷三

喪禮五

丘文莊公曰五服之喪冠其制度之異者有四

升數之不同一也凡布用八十縷為一升斬衰

功十二升總繩纓之與布纓澡纓二也治絲之

布為右縫之與左縫三也大功以上右縫勿灰

之與灰四也斬衰用水濯布不用灰自齊衰以

為之其制之同者亦四條屬一也通屈一條繩

纓而著外畢二也冠梁處卷屈辟積之數三

也五服冠梁廣狹之數四也皆三寸

丘文莊公曰經麻斬衰用苴麻有子麻惡色者齊衰以

下用牡麻色者好小功以下用澡麻治泉麻去

滑淨也經帶皆云圍圓若干而冠之武但云用麻

繩一條不言圍圓可知只是一細繩為之故可

以為纓結於頤下今世俗之武大一搯而不用

經非也

服有四制一曰正服如為父母為祖父母為伯

叔為兄弟之類二曰加服謂本輕而加之為重

初稿卷三

喪禮六

如嫡孫為祖不杖期承重則斬衰三年之類三

曰降服謂本重而降之為輕如為妻杖期父母

在則不杖期為人後為本生父母不杖期之類

四曰義服謂本無服而以義起之者如舅姑為

婦及為人後者為所後外祖父母之類

為高祖服

為高祖父母齊衰三月父祖曾祖俱卒為高祖

父母承重者斬衰三年高祖在為高祖母止服

杖期

為曾祖服

為曾祖父母齊衰五月父祖卒為曾祖父母承
重者斬衰三年曾祖在為曾祖母止服杖期
為曾伯叔祖父母總麻○為曾祖姑在室者總
麻嫁無服

凡謂在室者不但未嫁或被出而反在
室或無夫與子而反在室者皆是

初稿卷三

喪禮彙

為祖行服

為祖父母齊衰不杖期父卒為祖父母承重者
斬衰三年祖在為祖母止服杖期
庶子之子為其父之生母不杖期

為伯叔祖父母小功為從伯叔祖父母總麻○

為祖姑在室者小功嫁總麻為從祖姑在室者
總麻嫁無服同曾祖出者為伯叔祖為祖姑曾
伯叔祖所出者為從伯叔祖為從

姑

為父行服

為父母斬衰三年○同居繼父彼此兩無大功
以上之親者謂繼父無子孫伯叔兄弟為服不
杖期有之者為服齊衰三月○先與繼父同居
而今不同居者亦為服齊衰三月○自來不曾
同居者無服此謂三父也世俗稱三父曰同居
矣其曰從繼母嫁俱無父字自見若云從繼母嫁父
即所謂同居繼父也前已云彼此兩無大功以
上之親者為服不杖期有之者為服齊衰三月

初稿卷三

喪禮彙

此何及言○為嫡母繼母慈母養母俱斬衰三
年為嫁母出母庶母俱杖期父卒繼母嫁而已
從之者亦為服杖
期為乳母總麻妻生子謂父正室曰嫡母母卒
父命他妻撫育已者為慈母幼子過房與人思
養不以為後者為養母親母因父卒而改嫁者
為嫁母父在被出者為出母庶母父之有子妾
也乳母謂父妾乳哺已者舊禮為父後者為嫁
母出母及繼母
庶子為所生母斬衰三年為伯
叔父母俱無服
叔父母不杖期為從伯叔父母小功為再從伯
叔父母總麻○為姑之在室者不杖期嫁大功

若嫁而無夫與子者亦爲服不杖期爲從姑在室者小功嫁總麻爲再從姑在室者總麻嫁無服

爲同行服

爲妻杖期父母在不杖○大夫爲妾總麻士爲妾有子者總麻○爲兄弟不杖期爲其妻小功爲從兄弟大功爲其妻總麻爲再從兄弟小功爲三從兄弟總麻其妻俱無服○爲姊妹在室

初稿卷三

喪禮考

者不杖期嫁大功若嫁而無夫與子者亦爲服不杖期爲從姊妹在室者大功嫁小功再從姊妹在室者小功嫁總麻爲三從姊妹在室者總麻嫁無服○爲同母異父之兄弟姊妹小功其兄弟之妻無服

爲子行服

爲嫡長子及其婦皆不杖期爲衆子不杖期爲其婦大功爲子之爲人後者不杖期爲其婦大

功○爲女之在室者不杖期嫁大功嫁而無夫與子者亦服不杖期○爲姪不杖期爲其婦大功爲姪之爲人後者大功其婦小功爲從姪小功其婦總麻爲再從姪總麻其婦無服○爲姪女在室者不杖期嫁大功爲從姪女在室者小功嫁總麻爲再從姪女在室者總麻嫁無服

爲孫行服

爲嫡孫不杖期爲其婦小功爲衆孫大功爲姪

初稿卷三

喪禮考

孫小功其婦俱總麻爲再從姪孫總麻其婦無服○爲孫女在室者大功嫁小功爲姪孫女在室者小功嫁總麻爲從姪孫女在室者總麻嫁無服

爲曾孫服

爲曾孫曾姪孫俱總麻其婦俱無服○爲曾孫女曾姪孫女在室俱總麻嫁俱無服

爲玄孫服

為玄孫。總麻。其婦無服。○為玄孫女在室者。總麻。嫁。無服。

為外親服

為母之父母兄弟姊妹。俱小功。其兄弟之妻。姊妹之夫。俱無服。為嫡母之父母兄弟姊妹同。稱母之姊妹為從母妻之姊妹為姨。庶子為其生母之父母兄弟姊妹。無服。○姑舅兩姨兄弟姊妹。相為服。總麻。○為妻之父母。總麻。妻亡而別娶。猶服。妻之親

初稿卷三

喪禮五

母。雖出與嫁。猶服。○為壻。總麻。○為甥。及甥女。小功。為甥婦。總麻。○為外孫。外孫婦。外孫女。皆總麻。姊妹之子女。曰甥。曰甥女。女之子女。曰外孫。曰外孫女。

繼母嫁母出母慈母報服

繼母為長子及其婦。俱不杖期。為衆子。不杖期。為其婦。大功。繼母嫁。而前夫之子從已者。亦為服。不杖期。○嫁母出母。為其子。不杖期。其子雖為人後。猶服。○慈母為長子衆子。不杖期。

妻為夫黨服

為夫之高祖父母。曾祖父母。俱總麻。為夫之祖父母。大功。夫承重者。並從夫服。為夫之伯叔祖父母。總麻。為夫之祖姑從祖姑在室者。俱總麻。嫁。俱無服。○為夫之外祖父母。總麻。○為夫之父母。斬衰三年。夫為人後。則從服。惟夫之本生父母。降服大功。○嫡子衆子之妻。為夫之庶母。不杖期。○庶子之妻。為夫之所生母。斬衰三年。

初稿卷三

喪禮五

○為夫之伯叔父母。大功。為夫之從伯叔父母。總麻。為夫之姑。小功。為夫之從姑。總麻。嫁。皆不降。○為夫之母舅姨母。總麻。○為夫。斬衰三年。○為夫之兄弟。小功。弟姪。相為服。小功。長婦謂少婦。謂長婦曰姪。為夫之從兄弟及其妻。總麻。為夫之姊妹。小功。為夫之從姊妹。總麻。嫁。皆不降。○為嫡子及其婦。皆不杖期。為夫之衆子。不杖期。為其婦。大功。為夫之姪。不杖期。為其婦。大功。為夫

之從姪。小功爲其婦。總麻爲夫之再從姪。總麻其婦無服。○爲女之在室者。不杖期。嫁大功。嫁而無夫與子者。亦爲服。不杖期。爲夫之姪女。在室者。不杖期。嫁大功。爲夫之從姪女。在室者。小功。嫁。總麻爲夫之再從姪女。在室者。總麻。嫁。無服。○爲孫大功。爲夫之姪孫。小功。其婦俱總麻。爲夫之從姪孫。總麻。其婦無服。○爲孫女在室者。大功。嫁。小功。爲夫之姪孫女。在室者。小功。嫁。

初稿卷三

喪禮三

妻爲家長服

爲家長之父母。不杖期。○爲家長。斬衰三年。爲正室。不杖期。○爲家長之長子。衆子及其子。皆不杖期。凡妾爲其私親。則如衆之服也。

爲人後者爲所後服。凡男爲人後。女適人。等私親之爲。之也亦然。

爲所後之高祖父母。齊衰三月。爲所後之曾祖父母。齊衰五月。爲所後之祖父母。不杖期。爲所後之父母。斬衰三年。若爲祖以上承重者。亦爲服。斬衰三年。○爲所後之外祖父母。小功。○爲本生祖父母。大功。爲本生父母。不杖期。爲本生伯叔父母。大功。爲本生姑。在室者。大功。嫁。小功。

初稿卷三

喪禮三

出嫁女爲本宗服

爲高祖父母。曾祖父母。祖父母。皆與男子同。不降。○爲伯叔祖父母。總麻。爲祖姑。在室者。總麻。嫁。無服。○爲父母。不杖期。○爲伯叔父母。大功。爲從伯叔父母。總麻。○爲姑之在室者。大功。嫁。小功。爲從姑。在室者。總麻。嫁。無服。○爲兄弟。大

功若兄弟爲父後者仍服不杖期爲其妻小功不降爲從兄弟小功其婦無服○姊妹相爲服大功爲從姊妹在室者小功嫁總麻○爲姪大功其婦小功不降爲從姪總麻其婦無服○爲姪女在室者大功嫁小功爲從姪女在室者總麻嫁無服○爲姊妹之子女總麻

按禮女在室與男子同若嫁而被出在室與未嫁同嫁而無夫與子爲兄弟姊妹及姪皆

初稿卷三

喪禮書

不降若當父母之喪未期而爲夫所出則終父母三年之制若在父母小祥後被出則是已之期服已除不可更同兄弟爲三年服矣

殯服

凡爲殯服以次降一等如應服期者長殯降服九月中殯七月下殯五月應服大功者以次降等降盡則無服矣王浚川喪禮備纂云嫡宗子立主衆子不立主嫡殯祔食于祖祭時令執事者一獻而已不祝亦不拜庶子不祔食

凡年十九至十六爲長殯十五至十二爲中殯十一至八歲爲下殯不滿八歲爲無服之殯其已娶已嫁則服之如成人程子云無服之殯不祭下殯之祭終父母之身中殯之祭終兄弟之身長殯之祭終兄弟之子之身成人而無後者終兄弟之孫之身

凡同五世祖族屬在總麻絕服之外皆爲袒免親遇喪葬則素服素冠

初稿卷三

喪禮書

居喪遭喪

凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位則服其服而哭之既畢返重服若除重服而輕服未除則服輕服以終其餘日若父喪未滿而遭母喪則當除父喪之時服除喪之服以行大祥之禮行事畢卽服母喪之服若母喪未葬而值父喪之二祥則不得服祥服以祥祭爲吉未葬爲凶不忍於凶時行吉禮也居母喪遭

父喪者亦然。

聞喪奔喪

訃至以哭答從者盡哀問故又哭盡哀乃易白服遂行道中哀至則哭望其州境縣境其城其家皆哭至於家人門詣柩前拜哭被髮徒跣四日成服若聞訃未得行則設位而哭被髮徒跣四日成服至家不復被跣若既葬則先之墓望墓哭至墓哭若未被跣則於墓所被跣三日至

初稿卷三

喪禮三

四日成服後方歸詣靈座前拜哭如儀

改葬

先期擇地之可葬者既得地開塋域祠后土如儀祝文云今為某親宅兆不利將改葬于此神其保佑俾無後艱餘同前期一日告於祠堂主人以下序立啓櫬出主出所當遷葬之主衆神鞠躬四拜平身主人盥洗詣神位前跪上香奠酒告曰孝子某茲以某考妣體魄托非其地恐有意外之虞驚動先靈不勝憂懼將以是

月某日改葬於某所謹告俯伏興平身復位辭

神鞠躬四拜平身納主禮畢執事者先期於舊

墓所張白布幕開戶向南布席其下為男女位次厥明內

外諸親皆至各就次主人服經麻為位哭盡哀

祠后土如前儀祝文云茲有某親某官卜宅茲地恐有他患將啓遷于他所謹以下

同視序立立于墓前舉哀哀止再拜主人詣墓案前

跪焚香奠酒告曰某官府君葬於茲地歲月滋

久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚舉

初稿卷三

喪禮三

哀俯伏興平身復位再拜哀止開墓舉棺役者出置於幕內席上以設奠設于柩前主人以下再拜

主人詣香案前跪上香祭酒奠酒俯伏興平身

復位再拜役者昇新棺于幕內以綿設斂牀于

新棺開棺舉尸於斂牀遂斂如大斂儀如體骨

之西一領將骨斂斂訖收入襌中首在領手舉尸入

棺收衾蓋棺如不易棺者舉哀遷柩就舉乃設

奠如常儀告曰靈輅既載往卽新宅敢告再拜發

引男女哭從。如始葬發引之儀不設祖奠無反哭無方相等物。執事者

先設靈幄靈座。在墓道西。爲男女位次。柩至。主人各

就位哭。設奠。如常儀。乃窆。祠后土於墓左。祝文。今

建茲宅兆餘同既窆就幕所靈座前行虞祭。如初虞禮

府君新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事尚饗祭畢徹

靈座。主人以下出就別所。釋總麻服素服而還

告於祠堂。同前儀。告曰。孝子某。今以某親某官體

魄托非其地。已於今月某日。改葬於某所。事畢。

初稿卷三

喪禮彙

敢告。

朝廷賜祭。

凡文武官歿。

朝廷遣官致祭。喪家設靈位於堂西。東向。設使

者致奠位於東。西向。讀祭文。位於使者之右。南

向。喪主拜位。於靈位右。北向。祭品至。喪主烏紗

帽青衣角帶。跪迎。

龍亭於大門外。

龍亭過。卽起。入門。安。

龍亭於堂中。設香案於。

龍亭前。行五拜三叩禮。使者就致奠位。喪主跪。

靈筵右。北向。使者上香。執事者酌酒。授使者。致

奠。三讀祝者。取祭文立讀訖。焚祭文。喪主謝

恩。五拜三叩頭。禮畢。候。

龍亭出門。拜謝使者畢。仍更衰服。宴使者於賓

次。

初稿卷三

喪禮彙

四禮初稿卷三終

四禮初稿卷四

商丘宋 繹栗菴輯

祭禮

考之大明集禮國朝品官廟制未定於是權做朱子祠堂之制奉高曾祖祠四世之主以四仲之月祭之又加臘日忌日之祭與夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父父母之祀已有著令而其時享於寢之禮大概略同於品官焉

時祭

凡四時之祭用仲月家禮前句謂祠堂卜吉今擬如溫公只用春分秋分

初稿卷四

祭禮一

夏至冬至若冬至有先期三日主人詣祠堂啓禱先一日祭亦可就位再拜詣香案前跪上香告曰孝孫某將以某日祇薦歲事敢告俯伏興平身復位再拜禮畢齊戒前一日設位設高祖考妣位于何設曾祖考位祖考位考位于東向西向設曾祖妣位祖妣位妣位于西東向皆隨世次稍退半席附位兩序相向皆男東女西以上為上祠堂寬敞者元旦并四時可就祠堂而祭狹則奉神主出就正陳器設香案于堂中東茅案沙于香寢而祭陳器設案前及逐位前東階川卓設酒注酒盞茶盞西階設火爐湯瓶別置卓設視飯于其上設盥盆鏡中于阼階之下又設陳饌卓

于其省牲主人帥具饌主婦帥厥明夙興設蔬

果酒饌祭饌稱實明主人主婦盛服詣祠堂啓

櫝出主主人跪告曰孝孫某今以仲秋之月

祇奉歲事敢請神主出就正寢恭伸奠獻俯伏

興平身奉主就位若于祠堂行禮止啓櫝出主

序立主祭位于東諸兄弟以次位于主祭之東

西姊妹嫂弟婦諸妹以次位于主祭之後主祭位

于主祭之前尊于主婦之後凡尊于主祭者位

位于主婦之前俱北向降神諸本降神俱在

初稿卷四

祭禮二

廖子晦廣州所刊家禮降神在祭神之前為得之蓋降而後祭祭而後獻獻而後辭自然之序也既已祭矣主人盥洗詣香案前跪上香酌酒何以降為一人注酒于爵自左授主俯伏興平身復位人盥領茅沙上一人自右授主俯伏興平身復位祭神鞠躬四拜平身進饌執事者一人以盤奉米羹食一人以盤奉羹初獻禮主人升執事飯逐位自進子弟進附位初獻禮者注酒于爵每位各一詣高祖考神位前跪祭酒執事者以人從之奠酒執事者自右受俯伏興平身詣高祖妣神位前詣曾祖考妣神位前詣祖考妣

神位前詣考妣神位前各如獻詣讀祝位跪主
 人以下皆跪讀祝取祝版跪主人之左維年川
 祖考某官府君曾顯高祖妣某封某氏顯考某官府
 某官府君顯曾顯高祖妣某封某氏顯考某官府
 君顯祖妣某封某氏顯考某官府君顯祖妣某封
 某氏曰氣序流易時維仲夏追感歲時不勝永
 慕謹以某親某爵某品祇薦俯伏興平身復位
 歲事以某親某爵某品尚饗
 亞獻終獻並同初獻但侑食主人升執注添滿
 正著復位闔門啓門點茶主人以下皆入奉茶
 子弟進之復位辭神鞠躬四拜平身焚祝文徹

初稿卷四

祭禮三

饌納主納之原楨中若祭于禮畢

朔望日於祠堂焚香行四拜禮

祠堂之制當遵大明會典以左為上高曾祖禰

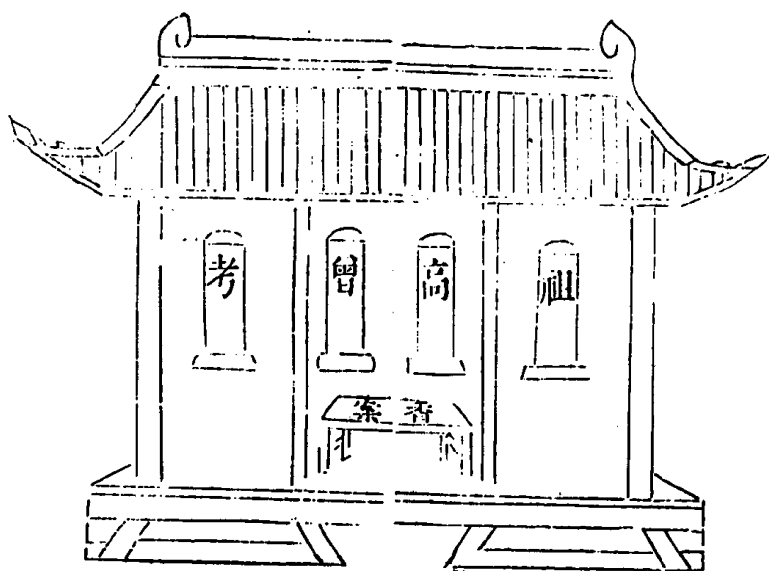
分左右以次而列設為四龕如止一間者總置

一龕隔為四代亦可

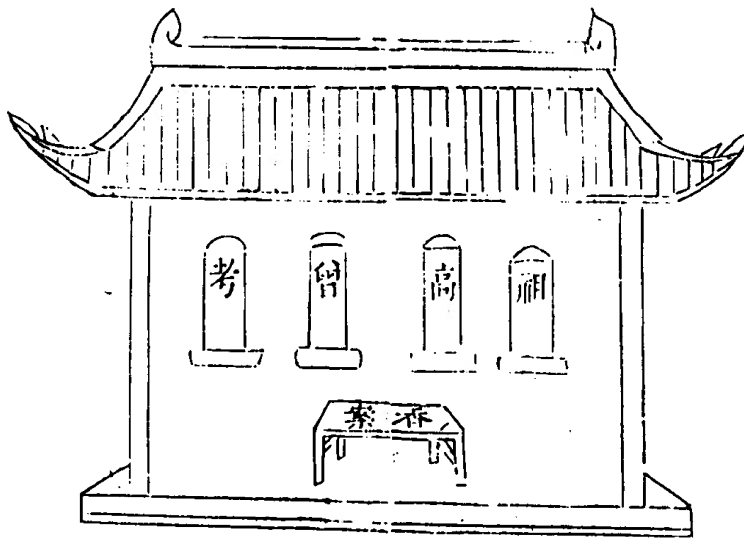
初稿卷四

祭禮四

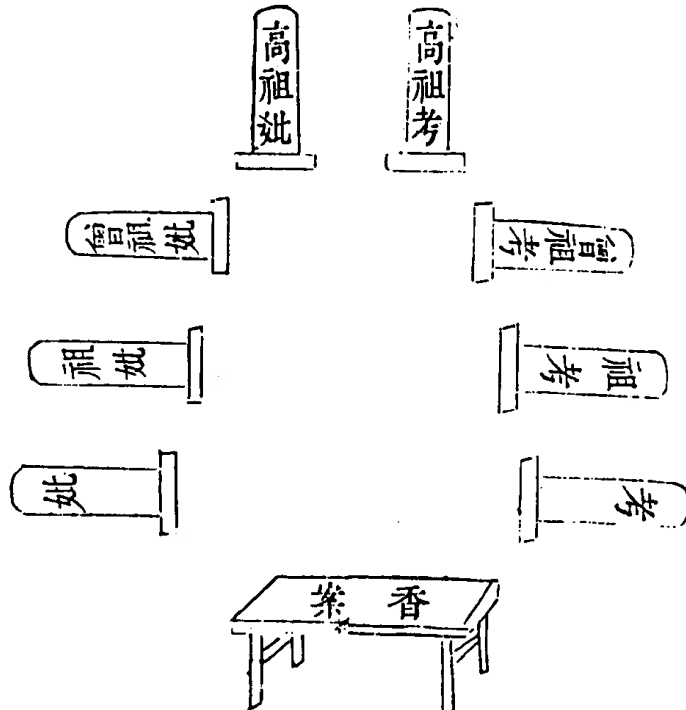
祠堂三間設為四龕圖

祠堂一間總為一龕圖

時祭設位圖

忌祭

前一日齊戒設位。一位設厥明。夙興陳蔬果酒饌。

質明主人以下素服。有官者烏紗帽黑角帶。詣

祠堂告本龕云。今以某親遠諱之辰。敢請神主

出就正寢。恭伸追慕。奉主就位。止出應降神。祭

神進饌。初獻讀祝。亞獻終獻。辭神徹饌。納主。並

時祭儀。祝文云。維年月日。孝子某。敢昭告于顯

考某官府君。歲序遷易。諱日復臨。追遠感時。吳

天罔極。謹以清酌庶羞。恭伸追慕。如祖考妣。改

昊天罔極。為不勝永慕恭伸追慕。為恭伸奠獻

是日不飲酒。不食肉。不聽樂。黻布素服以居。

母夫人忌日。若夕寢於外。眉山劉氏謂忌祭

布衫其巾亦然。當兼設考妣。蓋緣

人情而變通之也。考忌祝文後增曰。謹奉

妣某氏配妣忌。則云謹奉以配考某公。

墓祭

家禮。三月上旬擇日。今擬就如鄉俗。用清明七

月十五及十月朔日祭。

設饌如家祭儀。每墓一卓。祭

饌稱家豐儉。前期一日。主人帥

跪。上香。祭酒奠酒。三爵俯伏興平身。依序逐位

者。俟子弟復位。鞠躬四拜。平身。此歲之常祭也

分獻之復位。鞠躬四拜。平身。故從簡便。若有

事祭墓。則降神祭神。初獻讀祝。亞遂祭后土。就

位。鞠躬拜興。拜興。平身。詣香案前。跪。上香。獻酒

畢。俯伏興。平身。復位。鞠躬拜興。拜興。平身。禮

祀竈。國初禁淫祀。庶人惟得祀其先

及歲暮祭竈。今擬祭儀如左。

歲暮布席。陳饌就位。鞠躬拜興。拜興。平身。詣香

案前。跪。上香。獻酒。三爵讀祝。維年月日。某官某

神歲云。暮矣。一門康吉。享茲火食。皆俯伏興。平

神神休。菲儀將誠。惟神顧歆。尚饗。身復位。鞠躬拜興。拜興。平身。焚祝文。禮畢。

焚黃告祭儀

先期齊戒。詣祠堂。出所贈神主。焚香。跪告曰。孝

男某祗奉

制書。追贈顯考某官府君。為某官。妣某封某氏

為某贈。敢請神主。改題奉祀。俯伏興。平身。題主

外改內不納主鞠躬四拜平身至日夙興設位
改題畢
陳饌祭儀
主人詣祠堂於所贈神主前跪焚
香請主曰今以子某祗奉

制書追贈考妣卜以是日焚黃敢請神主出就

正寢恭伸祭告俯伏興平身執事者以盤盛主捧之至正寢安于

所設序立若仕者有父兄則父兄主祭仕者立本位降神盥洗詣香

案前跪上香酌酒俯伏興平身復位參神鞠躬

四拜平身進饌初獻禮詣顯考神位前跪祭酒

初稿卷四

祭禮十

奠酒俯伏興平身詣顯妣神位前跪祭酒奠酒

俯伏興平身詣讀祝位跪主人以下皆跪讀祝

祝者立主人之左跪讀云維年月日孝子某官某敢昭告于顯考某官府君顯妣某封某氏俱

書舊銜某恭承先訓竊祿于朝仰荷皇仁推恩所生贈考為某官妣為某銜祿不及養擢咽難

勝謹以牲醴宣制詞命善書者以黃紙謄制書用伸虔告宣制詞禮畢于香案前而東立讀

之俯伏興平身復位亞獻終獻有父兄則父兄行初獻仕者行

亞獻終獻俱如初侑食闔門啓門點茶焚黃于香案前

案前併祝辭神鞠躬四拜平身送主禮畢一躬而退

生子見廟儀

主人生嫡長子則彌月而見啓櫝不出主主婦抱子立兩階

主人焚香跪告曰某之婦某氏以某月日時開

生子名某敢見俯伏興四拜掩櫝禮畢

初稿卷四

祭禮十一

大宗小宗圖

始祖始遷及初封為始祖即所謂別子也或諸侯適子之弟別于正適異姓公子來自他

國別于本國不來者或庶姓起于是邦為卿大夫別于不仕者

長子別子之適長子為大宗統合族之人繼之子孫世世為大宗主始祖之祭

小宗皆宗之

庶子別子之庶子不得禰也為小宗別子故以其長子繼已為小宗

謂繼禰小宗也同父兄弟謂繼禰小宗也

二世所謂繼嗣小宗也

同父兄弟從兄弟

三世所謂繼嗣祖小宗也

同父兄弟從兄弟再從兄弟

四世所謂繼嗣祖小宗也

同父兄弟從兄弟

再從兄弟三從兄弟

由四世至于五世四從兄弟無服矣故不復宗五世之適子而復自別為嗣其同父之兄弟共宗之而復為小宗之始矣

初稿卷四

祭禮士

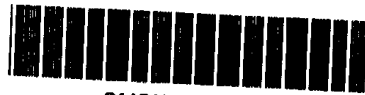
嫡子之長子謂之嫡孫以其父為嫡子故名其長子為嫡孫若眾子之長子其父既謂之眾子而其子焉得謂之嫡孫乎觀論語嫡孫當立之說自明世有眾子之長子父不在而為祖父母亦服三年之喪者過矣過矣

四禮初稿卷四終

吳縣沈翰較字

四禮初稿四卷江蘇巡撫採進本

明宋纁撰纁字伯敬號栗菴商邱人嘉靖丙辰進士官至吏部尚書諡莊敏事蹟具明史本傳是編分冠昏喪祭四禮畧仿古經詞句而統用後世之法如適子冠於阼古制也纁以為今制南面為尊長子宗子皆宜西向以避父祖與賓昏有六禮今合納采問名為一請期納幣為一與家禮所刪併者不同大都以意為之也

21181800481052